

中華律藏

中華律藏 第六卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述

國家圖書館出版社

四分律序

夫戒之興所以防邪檢失禁止四魔
起世之道非戒不弘斯乃三乘之津
要為善之官宅者也然群生愚惑云
寔宜宣究轉四流甘復入苦關惡趣
之原杜誘真之路遊遊是夜莫能自
覺時有出家廣義者微者徒懷遠趣
迷於貧足是以如來掉臂之無目
親八難以增哀開戒德之妙門示還
解之正路始於毗耶初結結成凡
有二百五十八篇以此七羅科分界
洋相從輕重位判斯皆神口之行制
攝攝之定指者也然律藏雖廣老舒
無常時而至三廣則無至此二百五
十蓋目時人之作也足以啟種足以
階道三寶之隆以之為戒先聖之道
斯為美矣自大教東流漢五百載雖
蒙餘照然律經未備先達明首多以
戒學為心然方殊音隔文義未融推
步聖蹟難以致宜所以快快終身西
望歎息望至王辰之年有晉沙門
支法領感道土之聖聖慨正化之未
美乃出身以祖險庭弘道於無間西
越流沙遠期天竺路經于闐會通是
非也部禮大乘三戒沙門律陀耶會

字雖博聞明雖能律三義方等皆顯
攝通判即於其因廣集諸經於精舍
還以戒莊茂中始造樂園案主姚欣
然以為深奧冥邱嘉瑞而謂大法淵
深齊必由戒神泉所傳不可有開即
以其三三請出律藏時集律沙門
三百餘人於長安中守出即以領第
二悲新為譯校定因錄反覆存無
卦卒未精元若親初制此土先所出
戒是乎不同每以為惑以今律藏檢
之方知所以蓋由大聖變化後五部
分諸各懷當時所聞因有以於是
師資相傳遠便有彼此之異會異指
之難復小小無不誤歸一本何以明
之如薩婆多部律皆通佛僧著三衣
分為多身律部亦今此律藏摠為一
名齊整而已而下卷卷乃是齊整之
義說以是推之五部之差度亦可領
想諸尋求不以為惑今律藏蓋然正
教明白可以濟神可以無惑而今之
學者多務文飾之印不以戒學為先
由使佛藏有為鼠之常象集有後漢
之況斯之苦切亦以極矣凡我之徒
且各勤明慎執持今大法久住焉

四分律卷第一 初分之二

諸言札諸佛及法比丘僧 今漢毗尼法
今正法久住 優婆塞為首 及餘身證者
今說戒安氣 諸賢咸共聽 今欲說深求
為持戒者 為能觀者 利益諸長老
今說十句義 諸佛之戒法 今僧喜永安
攝取於僧故 不信者今信 已信者增長
新不持戒者 今邪道入正 慙愧者安隱
佛法得久住 是以世東勝 漢有樂戒經
泉山漢殊家 泉流海為家 泉經億百千
戒為第一戒 欲求第一戒 今世及後世
當持此戒戒 終身莫毀犯 除結无累
縛者由此解 以戒自饒樂 如須臾面保
夫欲造善法 修其三種業 當審觀其意
如羅去經說 所以立王者 由世神妙故
眾人之所學 古昔之常法 紀罪者知法
順法者成就 戒律亦如是 如王治正法
如醫藥眾病 追止得其所 可治則連藥
不可者則捨 如醫經所說 四事不可治
可救有十三 餘者不須救 醫如有死屍
大海不容受 為疾風所飄 棄之於岸上

四分律第一卷 第四品

諸作惡行者 猶如彼死屍 棄而不受 以是常持戒 如守門牢固 不憂失財物 若墮諸破壞 有財者憂懼 佛或不破漏 奉持者元憂 禁戒不牢固 毀犯者懷憂 破壞多穿漏 元師懷憂 器物若完具 眷屬皆歡喜 持戒有功德 為惡者常憂 不毀禁戒者 心常懷歡喜 如燂火難微 其輕以為小 所經諸草木 燒盡元有餘 所造惡雖微 懷其罪為輕 如破伊羅葉 常在於龍中 如師子常吼 醉者不恐怖 小欺辱雖微 醒者聞則懼 如是三垢人 一切惡不懼 智者於微惡 常懷於惡畏 如合和衆藥 擇去不長者 病者服除愈 身康得安樂 如是念修戒 能過諸惡行 除諸結使患 安隱入涅槃 若欲涉遠路 當目護其足 足若毀壞者 不能涉遠道 求天若淫醉 方便守護戒 如是无毀壞 必能度險道 如人欲渡河 用手及浮囊 雖深無沒憂 便能到彼岸 如是諸佛子 修行禁戒者 終不墮邪流 沒溺生死海 譬如帝釋坐 耶鉢象寶威 七寶為階陛 天人之所行 如是正法堂 七覺意在衆 禁戒為階陛 賢聖之所行 如昔學世間

四分律第一卷 第五品

一切衆投憂 為正所愛念 以是得安樂 佛所說禁戒 能善修學者 終不墮惡趣 永得安隱處 如先自牢衆 然後破彼軍 賢聖衆中因 然後破魔軍 聖衆若和合 世尊所稱譽 以衆和合故 佛法得久住 如乳母慈愛 養護其子 一切水火難 護使不傷害 禁戒猶若母 守護於行者 終不墮惡趣 熾地獄中 如有勇猛將 善習戰鬪法 降伏於彼敵 沒死不顧命 佛子亦如是 善學於禁戒 至捨散壞時 終不畏命盡 從佛說而生 余乃是直生 猶如齊鳴鷹 如未所記別 若有捨戒者 於佛法為死 持戒如護命 守之無毀失 許如得三印 所往無量壽 毀壞則難語 金失則被縛 戒即金具者 所至元聖寺 小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故 降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術 為破惡懼者 攝諸不慍愧 如未立禁戒 半月半月說 已說戒利益 猶言札諸佛 四波羅夷法之一

百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼 宿都羅漢洲曼陀羅樹下毗蘭若 婆羅門問瞿曇沙門釋家子離釋種 出家為道從蘇羅婆國將大比丘衆五 百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若都羅 漢洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有 如是大名稱如來无所著等正覺明 行足為善逝世間解無上士調御丈 夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙 門婆羅門衆中獲神通作證常說正 法上善中善下善義味清淨自然具 足修習梵行善哉我等得見如是無 量人我今寧可宜往問許沙門瞿曇 余時毗蘭若婆羅門即往世尊所到 已共相問許在一面坐時世尊無數 方便為說法開化令得歡喜聞佛說 法得歡喜已即自佛言世尊唯見家 慈當愛我請及比丘僧三月夏安居 時世尊及比丘僧然受請毗蘭若 婆羅門見世尊然受請即從坐 起連佛而去世尊與五百比丘衆受 彼夏安居三月時有波離國販馬人 駢五百疋馬往毗蘭若夏九十日時

四庫全書

四分律第一卷 第八種 和

古今圖書集成

四分律卷第二 第十條

提舍經亦結戒亦說戒弟子聚心成
臥時佛知彼心成臥作如是教是應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住如是舍利弗彼
諸佛及聲聞眾在世佛法流布若彼
諸佛及聲聞眾滅度後諸世間人種
種名種種姓種種家出家不令佛法
疾滅何以故以經法善攝故舍利弗
譬如種種華置於案上以線貫難為
風吹而不分散何以故以線善攝攝
故如是舍利弗彼佛及聲聞眾在世
者佛法廣說如上舍利弗以此因緣
故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久
住以此因緣故拘舍半及佛隨葉
佛佛法不得久住今時舍利弗從坐
而起偏露右臂右膝著地合掌白佛
言世尊今正是時唯願大聖與諸比
丘結戒或使修梵行法得久住佛
告舍利弗且止佛自知時舍利弗如
來未為諸比丘結戒何以故比丘中
未有犯有漏法若有犯有漏法者然
後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法
故舍利弗比丘乃至未得利養故未

四分律卷第二 第十一條

生有漏法若得利養便生有漏法若
有漏法生世尊乃為諸比丘結戒欲
使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生
有漏法者以未有名稱為人所謂多
聞多財業故若比丘得名乃乃至多
財業便生有漏法若有漏法生然後
世尊當為諸比丘結戒使彼斷有漏法故
舍利弗汝且止如來自知時
余時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須
提那子於彼村中饒財多實持信牢
固出家為道時世報貴乞求難得時
須提那子作是思惟今時世報貴諸
比丘乞求難得我今寧可將諸比丘
迦蘭陀村乞食諸比丘因我故大得
利養得修梵行亦使我宗族快行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘
詣迦蘭陀村須提那母問其子將諸
比丘還歸本村即往迎到彼子所語
其子言可將諸比丘還作白本何以故
汝父已死今單獨為家財物沒入
於官但汝父所貯多兒祖父已未財
物元量甚可愛惜是以汝今應捨道
梵俗即答母言我不能捨道習此非

四分律卷第二 第十二條

法今甚難實行無上道如是至三
其子亦答言不能捨道還俗其母便
捨之而去詣其婦所語言汝月期時
至便來詣我婦自知時到往詣其姑大
家欲知我月期時至母語其婦汝取
初嫁時嚴身衣服盡著而來即如其
教便自莊嚴與母共俱至其兒所今
正是時便可捨道就俗何以故汝若
不捨道者我財物當沒入於官兒答
母言我不能捨道母如是再三語子
言汝婦今日華水已出便可安子使
汝種不斷子白母言此事甚易我能
為之時迦蘭陀子佛未制戒前不見
欲微便提婦解至園中昇處三行
不淨時園中有鬼命縛即處其胎處
胎九月生男頻頻端政典世無雙字
為種子諸根具足漸漸長大刺棘被
架以信堅固出家學道精勤不懈
得阿羅漢神足變化威德元量故号
尊者子須提那習沙門威儀無事
不知觸事皆行亦能轉教於人今時
須提那行不淨已來常懷愁憂諸同
學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行

四分律第一卷 第五品 和合

威儀札節元尊不知何所慈為不樂梵行耶須提那言我甚樂梵行近在鼻處犯惡行與故二行不淨故慈耳諸比丘言須提那汝云何乃作如是惡事於如未清淨法中於欲無欲於垢無垢能斷渴愛破壞黑窟除果結縛愛盡涅槃汝今太何於此清淨法中與故二共行不淨行耶余時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集諸比丘世尊知而問知而不問時而問時而不問義合問義不合不問余時世尊知時義合問須提那汝實與故二行不淨行耶如是世尊我犯不淨行余時世尊以無數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝須提那云何若此清淨法中行乃至愛盡涅槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持男根著地口中不持者女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除

四分律第一卷 第五品 和合

散欲熱越度受結戒九數方便說欲如火如犯草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如販賣如夢所見如願終乃如箭凡器盛水著於日中如毒如頭如輪轉刀如在夫操如利戟刺甚可穢惡佛所呵責須提那於我清淨法中乃至受盡涅槃與故二行不淨行余時世尊無數方便呵責已告諸比丘須提那多人多有漏家取初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令來信者信五已信者令增長六難調者令調順七慈憫者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說者當如是說若比丘犯不淨行行難欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒余時有跋闍子比丘結戒若比丘犯不淨行行難欲法是比丘波羅夷不共住然我慈憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將不犯波羅夷

四分律第一卷 第五品 和合

耶我當云何即便語諸同學言長老世尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨行行難欲法是比丘波羅夷不共住然我慈憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將不犯波羅夷耶我今當云何善哉長老為我以此事自佛隨佛所教我當奉行余時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋闍子比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何衆人不樂淨行還家與故二行不淨行初入便波羅夷汝衆人得波羅夷不共住是故比丘若有餘人不樂淨行難捨或還家若復欲出家於佛法中修淨行應度令出家受大戒自今已去當如是說或若比丘共比丘同或若不捨或若戒羸不自悔犯不淨行行難欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒余時有一乞食比丘彼林中住有一雌猴猴先往彼林中時乞食比丘到村乞食還

四分律第一卷 第十四條

在林中食食已餘食與此鉢俱如是漸漸調順遂比丘後行乃至手投不去此比丘即投鉢俱共行不淨時有眾多比丘來行住處次至彼林中時彼鉢俱在比丘前迴身背之現其煙相時諸比丘作是念此鉢俱在我等前迴身現其煙相將元與餘比丘作不淨行耶威共相告在屏處伺之彼比丘乞食還在林中食已以餘食與彼鉢俱鉢俱食已便共行不淨行諸比丘見已即來語言如來不制言比丘不得行不淨行耶彼比丘報言如來所制男犯婦女不制畜生諸比丘聞此語已往至佛所頭面作禮以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣即集比丘僧無數方便呵責彼乞食比丘言去何比丘與鉢俱共行不淨行耶初入波羅夷欲說者當如是說若比丘共比丘同或若不還或還而不目還犯下淨行乃至共畜生是比丘波羅夷若不共住若比丘者名字比丘相似比丘自稱比丘者未比丘乞求比丘著制威次比丘說時使比丘受大戒

四分律第一卷 第十五條

比丘捨房如法成就得處所比丘是比丘比丘受大戒或自四羯磨如法成就得處所比丘比丘法是謂比丘棄是比丘比丘者捨比丘受大戒或自四羯磨如法成就得處所比丘比丘法是謂比丘棄之何名為同或我為諸弟子諸戒已受元不犯是中共餘比丘一戒同或等我是名同或我何名不捨或屬任捨或願在人前捨或心亂捨或心亂人前捨或痛惱捨或痛惱人前捨或覺捨或覺人前捨或覺人前捨或中國人邊地人前捨或邊地人中國人前捨或不靜想捨或靜作不靜想捨或戲笑捨或若天若龍若夜叉若龍毛若瞋眼人若死人若無人若自不語若語前人不解如是等不名捨或云何捨或若比丘不樂然梵行欲得還家欺比丘法常懷慙愧食樂在家食樂樂法或念沙弥法或樂外道法樂外道弟子法樂非沙門非釋子法便作如是說我捨佛捨法捨比丘僧捨和上捨同

四分律第一卷 第十六條

和上捨阿闍梨捨阿闍梨捨諸梵行捨或捨律捨學事受居家法我作淨人我作優婆塞我作沙弥我作外道我作外道弟子我作非沙門非釋種子若復作如是語我止不須佛於我何益離於佛所如是乃至學事亦如是若復作餘語跟佛法僧乃至學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子以如是語了了說是名捨或屬者或有或屬不捨或或有或屬而捨或何者或屬不捨或若比丘慈夏不樂梵行欲得還家欺比丘法常懷慙愧意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋子法便作是言我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑園田浴池我欲捨佛法僧乃至學事便欲受持家業乃至非沙門非釋種子若復作如是語我何者或屬而捨或若作如是思惟我欲捨或便捨或是謂或屬而捨或不淨行者是姓欲法下至共畜生者可行姓廢者是也之何名波羅夷辭如斷人頭不可復起比丘亦復如是犯此法者不復成比丘故名波羅夷士

何名不共住有二共住同一羯磨同
一說戒不得於是二事中住故名不
共住三經行不淨行波羅夷人非人
畜生復有五種行不淨行波羅夷人
婦童女有二形黃門男子於此五處
行不淨行波羅夷者三人婦非人畜生
婦於此三處行不淨行犯波羅夷三
種童女三種二形三種不能男三種
男子於此行不淨行波羅夷亦是
犯人婦三處波羅夷大便道小便道
及口非人婦畜生婦人童女非人童
女畜生童女二形非人二形畜生二
形三處亦如是人黃門二處行不淨
行波羅夷大便道及口非人黃門畜
生黃門亦如是人男非人男畜生男
二處亦如是比丘有姪心向人婦女大
便道小便道及口若初入犯若不入
不犯有隔有隔有隔元隔元隔有隔
元隔元隔波羅夷若比丘有姪意向
非人婦女畜生婦人童女非人童
女畜生童女二形非人二形畜生
二形三處亦如是人黃門非人黃門

畜生黃門人男非人男畜生男二處
亦如是若比丘姪意向人睡臥婦女
若死屍未殯多未壞大便道小便道
及口若初入犯不入不犯有隔無隔
亦如是廣說乃至男子亦如是若比
丘為姪家將至人婦女所強持男根
令入三處始入覺樂入已樂出時樂
波羅夷始入樂入已樂出時不樂波
羅夷始入樂入已不樂出時樂波羅
夷始入樂入已不樂出時不樂波羅
夷始入不樂入已樂出時樂波羅夷
始入不樂入已不樂出時樂波羅夷
始入不樂入已不樂出時樂波羅夷
有隔無隔亦如是從非人女乃至男
子亦如是若比丘為姪家將至人睡
臥婦女若死屍未殯多未壞覺樂
亦如是若隔無隔亦如是從非人女
乃至男子亦如是若姪家強捉比丘
大便道中行不淨若入覺樂波羅夷
入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有
隔無隔亦如上從道入道從道入非
道從非道入道若強入若盡入若
語不語皆以姪心乃至入如毛頭波
羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方

便求欲行不淨行成者波羅夷不成
者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行
彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教
者突吉羅比丘教比丘行不淨行
若比丘作偷蘭遮不作突吉羅
除比丘比丘尼餘眾相教行不淨行
作不作盡犯突吉羅若死屍未殯行
不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切
壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若
穿地作孔捧泥作孔若持口中犯
偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭
遮若道作道想波羅夷若道疑波羅
夷若道非道想波羅夷非道疑波羅
蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯
是謂為犯不犯者若雖無所覺知
不受察一切元有姪意不犯不犯者
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏元犯一
舍時世尊遊羅閱城首闍山山中時
羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子
在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞
食後有取薪人破其草屋持歸比丘
乞食還作是念我今獨在閑靜處自

四分律第一卷 第二十四經

取草木作屋入村乞食後取薪柴人
破我屋持歸我今自有技藝事可和
沮作舍成凡屋時彼比丘即便和沮
作舍成凡屋取薪柴牛屎燒之屋成
色赤如火今時世尊從者聞山下
遠見此舍色赤如火見已知而故問
諸比丘此是何等舍色諸比丘自佛
言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子
獨處閑靜住一草屋乞食後諸取薪
人破其屋持歸彼還見舍破即作是
念我自有技藝事可作舍成凡屋
於中止住即便作之是其屋色赤如
是今時世尊以無數方便呵責彼比
丘言汝所為非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何檀尼
迦比丘陶師子自作此屋大集薪柴
牛屎而燒之我常元數方便說惡惡
衆言云而衆人自作是屋聚薪柴薪
柴之自今已云不得作赤色
舍成凡屋作者突吉羅今時世尊初
諸比丘汝等共集相率違誦檀尼迦
是所打破時諸比丘即如佛教生誦
打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便

四分律第一卷 第二十四經

作是語我有何過而破我屋諸比丘
答曰汝元有過亦不憎汝我向受世
尊教故未破汝屋王種王比丘言
若世尊教初者三三三三三三三三
國瓶沙三百守村人共此檀尼迦比丘
少小親厚知時檀尼迦比丘往至守
村人所語言汝知不耶三瓶沙與我
村木我今須村便可與我汝人言若
王與者好多少健者自取三所留
要村比丘報取所留村三時有一大
目說知城事至村功見三所留要村
所留要村事見已則問守村人言此三
所留要村誰斯截持守村人言是
檀尼迦比丘來王族而作是言王
與我村今須村用便可與我我尋眾
言王與汝村汝意取之時比丘即入
村坊斫截持去時大目聞此語已即
端王言去何以此要村與比丘章自
更有餘村可以與之而今此比丘斫
截要村持去時大目進至三所自言
大王先所留要村之何乃與比丘今
斫截持去幸自更有餘村可以與之
可故汝此村三報言我都不自憶

四分律第一卷 第二十四經

以村與人若有憶者語我時大目即
攝守村人來將詣王所時守村人遠
見檀尼迦比丘語言大德以汝取村
故今攝我去汝可未為我汝了慈恩
故比丘報言汝但去我今往時檀
尼迦比丘復往王所在前默然而住
王即問言大德我實與汝材不以丘
答言善與我材王言我不憶與汝材
汝可為我作憶念比丘報言王自憶
不初登位時口自說言若我世時於
我境內有沙門婆羅門知難愧樂學
戒者與而取不與不取與而用不與
不用從今日沙門婆羅門草木及水
隨隨意用不得不與而用自今日去
聽沙門婆羅門草木及水隨意用王
言大德我初登位時實有如是語王
德應死王自念言我刹利王水竟頭
種去何以少村而斷出家人命是時
不應今時王以無數方便呵責比丘
已勅諸臣放此比丘去即如王教放
去後諸臣皆高聲大論不平王意云
何如此死事但今呵責而放也時畢

四分律第一卷 第二十五條 知
 聞城中有諸居士不信樂佛法者
 皆欲壞沙門釋子无有慙愧無所
 畏懼不與而取外自稱言我知正法
 如是有正法尚取王村何况餘人
 我等自今已往勿復親近沙門釋子
 札拜問計供養恭敬无使入村勿復
 安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭
 陀知慙愧樂學或者嫌責檀居居士
 何偷瓶沙王村木耶余時諸比丘往
 至佛所頭面礼足已在一面坐以此
 因緣具白世尊世尊余時以此因緣
 集比丘僧知而故問檀居比丘汝
 害余王不與村而取不答言實余世
 尊世尊余時以無數方便呵責檀居
 比丘以言汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何檀
 居比丘不與村而取我無數方便稱
 歎與者當取者當用汝今云何王
 不與村而取耶余時復有一比丘名曰
 迦樓本是三太子善知世法去世事
 不遠在象中坐余時世尊知而故問
 迦樓比丘言正法不與取幾許物應
 死此比丘言若取五錢若取五錢

四分律第二卷 第二十六條 知
 物應死云何檀居比丘比丘王不與村
 而取余時世尊以無數方便呵責檀
 居比丘已告諸比丘檀居比丘以丘
 殺人多種有過威嚴初犯戒自今已
 去與比丘結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘若
 在村落若閑靜處不與盜心取離不
 與取法若為王王大臣所捉若殺若
 縛若驅出國汝是賊汝殺汝无所知
 是比丘波羅夷不共住比丘義如上
 村者有四種一者周市垣牆二者權
 籬三者離牆不周四者四圍屋閑靜
 處者村外空靜地是謂閑靜處不與
 者他不捨盜者盜心取也隨不與取
 者若五錢若五錢王者得自在不
 易人大目者種種大目輔佐王波羅
 夷不共住者如上說有三種不與取
 波羅夷若自手取者看取者還人取
 復有三種取波羅夷非已物想取非
 替用取非同意取復有三種取他物
 他物想取若舉離本處復有三種取
 有主有主想取若舉離本處復有三
 種取他物他物想取若舉離本處復

四分律第三卷 第二十七條 知
 有四種不與取波羅夷自手取者看
 取者還人取舉離本處復有四種取
 波羅夷非已物想取不替用取不同意
 取若舉離本處復有四種取他物他
 物想取若重物若舉離本處復有四
 種有主有主想若重物若舉離本處
 復有四種他物他物想若重物若舉
 離本處復有五種不與取波羅夷若
 自手取者看他取者還人取者重物
 若舉離本處復有五種非已物想取
 不替用取非同意取若重物若舉離
 本處復有五種若他物他物想若重物
 盜心舉離本處復有五種有三有主
 想若重物盜心舉離本處復有五種
 他物他物想若重物盜心舉離本處
 復有六種不與取波羅夷自手取者
 取還人取若重物盜心舉離本處非
 已物非已物想有六種亦如是是為
 六種取得波羅夷者若地處若地
 上處若乘處若權若虛空若樹上若
 村若阿蘭若處若田若園若所若
 水處若私度開塞不輸稅若取他寄
 信物若取水楊枝樹果草木無足聚

四分律疏卷第二十八 盜盜

生若二足四足多足若同財業若
若同儕若守護若過要道是謂處
地者地中伏藏未發出七寶金銀
真珠琉璃貝玉等雜瑠璃生像金寶
末被若復有餘地中所須之物屬主
者若以盜心取五錢若過五錢若
稅取若埋藏若舉離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮地
上處者金銀七寶乃至衣被不埋不復
有餘地上所須之物屬主者若以盜心
取五錢若過五錢若舉稅取若埋藏
若舉離本處初離處波羅夷若方便
欲舉而不舉偷蘭遮乘處者乘有四
種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘
盡名為乘乘上若有金銀七寶乃至
衣被若復有餘所須有主物若以盜
心取五錢若過五錢若舉稅取若埋
藏若舉離本處初離處波羅夷方
便欲舉而不舉偷蘭遮若取乘從道
至道從道至非道從非道至道從坑
中至岸上從岸上至坑中如是取離
本處初離處波羅夷若方便欲取而
不取偷蘭遮乘處者若揭揭肩揭折揭

四分律疏卷第二十九 盜盜

若揭者復有餘揭與諸揭上有金銀
七寶乃至衣被若復有餘所須之物
有主以盜心取五錢若過五錢若
稅取若埋藏若舉離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若
取揭者從道至道從道至非道從非
道至道從坑中至岸上從岸上至坑
中如是以盜心舉離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不取偷蘭遮空處
者若風吹卷若初具拘遮器若舉離
波羅夷若若舉離若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若
取五錢若過五錢若舉離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不取偷蘭遮上處者
若舉物在樹上牆上簷上或二觀牙
杖上衣架上繩牀上木牀上若大小
岸上机上地敷上有金銀乃至衣被
及餘所須之物在上以盜心取五錢
若過五錢若舉稅取若埋藏若舉離
本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉
偷蘭遮村處者有四種如上若村中
有金銀乃至衣被及餘所須之物百

四分律疏卷第三十 盜盜

主以盜心取五錢若過五錢若舉稅
取若埋藏若舉離本處初離處波羅
夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若以機
攻擊破村若作水洩或依親厚力
或以言辭辯說詭惑而取初得波羅
夷若方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭若
處者村外有主空地彼空處有金銀
七寶衣被及餘所須有主物以盜心
取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉
離本處初離處波羅夷若方便欲舉而
不舉偷蘭遮若以方便壞他空地若作水
洩或依親厚力或以言詞辯說詭
惑而取初得波羅夷若方便欲取而
不得偷蘭遮田處者稻田麦田甘蔗
田若復有餘田彼田中有金銀七寶
衣被及餘所須之物有主以盜心取
五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離
本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷
蘭遮若以方便壞他田若作水洩壞
若依親厚力或以言詞辯說詭惑
而取初得波羅夷若方便欲取而不取
偷蘭遮處所者若家處所若市肆處
若果園若菜園若池若處前者會復

四十二卷 卷之四十二

諸君有所得財物一切共若以盜盜
直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭
遮方便求過五錢得過五錢波羅夷
若方便求過五錢得五錢波羅夷方
便求過五錢得過五錢偷蘭遮方便
求過五錢不得偷蘭遮方便求五錢
得過五錢波羅夷方便求五錢得五
錢波羅夷方便求五錢得過五錢偷
蘭遮方便求五錢不得偷蘭遮方便
求減五錢得過五錢波羅夷方便求
減五錢得五錢波羅夷方便求減五
錢得減五錢偷蘭遮方便求減五錢
不得安吉羅教人方便求過五錢得
過五錢二俱波羅夷方便教人求過
五錢得五錢二俱波羅夷方便教人
求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮方
便教人求過五錢不得二俱偷蘭遮
方便教人求五錢得過五錢二俱波
羅夷方便教人求五錢得減五錢二
俱偷蘭遮方便教人求五錢不得
二俱偷蘭遮方便教人求減五錢得
過五錢取者波羅夷教者偷蘭遮

四十二卷 卷之四十二

方便教人求減五錢得五錢取者波
羅夷教者偷蘭遮方便教人求成
三錢得減三錢二俱偷蘭遮方便教
人求減三錢不得二俱安吉羅方便
教人求三錢若過五錢受教者取異
物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教
人求三錢若過五錢受教者取異
物受教者波羅夷教者偷蘭遮若
方便教人求五錢若過三錢受教者
謂便取物无盜心而取得三錢若過
五錢教者波羅夷三便者無犯若教
人取物受教者謂教二取若取得五
三錢若過三錢受教者波羅夷教者
无犯若三三三三三三三三三三
五錢波羅夷若三三三三三三三三
五錢偷蘭遮元主有主相取五錢若
過三錢偷蘭遮元主有主相取五錢若
過三錢偷蘭遮取有主物有主相減
五錢偷蘭遮取有主物有主相減
吉羅無三有主相取減五錢安吉羅
無主物有主相取減五錢安吉羅北丘屋
波羅夷式又摩沙弥沙弥尼安吉
羅減減是謂為犯不犯者與想取已

四十二卷 卷之四十二

有想盡掃想管取想親厚意想一切
無犯無犯者索初未制戒癡狂心乱
痛惱所經是謂无犯二

四分律卷第一
甲辰歲高麗國大藏經事
勅形造

四分律卷第二 四分之二

四波羅夷法之二

今時世尊遊舍衛城祇桓河邊諸室中以元數方便與諸比丘說不淨行數不淨行數思惟不淨行諸比丘作是念今世尊為我等說不淨行數不淨行數思惟不淨行時諸比丘即無數方便習不淨觀從定覺已默見身命愁憂不樂辟如自喜男子女人以死地死狗死人繫其頸甚惡思之諸比丘亦復如是無數方便習不淨觀思身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死諸比丘在波羅河邊園中住作是念世尊元數方便說不淨行數不淨行數思惟不淨行彼以無數方便習不淨觀思身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死諸比丘死時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家時執利刀入真裏園中見有一比丘歌患身命極行不淨通見勿力伽難提比丘來語言大德新我今求我以承鉢與汝復即受其鉢

承鉢已便斷其命於彼河邊洗刀心生悔悔言我今无利非善彼比丘無罪過而我受斷他命殺時有一天魔知彼比丘心念即以神足而來在勿力伽難提比丘前於水上立而不陷不動諸善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者時難提比丘聞魔讚已悔愧即滅便作是念我今復大功德度不度者即復持刀入園中而問言誰未度者我今欲度之時有未離欲比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛豎勿力伽難提見已詰諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未任變化須待成熟當來相化其中比丘欲受盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛不豎時勿力伽難提比丘或曰殺一比丘或殺二三四五乃至六十人時彼園中死屍狼藉處處不淨狀如塚間時有諸居士往詣諸寺新大至彼園中見已皆共驚怪遂語言此園中乃有是乘沙門釋子無有慈愍共相殺害自稱言我持正法如是阿育正法共相殺害此諸比丘猶自

相殺況於餘人我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子即告諸村邑勿復容止往來時諸居士見此園中如是穢惡便不復往還亦時毗舍離比丘以小因緣集在一處亦時世尊觀諸比丘眾減少諸大德比丘有名聞者皆不復見余時世尊知而故問阿難言報僧何故減少諸名聞大德者今為所在皆不見耶余時阿難以先因緣具白佛言世尊先以無數方便廣為諸比丘說不淨行數不淨行數思惟不淨行時諸比丘聞已默思身命求人斷命是以少耳唯願世尊與諸比丘更作方便說法使心開解永無疑惑佛告阿難今可集諸比丘會講當時阿難受佛教即集諸比丘會講堂集比丘僧已往世尊所頭面礼足在一面住白世尊言今眾僧已集願聖知時余時世尊即語諸堂在眾中生告諸比丘有阿難般解三昧寂然使靜諸不善法生即能滅之永使不生靜如秋天降雨之後無復塵埃又如大

廣語如上淨與使口欲死自殺者波
羅夷方便不死偷蘭地遺書殺者執
書言汝所作善惡如是廣說亦如上
違使者亦如是坑陷者審知彼行
行道必從是來往當於道中鑿深坑
著大若刀若毒蛇若矢擲若以毒塗
刺者墮中死者波羅夷方便不死偷
蘭地併殺者知彼人必當倚殺彼處
若樹若牆若欄於彼外者著大若刀
若擲若毒蛇若毒塗刺殺使墮中
死者波羅夷方便不死偷蘭地併殺
知彼人病與非藥或毒或過眼與
種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭
地安殺具者先知彼人本米鬼獸身
命傷斃此身即持刀毒若殺及餘死
具置之於前昔彼用一物自殺者
波羅夷方便不死偷蘭地若作如此
比及餘方便殺具死者波羅夷方便
不死偷蘭地若天子若親子阿須羅
子提闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有
智解人語者若復有能變形者方便
求殺殺者偷蘭地方便不死安吉羅
畜生不能變形若殺波夜提方便不

殺突吉羅實人相殺波羅夷人殺
偷蘭地人非人想偷蘭地非人想
偷蘭地非人想偷蘭地非人想
夷式又事部沙弥沙弥尼突吉羅滅
損此是犯不犯者若擲刀杖凡石
著彼身死者不犯若著事作身會殺
墮墮石村木根柱殺人不犯重病
扶起若扶財浴時服藥時從涼處至
熱處從熱處至涼處入房出身向廁
性這一切元害心而死不犯不犯者
穿初未創或癡狂心亂痛惱所經不
犯二

今時世尊遊於毗舍離猢猻江邊之
閣諸坐時世報貴人氏飢餓乞食
得時世尊告阿難諸有在毗舍離
立盡令集在講堂河難即承佛教勸
諸比丘集會講堂眾僧集已頭面禮
佛足却住一面白佛言毗舍離比丘
已集講堂唯聖知時今時世尊即
諸比丘在大眾中坐告諸比丘汝等
知今時世報貴人氏飢餓乞食難得
汝等諸有同和上同師隨視文知誠
心六六此誠舍離左右禮而安告

我亦當於此處安居何以故飲食難
得今眾寂苦時諸比丘聞世尊教已
即各隨同和上同師親友知誠於毗
舍離正古安居世尊於毗舍離城內
安居時有眾多比丘於波羅夷河邊
加蓋中安居者作是念如今此國般
貴人氏飢餓乞食難得我等作何方
便不以飲食為苦尋即念言我今當
至諸居士家語言我得上人法我是
阿羅漢得神通知他心并復欺
彼云我得阿羅漢得神通知他
心中有信樂居士所有飲食不敢自
取不與妻子當持供養我輩彼諸居
士亦當稱歎我等此語比丘真是福
田可道敬者我等於是可得好美飲
食可得安樂住不滿乞食所苦今時
婆羅河邊諸比丘作是念已即往至
諸居士家自說我得上人法是我
阿羅漢得神通知他心并復欺彼某
甲比丘得阿羅漢得神通知他
心時諸信樂居士信受其言即以所
有飲食妻子之分不食盡持供養諸
比丘言此是世間可尊敬者此諸比

四分律第二卷 第十條

立受諸居士供養顏色光澤和悅氣力充足諸比丘在毗舍離安居者顏色憔悴形體枯槁衣服褻壞安坐竟攝持衣鉢往世尊所頭面作禮在一面坐令時世尊慰問諸比丘言汝等住止和合安樂不以飲食為苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世尊貴人人民飢餓乞食難得以此為苦在遠求河邊僧伽藍中安居諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面作禮在一面坐時世尊慰問諸比丘汝等住止和合安樂不以飲食為苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂不以飲食為苦佛同言今世貴人人民飢餓乞食難得汝等以何方便不以飲食為苦耶諸比丘即以上因緣具白世尊以是故不以飲食為苦世尊問諸比丘汝等有實不答言或有實或無實佛告諸比丘汝等愚人實尚不應向人說况復無實而向人說時世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者為口

四分律第二卷 第十一條

腹故不真實非已有在大眾中故作妄語自稱言我得上人法是中為口腹故不真實非已有於大眾中故妄語自稱言我得上人法者當上大賊何以故以違受人飲食故時世尊以元數方便呵責婆羅河邊僧伽藍中安居諸比丘已告諸比丘此惡人多種有漏等數初犯戒自今已去與諸比丘結戒第十句意乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒今時有一增上揚比丘語人言我得道法於後時精進不懶勤求方便證取上勝法故作是念世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住而我憐心自言我得道法後勤方便精進不懶證取上勝

四分律第二卷 第十二條

法我將無犯波羅夷耶今當去何尋諸諸同意比丘世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住我知言見虛誑妄語波羅夷不共住我以增上揚故自稱言我得道後勤方便精進不懶證取上勝法我將不犯波羅夷耶善哉大德為我自佛隨佛教勸我當奉行余時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣具白比丘為諸比丘監順說法無數方便讚歎隨隨端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘增上揚者不犯自今已去當如是說我若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語陰增上揚是比丘波羅夷不共住比丘義如上不知不見者實無知見自稱者自稱說有信戒施問智慧辯才人法者人陰人界人入上人法者諸

四分律第二卷 第三經 知
法能出要成就自言念在身自言正
憶念自言持戒自言有欲自言不放
逸自言精進自言得定自言得正受
自言有通自言修習自言有慧自言見
自言得自言果自言念在身者有念
能令人出離解習親附此法修習增
廣如調伏衆守護觀察善得平等已
得決定無復難難而得自在是為自
言得身念慮自言正憶念者有念能
令人出離解習親附此法修習增廣
如調伏衆守護觀察善得平等已得
決定無復難難而得自在是為自言
正憶念自言得或自言有欲自言不
放逸自言精進亦如上說自言得定
者有覺有覺三昧元覺有觀三昧無
覺元觀三昧宜無相無作三昧解習
親附思惟此定餘如上說自言得正
受者想正受無想正受隨法正受心
想正受除色想正受不除色想正受
除入正受一切入正受解習親附思
惟此正受餘如上說自言有通者從
一支道乃至十一支道解習親附思
惟此道餘如上說自言修者修戒修

四分律第二卷 第四經 知
定修習解脫見解脫慧解脫
親附餘如上說自言有智者法智比
智等智他心智解習親附思惟此智
餘如上說自言見者見世見集見盡
見道若復作如是言天眼清淨觀諸
衆生生者死者善惡色惡惡惡惡
知有解脫盡隨隨衆生善報如實知
之解習親附餘如上說自言得者得
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢解習
親附餘如上說自言果者須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果解習
親附餘如上說如是虛而不實不知
不見向人說言我得上人法口自向
人說前人知者波羅夷說而不知者
偷蘭遮若違乎即若違使若書若作
知相若知者波羅夷若不知者偷蘭
遮自在靜慮作不靜想口說言我得
上人法偷蘭遮不靜想作靜想口說
言我得上人法偷蘭遮諸天阿須羅
乾闥婆夜叉餓鬼畜生餓鬼形有智
向說得上人法知者偷蘭遮說而不知
者突吉羅手即違使若書若作知相
使彼知偷蘭遮彼不知突吉羅畜生

四分律第二卷 第五經 知
不能變形者向說得上人法突吉羅
若人實得道而不同意大比丘說得
上人法突吉羅若為人說報力覺意
解脫三昧正受我等得是波羅夷人
作人想波羅夷人疑者偷蘭遮人非
人想偷蘭遮非人想偷蘭遮非人
疑亦偷蘭遮比丘尼波羅夷或又摩
那沙沙弥尼突吉羅波羅夷是為犯
不犯者增上場人自言是摩羅因緣
非修得若向同意大比丘說上人法
若向人說報力覺意解脫三昧正受
法不自稱言我得若戲笑說或疾疾
說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼
不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂
痛惱所逼口實
平三僧殘法之一
余時世尊遊舍衛城時迦留陀夷欲
意熾盛顯色憐憐身體損壞於其時
獨處一房數好經鉢木鉢大小等被
執地復數好數具戶外別安湯水洗
足具飲食豐足歡喜熾盛隨念憶想
持失不淨諸根悅豫顯色光澤諸觀
友比丘見已問言汝先時顯色憐憐

四分律卷第三 第六篇 和合

身形積瘦如今顏色和悅光澤為是
住止安樂不以飲食為苦耶去何得令
若言住止安樂不以飲食為苦復復
問言以何方便住止安樂不以飲食
為苦若言大德我先欲意熾盛顏色
憔悴形體積瘦我時在一房住教好
繩林木牀大小褥被枕地復教好敷
具戶外別安湯水洗足之具飲食豐
足我欲意熾盛隨念憶想非失不淨
我以此故住止安樂顏色和悅光澤
諸比丘言公所為甚苦何以言安樂
耶所為不安而言安耶此正法中說
欲除欲說慢除慢滅除渴更斷諸結
使更熾盛照汝去何欲意熾盛隨念
憶想非失不淨耶余時諸比丘往至
世尊所以此因緣具白世尊世尊亦
時以此因緣具白世尊而故問迦
智陀莫汝嘗余欲意熾盛隨念憶想
持陰失精耶報言實余世尊以無數
方便呵責汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為汝今
去何於我清淨法中出家作穢汙行
持陰失精耶汝今為人舒手受人信

四分律卷第三 第十七篇 和合

施復以此手持陰墮精亦時世尊以
天數方便呵責已告諸比丘此愚人
多難有渴屢取初犯或自今已去與
諸比丘結戒事十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘故持
陰失精僧伽婆尸沙如是世尊與比
丘結戒時有一比丘故意瞋眠於夢
中失精有憶念覺已作是念世尊與
諸比丘結戒持陰失精僧伽婆尸沙
而我故意瞋眠於夢中失精而有憶
念時不犯僧伽婆尸沙耶我今當云
何耶具向同意比丘說世尊與諸比
丘結戒持陰失精僧伽婆尸沙我今
故意瞋眠於夢中失精覺已作是念
我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何
大德可以此因緣為我白佛若佛有
呵教勅我當修行今時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊以此因緣即集諸
比丘告言故意瞋眠有五過失一者思
夢二者諸天不護三者心不入法四
者不思惟明相五者於夢中失精是
為過失若善覺瞋眠有五功德不見思

四分律卷第三 第十八篇 和合

夢諸天衛護心入於法要意在明相不
於夢中失精是謂五功德於夢中失
精不犯自今已去當如是說或若以
比丘故持陰失精除夢中僧伽婆尸沙
比丘教如上持者實心故作失精猶
有七種貴黃赤白黑酪色酪漿色何
者精青色轉輪聖王精也何者精黃
色轉輪聖王太子精也何者精赤色
犯女色多也何者精白色負重人精
也何者精黑色轉輪聖王第一日月
精也何者精酪色須陀洹精也何者
精酪漿色斯陀舍人精也余時有一
婆羅門居閑靜處誦持呪術經所
說若故墮精者命終生天彼欲求天
道常持陰失精時有一婆羅門出家
為道者聞此言為生天故即便持陰
失精彼疑語諸比丘諸比丘自佛佛
言僧伽婆尸沙若為樂故為樂故為
自欲出精故為福德故為利天故為
生天故為施故為種子故為自憍恣
故為自欲力故為好顏色故為如是
事持失一切僧伽婆尸沙若憶念持
失精僧伽婆尸沙若憶念持欲出精

四分律卷第二 第七十九條 如左
 若出僧伽婆尸沙若憶念持欲出青精
 乃出黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
 沙若欲出黃乃出赤白黑酪酪漿青
 色僧伽婆尸沙赤白黑酪酪漿色
 亦如是欲為樂故憶念持欲失青
 伽婆尸沙欲為樂故憶念持欲失青
 不淨者失僧伽婆尸沙欲為樂故憶
 念持欲失青不淨乃至黃赤白黑酪
 酪漿色僧伽婆尸沙欲為樂故憶
 念持欲失黃赤白黑酪酪漿色青
 色亦如是若欲為樂故為欲自試故
 為憶念故為樂故故為生天故為施
 故為種子故為自憐慈故為自試力
 故為顏色和悅故亦如是若於內色
 外色內外色水風空內色者受色外
 色者不受色內外色者受不受色水
 若若顯水若若水若以水濕風若若
 顯風若若顯風若若風若若風若若
 若於內色持欲失青不淨者失僧
 伽婆尸沙若於內色持欲失青不淨
 乃失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
 沙若為樂故於內色憶念持欲失不淨

四分律卷第二 第八十條 如左
 僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念
 持欲失青不淨者失僧伽婆尸沙若
 為樂故於內色憶念持欲失青不淨
 乃失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
 沙若為樂故乃至為顏色和悅故亦
 如是於外色亦如是於內外色亦如
 是水風空亦如是憶念持欲失不淨
 伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方便
 持欲失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮
 若比丘教比丘方便持欲失不淨若失
 偷蘭遮不失突吉羅若比丘尼教比
 丘方便持欲失不淨若失偷蘭遮不失
 突吉羅除比丘比丘尼教餘人持欲
 不失一切突吉羅比丘比丘尼教提
 又聲稱沙弥沙弥尼突吉羅是名
 犯不死者夢中失覺已忍汗身汗乳
 持持若以弊物樹葉器物盛棄若以
 手擦棄若欲想出不淨若見好色不
 觸失不淨若行時自觸兩臂若觸衣
 觸淫態惜失不淨若大便小便時失
 不淨若冷水暖水洗浴失不淨若在
 浴室中用樹皮細末糞泥土浴失不
 淨若手持摩失不淨若大啼哭若用

四分律卷第二 第八十一條 如左
 力作時一切不作出不淨意不犯不
 犯者家初未創或病在心亂痛惱所
 經一者
 佛在舍衛國時迦留陀夷所解所解
 不得持陰墮精使手執戶鎖在門外
 立何諸婦女居士家婦女童女若
 言大憐可未入房者將至房中捉捫
 摸口樂者便笑其所作不樂者便
 隨罵罵言出房語諸比丘言大德當
 知不善非法非宜不得時我常謂是
 安隱處無患无灾憂無怖懼憂令更
 於中遭遇灾變恐懼本謂水能滅火
 今更水中生火迦留陀夷將我等至
 房中牽捉捫口捫摸我等夫主在房
 房中牽捉捫口捫摸我等夫主在房
 沙門釋子乃作此事時諸比丘聞中
 有少欲知足行頭陀樂事或知慙愧
 者可責迦留陀夷有世尊制戒不得
 持陰失精洩今士何手執戶鎖於門
 外立伺諸婦女居士家婦女未將
 入房者便捉捫摸口耶如是呵責
 已往至世尊所頭面禮足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊以此因緣

集諸比丘而故問迦留陀為大阿
 汝實不答言今世尊余時呵責迦
 留陀身言汝所為非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為以无
 教方便呵責已告諸比丘此我人多
 種有漏魔家初犯戒自今已去與比
 丘結戒十句義乃至正法久住欲
 說戒者當如是說若比丘雖欲意與
 女人身相觸若捉手若捉腰若觸一
 身分者僧伽婆尸沙比丘義如上
 雖欲意者受淨行心女人者如上說
 身者從膝至足身相觸者若捉腰重
 摩或牽或推或逆摩或順摩或牽或
 下或捉或捺若捉摩者摩身前後牽
 者牽前推者推却逆摩者從下至上
 順摩者從上至下牽者捉摩上下者
 若立捉令坐捉者若捉前捉後捉乳
 捉腋捉者捺前捺後若捺乳捺腋僧
 伽婆尸沙若女作女想女捉比丘
 身身相觸欲意染者受觸摩僧伽婆
 尸沙女作女想女以手捫摸比丘動
 身欲意染者受觸摩僧伽婆尸沙如
 是乃至捉腰亦是女捉者偷蘭

遮若女作女想身觸被衣毘路具欲
 心染者受觸摩偷蘭遮若女作女想
 身觸被衣毘路具欲心染者不受觸
 摩偷蘭遮若女作女想女以手承腰
 毘路具觸比丘身欲心染者受觸摩偷
 蘭遮若女作女想女以手承腰毘路具
 觸比丘身欲心染者不受觸摩偷蘭
 遮若女作女想以手觸女髮毘路具欲
 心染者動身不受觸摩偷蘭遮若女
 作女想以手觸女髮毘路具欲心染
 者不動身受觸摩偷蘭遮若女作女
 想女以手承腰毘路具觸比丘身欲心
 染者動身不受觸摩偷蘭遮若女作女
 想女以手承腰毘路具觸比丘身欲心
 染者不動身受觸摩偷蘭遮若女作女
 想身相觸欲心染者不受觸摩動身
 偷蘭遮若女作女想身相觸欲心染者
 受觸摩不動身偷蘭遮如是捉摩乃
 至捉捺一切偷蘭遮若女捉衣吉羅
 女作女想以手承腰身承腰毘路具欲
 心染者受觸摩吉羅女作女想以
 身承腰身承腰毘路具欲心染者不受
 觸摩吉羅女作女想以手承腰身承腰

手理毘路具欲心染者不受觸摩動身
 捉衣吉羅女作女想以手承腰身承腰
 毘路具欲心染者受觸摩不動身吉羅
 女作女想以手承腰身承腰毘路具
 欲心染者不受觸摩不動身吉羅女
 作女想以手承腰身承腰毘路具欲
 心染者受觸摩動身吉羅女作女想
 以手承腰身承腰毘路具欲心染者
 捉一切衣吉羅是女捉衣吉羅若比
 丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸
 沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天
 女阿世羅女龍女陂女畜生女兼
 變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變
 形者身相觸交吉羅若與男子身相
 觸交吉羅與二形身相觸者偷蘭遮
 若女人作乳捉足覺觸樂不動身交
 吉羅若比丘有欲心觸衣鉢足踵檀
 針筒草若乃至自觸身一切交吉羅
 人女人女想僧伽婆尸沙人女生疑
 偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人
 女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷
 蘭遮比丘尼波羅夷或摩沙沙弥
 沙弥尼交吉羅是謂為犯不犯者若
 有所取與相觸戲笑相觸若相解時

四分律卷第二十五
相觸不犯者末初未制或癡狂
心狂痛惱所觸不犯

四分律卷第二

甲辰歲高麗國大藏經監
於新道

四分律卷第三 初分之二

十三僧戒法之二

佛在舍衛國時起留尼夷問世尊所
制戒不得持陰墮將不得身相摩觸
便持尸舖在門外立個諸婦女若居
士家婦女來語言諸妹可入我房看
將至房中已向彼以欲心愛惡語諸
女嫌者笑其所言不樂有惡志罵
冒出房語諸比丘大能當知今我所見
事非善非法非是不得時我常謂是處
安隱无惡无灾無怖懼康今日乃
更生畏怖身毛為豎我今本謂水能
滅火而今火從水生何以知之迦留
陀見將入房雖欲竟我惡語見向
我在室時夫主作惡惡語向我猶不
能堪况今出家之人惡口如是時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂空寂知慙愧者呵責迦留陀棄廣
說如上已往三世其所惡口足在一
四坐以此因緣具白世尊世尊以
此因緣集諸比丘於大眾中知而欲
問古何之留陀場汝等言此事不奉

言如是時世尊呵責汝等為非非威
儀非沙門法非淨行非應行所不
應為世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此迦留陀夷人多有漏惡家初
犯戒自今已去與諸比丘結戒十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘姪欲言與女人戲惡嫌欲
語隨所說廣惡嫌欲語僧伽婆尸沙
比丘義如上姪欲言者如上女人者亦
如上廣惡者非梵行姪欲語者攝說
二道好惡若目求若教他求若問若答
若解若說若教若罵求者言與我二
道作如是如是若復作餘語教他
求者若天若地若水若神摩羅天若
助我共汝作如是如是事若復作餘
語問者問汝大小便道何似汝六何與
夫主共事太何復與外人共通若復
作餘語答者汝大小便道如是汝與
夫主外人共通如是若復作餘語解
若說者亦如是教者我教汝如是治
二通汝可令夫主外人敬愛若復作
餘語罵者若言汝破壞腐爛燒燒隨
落與隨作如是若復作餘語罵者比

四分律第三卷 第六篇

毗尼坐禪作如是自欺譽已供養我
來不說燈欲者偷蘭遮者說燈欲僧
加遮尸沙若在女前一自欺譽身一
僧加遮尸沙自欺身多小了了者一
僧加遮尸沙說而不了了者偷蘭遮
若手印若書信若遺便若現知相令
彼知者僧加遮尸沙不知者偷蘭遮
除二道更為索餘廣供養偷蘭遮天
女阿彌羅女龍女夜叉女餓鬼女畜
生女能變形者向自欺譽身說而了
了者偷蘭遮不了了者突吉羅若
指即若書信若遺便若現知相欺說
身令彼知者偷蘭遮說而不知者突
吉羅若生不能變形向彼自欺譽身
者突吉羅若向男子自欺譽身突吉羅
人女人女想僧加遮尸沙人女說偷
蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭
遮比丘尼偷蘭遮式又摩那沙沙
沙比丘尼吉羅是謂為犯不犯者若此
丘指女人言此摩那沙等實上此比丘
精進持戒修善法汝等應以身業慈
口業慈意業慈供養彼諸女意謂比

四分律第三卷 第七篇

丘為我故自讚身為說毗尼時言說
相以而彼自讚身為從受經誦經若
二人共受誦若問若同誦若戲笑語
若疾疾語若夢中語若欲說此錯說
彼不犯不犯者家初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏一
佛在毘闍者闍山中時羅闍城
中有一比丘名迦羅亦是王大臣善
知俗法彼作如是媒嫁向男說女向
女說男時羅闍城中諸居士欲有所
嫁娶盡往訪問迦羅迦羅答言汝我
至彼家先當觀視親視已往諸居士
家語言汝欲與一示田為增者應時
諸居士即如其言與作誓娶時諸男女
誓娶得適意者便歡喜供養讚歎言
今迦羅常得歡喜如我今日何以故由
迦羅故使我得如此歡樂今迦羅及
餘比丘亦得供養若彼男女誓娶不
得適意者便作是言當令迦羅常受
吾憐如我今日何以故由迦羅故令
我嫁娶受如是苦令迦羅及諸比丘
亦受苦惱不得供養時羅闍城中不
信佛法僧諸居士自謂言汝尋若

四分律第三卷 第八篇

欲得與大富多財能實為智者可往
沙門釋子中間之隨時供養觀近奉
敬可得如意何以故此沙門釋子奉
敬媒嫁此男可娶彼女彼女可與此
男時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學者或知難愧者可資迦羅比
丘士何媒男與女媒女與男可資已
往世尊所誦面札足在一面坐以此
因緣具自世尊世尊以此因緣集諸
比丘僧知而故問迦羅汝審介媒嫁
不答曰實介世尊以無數方便可資
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為我以無數方便
與諸比丘說難欲事汝今士何乃作
和合欲事呵責已告諸比丘此迦羅
惡人多種有漏廣家初犯戒自今已
去與比丘結戒集半句義乃至正法
久住欲說或者當如是說若比丘往
來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦事若為私通乃至須臾
頃僧加遮尸沙比丘義如上往來者
使所應可和合者是女人有二十種
母護父護父母護兄護弟護兄弟護

四分律卷第三 第二十二

媒嫁多少說而了了了一僧伽婆尸沙若說不了了了偷蘭遮者若指印若現相來往說僧伽婆尸沙若現相令彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮女阿漢羅女龍女夜叉女陂鬼女畜生女能變形者黃門二根媒嫁而了了者偷蘭遮若不了了突吉羅書指印現相今復知偷蘭遮不知者突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉羅媒嫁男突吉羅若比丘來往媒嫁作媒嫁想僧伽婆尸沙媒嫁偷蘭遮媒嫁作不媒嫁想偷蘭遮不媒嫁作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑偷蘭遮人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮若比丘持他書往不看者突吉羅若為白衣作餘使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙或又摩沙沙弥尼突吉羅此是犯不犯者若男女先已通而後離別還和合若為父母病急若醫問在獄看書持往若為信

四分律卷第三 第二十三

心猜進便婆塞病若繫在獄者書持往若為佛為法為僧為塔若為病比丘者書持往如是元犯元犯者末初佛在羅閱祇者聞爐山中余時世尊聽諸比丘作私房舍時有曠野園比丘聞世尊聽諸比丘作私房舍彼即私作大房舍彼作大房舍功力頗多常行求索為吾言與我工匠巧人給我車乘并將車人給我材木竹草繩索以比丘乞求煩多故時諸居士遙見比丘退車遠避或入諸里巷或入市肆或自入舍或徑直去不與比丘相見何以故恐比丘有所求索故時復有一曠野比丘欲起房舍自新樹時彼樹抽多諸子孫彼作是念我今子孫多此樹我所依止為我費護而此比丘所截壞我今寧可打此比丘彼見復作是念我今不先檢校便打恐違道理今寧可至世尊所以此因緣具白世尊若世尊有所教勅或當奉行念已即往世尊所頭面礼足在一面二以上事具白世尊世尊謂

四分律卷第三 第二十四

欺言善哉乃能不打持戒比丘若打獲罪無量決今速往恆河水邊有一大樹名曰沙羅有神始命於汝可居止時彼神頭面礼世尊足遶三匝已即沒不現時尊者摩訶迦葉從摩竭國將大比丘眾五百人俱來至曠野城止宿明旦至時尊者手持鉢入城乞食行步端嚴規略不斜屈伸俯仰與眾有異時城中諸居士遙見比丘便避入里巷及入市肆或自入舍或徑直去不與比丘相見迦葉見此事已便問一人言此諸居士何故見比丘各逃避不與相見耶彼人答言迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞求頗多是以諸人逃避耳時迦葉聞此語已恨然不樂余時世尊從羅閱城將諸比丘千二百五十人詣曠野城各敷座而坐時迦葉往世尊所頭面礼足在一面止偏露右臂胡跪合掌白佛言向者入城乞食見諸居士遙見諸比丘各自逃避不與相見廣說如上已頭面礼足遶三匝而去曠野城何以故恐曠野諸比丘生瞋恚

四十二卷之三 第三十二卷

心故世尊以此因緣集比丘僧告言
我憶昔日在此羅閱祇者爾崑山中
時有一神來詣我所頭面禮足已在一
面立白我言世尊龍王比丘作
私房舍多所乞求廣說如上我今問
汝等當令私作房舍多所乞求不答
言當令世尊以無數方便呵責諸比
丘汝等何以我聽作私房舍而便作
大房舍多所乞求非法而乞此物難
受呵責彼比丘已告諸比丘往昔此
恒水側有一龍名梵志居此水邊
頻頻憐憐形體羸瘦時我詣彼與共
相見問言汝何以形體羸瘦彼曰
神彼即報我言此河中有一龍王
名曰摩屈提大自出其宮來至我所
以身還我頭面我上時我作是念龍
性暴惡必害我命我以此憂患致復
形體羸瘦頻頻憐憐耳時我語梵志
忘言汝欲使此龍常在水中不出至
汝所汝意住不梵志答言實欲使此
龍不來至我所我即問梵志汝經有
得路不覺忘答言頸下有珍珠理路
得路梵志若此龍出水來至我所時

四十二卷之三 第三十二卷

當起迎語龍王且止持汝頭下珠
環珠我來并為說偈
我今演如此頌下珠環珠汝以信樂心
施我嚴好珠
時彼梵志受我語已復龍王從水中
出至梵志所還見即起往迎語言止
止摩屈提持汝頭下珠環珠我而說
偈言
我今演如此頌下珠環珠汝以信樂心
施我嚴好珠
今時龍王復以偽報梵志言
我所致財寶緣以此珠故汝是乞求人
不復來相見端正好淨潔當以此珠
不復來相見行為惡梵志
於是龍王即持還宮止不復還今時
世尊即說偈言
多凡人不愛過來欲得梵志求龍珠
便不復相見
汝等比丘當知乃至畜生尚不害人
乞而況於人多求無厭而不憚惡云
何時野比丘殺人私作大房舍多所
乞求廣說如上已世尊復告諸比丘
吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園

四十二卷之三 第三十二卷

時有一比丘來至我所頭面禮足在
一面坐我慰勞問好汝實住止安樂
不不以乞食為苦耶答我言我等住
止安樂不以乞食為苦我所住林間
正惠求鳥於夜半後悲為相呼此我
定意以此為惠佛告諸比丘言欲令
此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛
言大德我等實不欲令此鳥還林止
宿佛告諸比丘汝等欲令鳥還林時
語鳥言與我兩翅來我今急須用此
丘報言余時彼比丘受我教已便伺
彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所
語言我今急須汝兩翅與我來時諸
鳥心自念言此比丘從我乃乞如是
即出林去更不復還
佛告諸比丘汝等當知乃至鳥獸猶尚
不害乞索况復於人多所求索而不
惜惡曠野比丘殺人私作大房舍多
所求索廣說如上已
復告諸比丘昔有婆羅子名賴吒婆
羅出家為道可至父母家終不乞求
時父語賴吒婆羅言汝知不我目者
宗希有人不從我乞者汝觀是我子

何不從我乞耶時頻叱婆耶為父說
傷言

多求人不受不得懷慈恨是故我不乞
母生增減故

比丘當知頻叱婆耶自於父母家尚不
從乞況汝等比丘乃在諸居士家多
所求索令彼不喜

余時世尊以無數方便呵責諸比丘

非時乞求不與乞求不正乞求世尊

無數方便稱讚知時乞求柔軟乞求

正乞求已告諸比丘曠野比丘與人

多種有漏家初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住

欲說或者當如是說若比丘自承作

屋无主自為已當應量作是中量者

長佛十二探手內廣七探手外將餘比

丘指授處所彼比丘當指示處所無

難處无妨處若比丘有難處妨礙自

求作屋無主自為已不將餘比丘指授

處所若過量作者備加婆尸沙比丘

義如上自乞者彼處氣空屋者等

也无主者彼無有人若一若兩若眾

多角為已者自求索自為作也應量

者長佛十二探手內廣七探手難處

若有者強師子諸惡獸下至蟻子比

丘若不為此諸惡獸所惱應得治平

地若有石樹棘刺林當使人掘出若

有坑溝坑破池漏當使人填滿若長

水浸漬當設障防若地為人所認

當共斷當無使他有語是謂難處妨

礙者不通車馬迴轉往來是謂難處

彼比丘當無難處無妨礙已到僧中

版草具備露右肩右膝若地令掌作

如是白大德伯聽我某甲比丘自乞

作屋無主自為已我今從眾僧乞知

無難無妨礙如是再三說余時眾僧

觀察此比丘為可信不可信即當

聽使作者不可信一切眾僧應到彼

處看若眾僧不去遣僧中可信者到

彼處看若彼處有難有妨礙不應與

處分若無難有妨礙不應與處分若有

難無妨礙不應與處分若無難無

妨礙應與處分應如是與眾中應若

堪能作羯磨者若上座若次座若論

律若不諳律應作白大德伯聽某甲

比丘自乞作屋無主自為已今從眾

僧乞處分无難无妨礙若僧時到僧

已眾當與某甲比丘處分無妨礙難

處白如是大德僧聽某甲比丘自

求作屋無主自為已從僧乞處分无

難無妨礙僧令與某甲比丘處分無

難無妨礙誰諸長老應與某甲比

丘處分無難無妨礙者應然應不為

者說僧已忍與某甲比丘處分无難无

妨礙竟僧忍然故是事如是持彼作

房應知初安若石若土墊泥團乃至

家後泥治就若不被僧處分過量

有難有妨礙二僧如婆尸沙二突吉

羅治不處分過量有難无妨礙二僧

如婆尸沙一突吉羅治不處分過量

無難有妨礙二僧如婆尸沙一突吉

羅治不處分不過量有難有妨礙二

僧如婆尸沙二突吉羅治不處分不

過量有難無妨礙一僧如婆尸沙一

突吉羅治不處分不過量無難有妨

礙一僧如婆尸沙一突吉羅治不處分

過量有難有妨礙一僧如婆尸沙二

突吉羅治不處分過量有難无妨礙

二僧如婆尸沙一突吉羅治不處分

過量

四分律第三卷 第廿二條

无難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧處分不過量有難有妨處二突
吉羅僧處分不過量有難有妨處一
突吉羅僧處分不過量無難有妨處
一突吉羅僧不處分不過量無難有妨處
一僧伽婆尸沙僧不處分不過量無難
無妨處一僧伽婆尸沙僧處分過量无
難有妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不
處分過量有難有妨處自作屋成者二
僧伽婆尸沙二突吉羅若使作不成二僧
蘭遮二突吉羅若使作不成二僧伽婆
尸沙二突吉羅若使作不成二僧蘭遮
二突吉羅若使作不成二僧蘭遮
二突吉羅若使作不成四突吉羅若作
屋以繩掛地應量彼作者過量作者
犯若比丘教人按繩量作者受教者
言如法作而過量彼受教者犯彼教
人案繩量作即如法作不還報作者
犯若教人案繩量作即如法作教者
不問如法作不教者犯若僧不處分
作不處分想僧伽婆尸沙若僧不處
分幾倫蘭遮僧不處分作處分想僧
蘭遮僧處分作不處分想僧蘭遮僧

四分律第三卷 第廿三條

處分有疑偷蘭遮過量亦如是若有
難有難處之吉羅可疑疑云吉羅若
有難元羅已突吉羅若元羅有難想
突吉羅若元羅疑突吉羅妨處亦如
是比丘尼偷蘭遮或又摩那沙沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者如量
作或量作僧處分作無難無妨處
作如法辦作者為僧作為常番誦堂
草葉葉者若作小亭若屋若作多
人住屋如是皆不犯不犯者如初未
制或疑在心亂煩惱所縛六竟
今時世尊在拘陵迦園羅羅園中
時後壞王與尊者蘭陀親友知談語
言欲為汝作屋隨意所好何處可好
地堪起房舍云云作報言大德今時
近拘陵迦園有主拘律神樹多人住及
象馬車乘止息其下時尊者問施住
伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌
言沙門釋子無有能壞樹眾生生命外
自稱言我知三法知是何有正法有
如是好樹多人住及象馬車乘止息
其下而所伐作大屋時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慍愧

四分律第三卷 第廿四條

者嫌責蘭陀言有如是好樹多人住
反象馬車乘止息其下云何斫伐作
大屋今時諸比丘呵已往世尊所顯
面礼足在一面坐以此因緣具由世
尊世尊余時以此因緣集諸比丘知
而故問蘭陀汝實余不若曰實余世
尊以無數方便呵責汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為有如是好樹多人住反象馬車
乘止息其下云何斫伐作大屋汝不
應斫伐樹樹若斫伐得突吉羅世尊
以無數方便呵責已告諸比丘蘭陀
礙人多種有漏處初犯或自今已
去為諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
欲作大房有主為已作當將餘比丘
往指授處所彼比丘應指授處所無
難處无妨處若比丘有難處妨處作大
房有主為已作不將餘比丘往指授
處所僧伽婆尸沙比丘義如上大者多
用財物房者屋也有主者若一若二若
衆多人為已者自為已身作難處者
千屎散然下至童子若比丘不為彼

四分律第三卷 第三十條 如
所燒者應平治地若有樹林若有石
若有荆棘應除去若有坑坎泥水應
填滿平治若長水應設隄防若有人識
認者應先斷了是謂無妨處無妨處
者中間容草車迴轉是謂無妨處無
比丘作無難無妨處竟應至僧中偏
露右肩脫草履上座足胡跪合掌
作如是白大德僧聽我某甲比丘欲
作大房有上自為已今從僧乞指授
無難無妨處如是第二第三說眾僧
應觀察彼人為可信不有智慧不若
有信有智慧即信彼應與羯磨若元
信無智慧應舉眾往若道有信有
智慧者往指授處所若彼處所有難
有妨處不應指授若有難無妨處亦
不應指授若無難有妨處亦不應指
授若無難無妨處應與指授應作如
是指授眾中應坐堪能羯磨者如上
應作如是白大德僧聽我某甲比丘
欲作大房有上自為已今從僧乞指
授無難無妨處若僧時到僧忍慈與
某甲比丘指授無難無妨處白如是
大德僧聽我某甲比丘作大房有上

下中中卷 第三十條 如
自為已從僧乞指授無難無妨處今
僧與某甲比丘指授無難無妨處諸
諸大德忍慈與某甲比丘指授無難
無妨處者然忍慈不忍者說僧已忍與
某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍
慈忍慈是事如是持授作房者應知初
安石安土應選擇是房竟者乃至泥治
訖者是也若僧不持授有難有妨處
一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分
有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分無難有妨處一僧伽婆
尸沙一突吉羅僧處分有難有妨處
二突吉羅僧處分有難無妨處一突
吉羅僧處分無難有妨處一突吉羅
僧不處分無難無妨處一僧伽婆尸
沙若比丘僧不處分有難有妨處起
六事有三自為已作一僧伽婆尸
沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮
二突吉羅若教人作成者一僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭
遮二突吉羅若他起房竟者一偷蘭
遮二突吉羅作而不成者三突吉羅
僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙

四分律第三卷 第三十條 如
僧不處分生疑偷蘭遮僧不處分作
處分想偷蘭遮僧處分作不處分想
偷蘭遮僧處分生疑偷蘭遮有難有
難有妨有妨有妨各五句亦如是比
丘尼偷蘭遮或又摩那沙沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者僧處分無
難無妨處作為僧為沙弥為沙弥
若業小客身屋為多人作屋不犯
不犯者家初未制戒癡狂心狂痛惱
所起七
亦時佛在祇園故耆闍崛山中時耳
耆婆摩羅子得阿羅漢在靜處思
惟心自念言此身不牢固我今當以
何方便求牢固法耶復作是念我今
宜可以力供養分僧則具足次更請
飯食耶時耆婆摩羅子時從靜處
起整衣服往至世尊所頭面禮足在
一面坐白世尊言我今在靜處心作
是念是身不牢固以何方便求牢固
法我今寧可以力供養分僧則具足
次更請飯食耶世尊告諸比丘是
耆婆摩羅子分僧財具及是次受請
飯食白二羯磨眾中應坐堪能羯磨者

四分律卷第三 第二十六 如三
 如上如是白大德僧聽若僧時到僧
 忍聽差者婆摩羅子分僧則具老次
 受請飯食白如是大德僧聽僧令差
 者婆摩羅子分僧則具老次受請飯
 食雜諸長老忍僧差者婆摩羅子分
 僧則具差次受請飯食者然然諸
 不忍者說僧已忍差者婆摩羅子分
 僧則具差次受請飯食僧忍然然
 故是事如是持時尊者差婆摩羅子即
 為僧分則具同尊者共同同轉若阿練
 若共同乞食乞食共同納衣納衣共
 同不作餘食法不作餘食法共同一
 坐食一坐食共同一持食一持食共
 同塚間坐塚間坐共同露坐露坐共
 同樹下坐樹下坐共同常坐常坐共
 同隨坐隨坐共同三衣三衣共同項
 誼項誼共同多聞多聞共同法師法
 師共同持律持律共同坐禪坐禪共
 同時羣閑祇有客比丘來者婆摩羅
 子即隨次第所應得則具分與時有
 一長老比丘向某上者聞嶺山時尊
 者者婆摩羅子手出火光與分則具
 語言此是房此是繩牀是木牀是大

四分律卷第三 第二十八 如三
 公摩是卧就是地敷是坐處是臥小
 便器此是大便處此是淨地此是不
 淨地時世尊讀法我弟子中分僧則
 具者婆摩羅子取為第一時有差
 地比丘來至羣閑城中時尊者婆摩
 羅子為客比丘分則具隨上座次第隨
 應得座與時彼地比丘眾中下座
 得座房應卧具便生惡意言尊者婆
 羅子有受應所尊者與好房好卧具
 不受者與惡房惡卧具不受我等故
 與我惡房惡卧具眾僧去何乃差如
 此有受者分僧則具耶時尊者婆摩
 羅子夜過已明日差僧受請飯食
 時羣閑城中有檀越常為僧一年弄
 作肥美飯食時慈地比丘被差次至
 其家被檀越園地比丘次來受食
 便於門外敷坐具施設惡食時慈
 地比丘得此惡食倍復惡意言尊者
 婆摩羅子有受應所尊者與好房好卧
 具所不尊者與惡房惡卧具不愛我
 等故與惡房惡卧具今日以不愛我
 等故復差與惡食去何眾僧乃差如
 是又有受比丘為僧分則具差次受請

四分律卷第三 第二十九 如三
 也時羣閑城中有一比丘名曰慈
 是慈地比丘殊開慈地比丘來至羣
 閑城中即至慈地比丘所在前立問
 許速行尊者不極極取作如是善言
 問許時慈地比丘默然不答比丘居
 言大德我有何過而不見若被善言
 何須與汝語為尊者婆摩羅子觸地
 而不能助我比丘居言欲使我作何
 等方便令尊者婆摩羅子不觸地大德
 慈地比丘言汝倒佛比丘僧會時便
 往眾中作如是言大德此非善非正
 非好不應不應不合時我本所
 遇無有恐懼憂惱去何今日更生怖
 懼憂惱去何水中生火與尊者婆摩
 羅子乃來把我眾僧即應和合為作滅
 損如是便不來燒我比丘居言此有
 何難便可作之時慈比丘居往三僧
 中如上所說
 四分律卷第三
 甲辰歲高麗國大藏都監
 勅雕造

四分律卷第四

和

十三僧殘法之三

時尊者耆婆摩羅子去佛不遠世尊知而故問汝聞此比丘所說不答言聞唯世尊當知之世尊告言今不應作如是報我若實當言實若不實當言不實時耆婆摩羅子聞世尊教已即從坐起偏露右膝右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾憶著中行不淨況於覺悟而行不淨世尊報曰善哉善哉耆婆摩羅子汝應作是說時世尊告諸比丘汝等應檢問此輩地比丘其以無根非梵行誘此耆婆摩羅子比丘清淨人若以無根非梵行誘者獲大重罪諸比丘答言如是世尊諸比丘從佛受教尋至諸地比丘所檢問本末此事去何為實余不其以無根非梵行誘此耆婆摩羅子清淨梵行人若以無根非梵行誘清淨梵行人傳大重罪時慈地比丘得諸比丘詰問已報言我知耆婆摩羅子清淨梵行人無是事我來到羅間

城彼為僧分房卧具與我等惡房惡卧具我即生不信心言耆婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好卧具不喜者與惡房惡卧具以不愛我故與惡房惡卧具是次受請與我惡食惡由此增五惡言眾僧士何差此有愛人為僧分房舍卧具是次受請飯食也而此耆婆摩羅子清淨梵行人元如是事時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憐貴慈地比丘汝去何以無根非梵行誘耆婆摩羅子梵行人耶時諸比丘往世尊所頭面作礼在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集諸比丘以无教方便呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何以無根非梵行誘清淨梵行人耶世尊告諸比丘有二種人一向入地獄何謂二若非梵行自稱梵行若真梵行以無根非梵行誘之是謂二一向入地獄世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘言此慈地比丘藏人多種有漏惡業初犯取自今

已去與諸比丘結戒十句義乃至正法久住欲說者當如是說若比丘惡惡所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷誘欲壞彼清淨行者於異時若問若不問知此事無根說我惡意故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙比丘義如上惡意者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生惡根者有三根見根聞根疑根見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五錢若過五錢聞斷人命聞自毀譽得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生從聞生從見生者若見與婦女入林出林無衣裸形男根不淨汗身手捉刀五汗與惡知藏為伴是謂從見生疑從聞生疑者若從聞地若聞林聲若聞草聲若聞水聲若聞禽動聲若聞共語聲若聞交會語聲若聞我犯梵行聲若聞言偷五錢過五錢聲若聞言我殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑除此三根已更

以餘法誘者是謂無根若彼人不
淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷
不疑犯波羅夷便是言我見聞疑
彼犯波羅夷以無根法誘僧伽婆尸
沙若彼人不清淨不見犯波羅夷不
聞犯波羅夷不疑犯波羅夷生見聞
疑想後忘此想便是言我見聞疑
彼犯波羅夷以無根法誘僧伽婆尸
沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波
羅夷彼有疑後便言我是中無疑我
見聞疑以無根法誘僧伽婆尸沙若
彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼
生疑後便忘疑便言我見聞疑以無
根法誘僧伽婆尸沙若彼人不清淨
不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑彼
便言我是中有疑見聞疑犯波羅夷
以無根法誘僧伽婆尸沙若彼人不
清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無
疑後忘無疑後便言我見聞疑彼犯
波羅夷以無根法誘僧伽婆尸沙若
彼人不清淨不見彼犯波羅夷便言
我聞疑彼犯波羅夷以無根法誘僧
伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯

波羅夷是中有見疑後忘此想便言
我聞疑彼犯波羅夷以無根法誘僧
伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯
波羅夷是中有疑便言我是中無疑我
見聞疑彼犯波羅夷以無根法誘僧伽
婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波
羅夷是中有疑後忘疑便言我聞疑
彼犯波羅夷以無根法誘僧伽婆尸
沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷
是中無疑便言我有疑我聞疑彼犯
波羅夷以無根法誘僧伽婆尸沙若
彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中
無疑後忘無疑後便言我聞疑彼犯波
羅夷以無根法誘僧伽婆尸沙聞疑
亦如是中無疑者若比丘以無根四
事誘比丘說而了了僧伽婆尸沙不
了了偷蘭遮若指印書遺便若作知
相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮
除四波羅夷更以餘非比丘法誘言
汝犯盜罪犯比丘淫戒心受戒破內
外違貢門殺父殺母殺阿羅漢破僧
惡心出佛身血非人害生二根說而
了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭

遮若指印書使若作知相了了僧伽
婆尸沙不了了偷蘭遮除此非比丘
法更以餘無根法誘比丘隨前所犯者
以八無根波羅夷法誘比丘說而
了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若
指印若書使若作知相了了僧伽婆
尸沙不了了偷蘭遮除此八波羅夷
更以餘無根非比丘法誘了了僧
伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若以指
印書使若作知相了了僧伽婆尸沙
不了了偷蘭遮除此非比丘法更以
餘無根法誘比丘淫者隨前所犯除
比丘比丘淫以無根罪誘餘人者突
吉羅比丘淫僧伽婆尸沙或又聲譽
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者見聞根疑根說實戲笑說若病
疾說若獨說靜處說夢中說若欲說
此錯說彼無犯无犯者最初未刺戒
癡狂心乱痛惱所經入竟
佛在羅閱祇者闍維山中時慈地比
丘從者闍維山下見大羖羊共母羊
行雌見已自相謂言此羖羊即是畜
妾摩羅子母羊即是慈比丘淫我今

四分律卷第二 誦經

當語諸比丘言我先以因無根法謗
 奢摩摩羅子我等今親自眼見奢摩
 摩羅子實與慈比丘尼行不淨即使
 往詣諸比丘所言我等前聞以無根
 波羅夷謗奢摩摩羅子今親自眼見
 奢摩摩羅子與慈比丘尼行不淨諸
 比丘言此事云何沙等莫以無根法謗
 奢摩摩羅子終梵行人以無根法謗
 梵行人當重罪今時慈比丘尼得諸
 比丘詰問已便作是言奢摩摩羅子
 無有此事是清淨人我等向者從者
 聞山下見諸經半與母半行姪我
 等即自相謂言此經半是奢摩摩羅
 子母半是慈比丘尼我等今日自
 見之當向諸比丘說言我本以聞無
 根法謗奢摩摩羅子今眼自見慈
 比丘尼行姪然此奢摩摩羅子是清
 淨人素無此事諸比丘聞已中有少
 知足行頭陀樂學或知熱悅者雖
 慈地比丘汝等云何以異分無根波
 羅夷謗奢摩摩羅子清淨人諸比
 丘即往世尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊以此因緣

四分律卷第二 誦經

集比丘僧以無數方便明責慈地比
 丘汝等所為非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為奢摩摩羅子
 梵行汝等云何以異分無根波羅夷謗
 奢摩摩羅子清淨人可責已告諸比丘
 慈地比丘殺人多種有漏廣殺初犯
 戒自當已去與諸比丘結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘以惡意故於異分中取
 非波羅夷比丘以無根波羅夷法
 謗飲壞彼清淨行彼於異時若聞若
 不聞知是異分事中取非是比丘自
 言我惡意故作是語作是語者僧伽
 婆尸沙比丘義如上惡意如上說異
 分者若比丘不犯波羅夷言見犯波
 羅夷以異分無根法謗僧伽婆尸沙
 若比丘不犯波羅夷謂犯僧伽婆尸
 沙以異分無根波羅夷法謗僧伽婆
 沙若比丘不犯波羅夷見犯波羅
 提波羅提提會居偷蘭迦突言惡
 說以異分事無根波羅夷法謗僧伽
 婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼言
 犯波羅夷以異分無根波羅夷法謗

四分律卷第二 誦經

僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙
 被謂犯波羅提提提會居偷蘭迦
 突言惡說以異分事無根波羅
 夷法謗僧伽婆尸沙不清淨不清淨
 人相似名同姓同相同以此人事謗
 彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆
 尸沙若不清淨人與清淨人相似名
 同姓同相同以此人事謗彼以異分
 無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清
 淨人與不清淨人相似名同姓同相
 同以此人事謗彼以異分無根波羅
 夷法謗僧伽婆尸沙若清淨人清淨人
 相似名同姓同相同以此人事謗彼
 以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸
 沙若見本在家時犯過五錢若過五
 錢若殺人便語人言我見比丘犯姪
 盜五錢若過五錢若殺人以異分無
 根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若聞本
 在家時犯姪聞盜五錢若過五錢聞
 殺人聞自稱得上人法彼便作是言
 我聞彼犯姪聞盜五錢若過五錢聞
 斷人令聞自稱得上人法以異分無
 根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘

四分律卷第十 和 七

自語聞聲聲我犯姪聞盜五錢者過
五錢聞斷人命聞自稱得上人法以
異分無根波羅夷法誘僧伽婆尸
沙若比丘以異分元根四章法誘比
丘說而了了者僧伽婆尸沙說而不
了了者偷蘭遮若指即若書若使
若作知相了了者僧伽婆尸沙不
了了者偷蘭遮除四波羅夷以餘異分
無根非比丘法誘言汝犯違罪乃至
二形如上說說而了了者僧伽婆尸
沙不了了者偷蘭遮若指即若書若
使若作知相了了者僧伽婆尸沙不
了了者偷蘭遮除上事更以餘異分
無根法誘比丘隨前所犯若比丘以
異分元根八波羅夷法誘比丘居說
而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷
蘭遮若指即若書若使若作知相了
了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
除八波羅夷以餘異分非比丘居法
誘說而了了者僧伽婆尸沙不了了
者偷蘭遮若指即若書若使若作知
相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷
蘭遮除非比丘居法更以餘異分

四分律卷第十 第七條

無根法誘比丘居隨所犯論誘比丘
比丘居以異分無根法誘餘人者突
吉羅比丘居僧伽婆尸沙式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者見根聞根疑根說實說虛說疾
說若拘說夢中說若欲說此錯說彼
不犯不犯者實初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏九竟

余時係在比丘拔國阿叔夷界時諸
豪族釋子執信牢因從世尊求出求
時有釋迦子兄弟二人一名阿都律
次名摩訶阿都律者其母愛念常
不離目前其母與說三時殿春夏冬
俱與諸婢女五欲自恣共相娛樂時
摩訶阿都律子語阿都律言今諸釋
豪族子孫盡以信堅固從世尊求出
家而我一門都無出家者兄可知家
業公私之事一以相付弟欲出家若
不能者弟當持家業兄可出家阿都
律言我今不能出家卿能可去摩訶
阿如是三語阿都律亦再三報言
我不能出家摩訶阿都律言若
不能出家者我今當白兄持家業事

四分律卷第十 第七條

應與領作人許治屋宅奉養貴賤及
諸知親出入王所威儀札節其事如
足耕田種作務及時節阿都律報言
卿之所說極為善碎我所不堪何不
說言於天欲中共相娛樂耶居業之
事卿自為之我欲以信從世尊求出
家摩訶阿都律言兄可住持母時阿都
律即詣母所自言說子所說當知諸
釋種子皆共出家而我居門獨無出
家者我今欲往詣世尊所求出家若
母聽許便當出家持清淨行其母報
言吾正有汝等二人愛念情深初不
欲離目前今又何令汝出家也乃至
於死猶不欲相離況當生別時阿都
律如是再三白母欲求出家其母亦
再三答然不放汝時阿都律再三從
母求出家母即自思念當以何方便
令子不出家尋復念言釋種子跋提
其母甚受念必不聽出家當語阿都
律言若跋提母放子出家我亦放汝
出家念已即詣阿都律時阿都律聞
母此言已往跋提所語言卿今知不
諸釋子盡出家然我等未有出家者

四分律卷第四 第十卷 七

我等二人可共出家。跋提報言：我不堪出家。卿欲出家，任意阿都律如是。尋三勸之，跋提亦看三報言：我不出家。阿都律報言：我今日出家之事，一以由汝報言，知云何以出家之事。一以見由阿都律報言，我許母出家。母報我言：汝若能令跋提出家者，當放汝出家。是以相由，跋提報言：卿且止。須我往白母。時跋提擇子，即往母所，長跪白母言：母今知不諸釋種子，盡出家。唯我一門獨無。我今信樂欲從世尊求出家。願母見聽。其母報言：我不聽汝出家。何以故？我正有汝一子，心甚愛念，不欲須更離目前。乃至於死，猶不欲相離。而況生別，跋提如是。尋三白母，唯見聽許。其母亦看三報子，不聽出家。其母見兒心至，竊自念言：我當作何方便，令子不出家。時母思惟阿都律母，其愛其子，彼終不聽令出家。若彼聽出家者，我亦當放子出家。念已，即語跋提言：若阿都律母聽子出家，我當放汝。時跋提擇子，往阿都律所，語言：我母已聽我出

四分律卷第四 第十卷 八

家。我等今可且復自侍。受在家七年。五欲極意，共相娛樂。然後出家。阿都律報言：七年極遠。人命無常。跋提復言：若不能七年者，寧可六年。若三四三二一年在家，五欲自娛。阿都律報言：一年極遠。我不堪忍。人命無常。跋提言：若不堪一年，可七月中。五欲自娛。阿都律報言：七月極遠。我不堪忍。人命無常。跋提言：若不堪七月，可六五四三二一月。共相娛樂。阿都律言：一月極遠。我不堪忍。人命無常。跋提子言：若不能一月，可七日。之中共相娛樂。阿都律報言：七日不遠。若七日竟能出家者，吾若不出家。汝當出家。時諸釋子七日之中，極意三欲，共相娛樂。滿七日，已時阿都律擇子，跋提擇子，難提擇子，金毗羅擇子，難提擇子，跋提擇子，阿都律擇子，提連提擇子，俱及難提，阿都律第九各淨洗浴，已以香塗身，振心。跋提著珠，阿都律著大，身出迦提，阿都律著國人，民見諸釋子，自相語言：此諸釋子，先先其身者，提連提，阿都律著大

四分律卷第四 第十五卷 八

入園遊觀。亦如今日。時諸釋子，亦大為驚。其界內下，為脫衣服，環珞具，并為與優婆塞。諸語言：汝當依我等，以自存活。我等令者出家，以此寶衣，并大為與。汝用自資生活。時諸釋子，即前進至阿耨多羅三藐三菩提，在後心自思念：我本由此釋子，得自存活。今日以信樂捨我，從世尊出家。我今寧可隨逐出家。若復有所得，我亦當得。時優婆塞，即以所得寶衣，環珞，以白疊裏之。懸著高樹，念言：其有來取者，與之。於是便往。諸釋子，所自諸釋子，言：汝等未從我，即生念。我常依諸釋子，得自生活。今日諸釋子，以信樂從世尊求出家。而況我不隨逐出家。耶。諸釋子，所得我，亦當得。諸釋子，及優婆塞，相將詣世尊所。頭面禮足，却住一面。白佛言：世尊，我等父母，已聽出家。願大德，聽我出家。唯願世尊，先度優婆塞。何以故？我等多有情，憐欲除憍慢。故余時世尊，即先度優婆塞。次度阿都律。次跋提。擇子，次難提。擇子，次金毗羅。擇子，次難提。擇子

四分律卷第十六

優波離受大戒者為上座時有大上座名毘羅茶別度釋子阿難陀餘次上座度毘羅陀提婆達多餘時世尊度諸釋子已達詣占波國余時諸釋子受世尊及諸上座教授已往詣彼國各自思惟證增上地提婆達得神足證時毘羅陀提婆子獨在阿蘭若處樹下塚間思惟於夜過已高聲釋言其樂甚樂其邊諸比丘聞念言此毘羅陀提婆立本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼樂出家為道獨在阿蘭若處樹下塚間於夜過已而自稱言其樂甚樂此毘羅陀提婆子將無自念本在家時五欲自娛而自稱言其樂耶時諸比丘明且詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊勅一比丘法可運喚毘羅陀提婆比丘來比丘受教即便往喚毘羅陀提婆比丘言世尊喚汝來時毘羅陀提婆比丘即詣世尊所頭面禮足在一面坐世尊知而故問云何毘羅陀提婆實獨在阿蘭若處塚間樹下至中夜自稱言其樂甚樂耶毘羅陀提婆言實然世尊佛言毘羅陀提婆觀奈何義而自稱

四分律卷第十六

言其樂甚樂耶毘羅陀提婆言我本在家時內外常以刀杖而自衛護如是衛護猶有恐怖懼有外惡賊而來侵奪我今我獨在阿蘭若處塚間樹下至於中夜尤有恐怖身毛不豎大德我念出離之樂是故自稱言其樂甚樂耳世尊告言善哉善哉汝姓子是法所應以信出家樂清淨行余時世尊在四圍樹者間崛山時瓶沙王無子時正印果能相婆羅門今占相諸人語言汝占此諸夫人何者應生子婆羅門占相言此少壯夫人當生子而是王怒王聞是語已於其夜與此夫人交會即便有娠後生男類容端正未生子時婆羅門記言當是王怒因此立字名未生怨然此王子年漸長大提婆達以神通力使王子信樂提婆達念言我欲害彼眾余時世尊在拘睺國時彼國中有人名迦休拘羅子命終未久生化自在天中時迦休天子中夜時來至大目犍連所頭面禮足在一面立白目連言提婆達心欲為惡而生念言我欲害

四分律卷第十六

彼眾時迦休天子作此語已頭面作禮違竟即沒不現時目連夜過已無世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊問目連言汝意云何如迦休天子所言實余無錯耶目連白佛言實余世尊世尊曾目連某作是說我不見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門所說如實無違唯除如來言不虛也佛告目連世有五事取世所以神通力飛在空中或現身說法或隱身說法或現半身說法或不現身說法或現身出煙或身出水或變身作嬰孩身著璚瑤在太子抱上轉側執太子手時太子阿闍世見此變恐懼身毛為豎時提婆達知太子恐懼即語言勿懼勿懼勿懼太子問曰汝是何人答言我是提婆達太子言汝實是提婆達者還復汝身身復其身見已即增信樂既信樂已更增所供養時阿闍世日日將從五百樂事朝暮問計并供五百金飲食時諸比丘聞阿闍世日供五百樂事朝

幕間許提婆達并供養五百金飲食
即至世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊今時告諸比
丘汝等各自揣心莫生貪著提婆達
利養也何以故正使阿闍世日日從三
百乘車朝幕間許并供五百金飲食
正可增益提婆達惡心譬如男子打
惡狗鼻而令彼狗更增惡心比丘當
知此亦如是正使阿闍世日日從五百
乘車朝幕間許提婆達并供五百金飲
食正可增益提婆達惡心百時摩竭國王
瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝
幕間許提婆達并供五百金飲食時
三瓶沙日將從七百乘車朝幕間許
世尊并供七百金飲食余時提婆達
聞瓶沙三將從七百乘車朝幕間許
世尊并供七百金飲食聞已以利養
故生嫉妬心即失神通便作是念我
今當伺候佛大衆集時往至佛所求
索請言世尊年已老邁過於人壽
道亦久宜居閑靜然自守世尊是
諸法之主宜可以僧付囑於我我當
將護今時提婆達伺大衆集即如所

念具白世尊佛言我尚不以僧付
舍利弗目連況汝與人涕唾之身且
可付囑時提婆達生此念今世尊於
大衆中乃言我愚癡愚之身即生
不惡心此是提婆達於此生中家初
於世尊所生下惡心時提婆達往阿
闍世所語言三以正法治者得長壽
汝父死後乃得作三年已老耄不得
久在三法中而自娛樂汝可殺父我
當報佛於摩竭國界有新王新佛治
國教化不亦樂耶三子報言可即
問提婆達汝須何等答言我須人衆
即便與人時提婆達即遣二人往欲
害佛殺言汝提婆達已更從餘道來
遣二人去後復更遣四人語言汝逆
彼二人若得便報更從餘道來後復
更遣八人語言汝逆彼四人若於道
路得便報之更從餘道來如是轉倍
遣人乃三六十四人如是極多斷滅
不可分別不知誰害世尊世尊今時
在諸比丘中坐從此處出於山巖下
經行佛自念言昔我所作緣對期在
今日時二人受提婆達教即著鎗執

持刀杖往越世尊彼二人心念我欲
害佛適生此念即時不能得前念會
世尊有大神德威力元量正使弟子
亦有神力我等豈能得害世尊適生
此念即便得往遙見世尊顏目端正
諸根寂定得上調伏第一寂滅諸想
堅固如調龍象意不錯亂猶水澄清
內外清徹見已發歡喜心即捨刀杖
置在一處前詣世尊所頭面作札在
一面坐世尊漸漸為二人說微妙法使
發歡喜勸令修善說施說戒說生天
福呵欲不淨讚歎出離二人即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法白
佛言自今已去受三自歸歸依佛歸
依法歸依僧作優婆塞自今已去盡
形壽不殺生乃至不飲酒時世尊告
二人言汝欲還者乃更從彼道去真
從此道即從坐起頭面禮佛遠三市
而去到提婆達所語言世尊有大神
德威力無量弟子亦有神力我等豈
能害世尊耶時提婆達報言汝出去
滅去何用汝為去何二人不能殺一
人提婆達乘此意意自往耆闍崛山

手執大石過牆世尊時有示即云
置山頂上從彼石邊有小道石片未
打佛足指傷處血出時世尊即石頭
偏如大龍作如之言未曾有置云云乃
作是事時世尊即還入窟目擊僧伽
拏四疊右脇卧地七師子脚脚相累
極息疼痛一心之之時衆多以丘間
提婆達遣人告佛各各皆執杖石遠
有高聲一受佛從窟出語詰比丘汝
等何而執此杖石遠今大衆如捕魚
者得魚吸聲語比丘白佛言向聞提
婆達以水害佛是故我等手執杖石
未至窟所恐恣害世尊佛告比丘
丘汝等各還所止專意修持諸佛常
法無所覆護何以故已勝諸惡故汝
等比丘當知轉輪聖王若為外惡所害
无有是處如來亦復如是若有衆惡
衆害無有是處告諸比丘世有三種
尊何謂五或有尊或不清淨自稱言
我戒清淨諸弟子親近如寶如之言
令我師戒不清淨自稱我戒清淨我
若向諸白衣說彼即不喜若彼不喜
則不應說置令受人施後自當如如

是諸比丘以世間尊法弟子為戒生
提師求弟子說二者謂比丘或有命
不清淨自稱言我命清淨如上說三
皆謂比丘或有見覺不清淨而自稱
我見覺清淨如上說四者或有言說
不清淨自稱言我言說清淨如上說
三者或有在法外而自稱言我在
法內清淨如上說如是諸比丘世
尊是三種以為尊法諸比丘我今持
戒清淨亦自稱言我持戒清淨不令
弟子謾我我亦不求弟子謾如是諸
比丘我命清淨自稱言我命清淨如
上說如是諸比丘我見覺清淨自稱
言我見覺清淨如上說諸比丘我言
說清淨自稱言我言說清淨如上說
諸比丘我在法內自稱言我在法
律內如上說時世尊告諸比丘汝等
可受舍利弗使告諸白衣大衆若提
婆達所為事者則非佛法僧事是提
婆達所作應作曰二羯磨當老憐能
羯磨人如上作如是白大德僧聽若
僧時到僧思應令舍利弗比丘向
諸白衣大衆說提婆達所為事者非

佛法僧事當知是提婆達所作白如
是大德僧聽僧令舍利弗比丘向
諸白衣大衆說提婆達所作事非佛
法僧事是提婆達所作應作曰三
羯磨當舍利弗向諸白衣大衆說提
婆達所作非佛法僧事然雖不忍者
說僧已忍是舍利弗向諸白衣大衆
說提婆達所作事非佛法僧竟僧尼
默然教是事如是持時舍利弗聞此語
已心疑即往至世尊所頭面禮足在一
面坐白佛言世尊我當去何在白衣
衆中說其惡何以故我本向諸白衣
讚歎其善言大姓出家聰明有大神
力顏端正解會舍利弗汝先讚歎
提婆達聰明有大神力大姓出家實
今以不答言大德實亦是故舍利弗
汝今應往至白衣大衆中語言提婆
達先時如是今日如是當知提婆達
所作非佛法僧是提婆達所作今時
舍利弗承佛教已往白衣大衆中語言
提婆達先時如是今日如是當知提婆
達所作非佛法僧是提婆達所作
時大衆中悉可提婆達者即言沙門

四分律卷第四 第二十五 和 經
 輝子以供養故生嫉妬心不善提婆
 達得供養故便於大眾中說言提婆
 達所作非佛法僧是提婆達所作耳
 中有信樂佛者便作此言提婆達或
 能已作或方當作時阿闍世密自承
 業帶刀疾疾入宮欲害其父時守門
 者發覺搜索身上得刀問言執此刀
 欲作何等報言我欲入宮害王守門
 者問言誰教汝乃生此心耶答言提
 婆達教我時守門者即將諸諸大目
 所語言阿闍世欲害王時諸大目問言
 誰教汝答言提婆達教我眾中有目
 言沙門輝子皆作此事盡應當殺或
 有目言諸沙門輝子不盡為惡不應
 盡殺唯是王子提婆達所作今當殺
 之或有目言此沙門輝子不盡為惡但
 提婆達阿闍世所作雖應死不應殺
 何以故王是法王闍世不悅時助衛
 守將諸親沙王所自王言此阿闍世
 欲害於王王問誰教汝耶答言是提
 婆達中有大目言沙門輝子一物皆
 惡盡應殺之王聞此言心甚不悅中
 有目言沙門輝子不盡為惡不應盡

四分律卷第四 第二十六 和 經
 殺但提婆達阿闍世所作三應殺之
 王聞此言心亦不悅中有大目言沙
 門輝子不盡為惡不應盡殺是提婆
 達阿闍世所作今雖應死不應殺何
 以故王是法王闍世不悅時王
 少悅可此語告諸目言此一切沙門
 輝子不必皆惡是故不應盡殺是提
 婆達阿闍世所作亦不應殺何以故
 佛先命舍利弗在眾中說言提婆
 達所作者非佛法僧是提婆達所作
 耳是故不應殺時父王呵責太子阿
 闍世已告諸大目可惡太子阿闍世
 尋即放去時諸大目皆共高聲言阿
 闍世所為事大應死王何小兒呵責
 便放去耶今時提婆達既教人害佛
 復教阿闍世害父惡名流布利養斷
 絕時提婆達通已五人家家乞食一
 名三間遠多二名養養達婆三名拘
 婆摩四名迦留摩提會及其身為五
 時諸比丘聞提婆達教人害佛復教
 阿闍世害父惡名流布利養斷絕通
 已五人家乞食往世尊所頭面禮
 足在一面坐以此因緣具白世尊世

四分律卷第四 第二十七 和 經
 尊即集大眾知而故問提婆達言汝
 實於四人家乞食耶答言如是世
 尊世尊亦時以無數方便呵責提婆
 達法所為非佛法僧非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為汝王何別於四人
 家家乞食耶我無數方便說應慈惠自
 家家汝今去何別於四人家乞食時
 世尊以無數方便呵責提婆達已即
 告諸比丘自今已去不得別來食聽
 斷三人食所以然者有二事利故為
 攝難調人故自結別眾以惱眾僧
 提婆達即生此念未曾有星曇沙門
 乃斷人口食我宜可破彼僧輪我身
 滅後可得名掃言沙門星曇有大神
 力智慧無尋而提婆達能破彼僧輪
 時提婆達即往伴比丘所語言我等
 今可共破彼僧輪我等死後可得名
 掃言沙門星曇有大神力智慧無尋
 而提婆達能破彼僧輪時提婆達伴
 名三間遠多智慧高才即報言沙門
 星曇有大神力及其弟子徒眾亦復
 如是我等何能得破彼僧輪提婆達

捨此事故故莫破和合僧堅持不捨
汝提婆達多與僧和合歡喜不諍同
一水乳於佛法中安樂住諸諸長老
忍僧與提婆達多可諍捨此事者然
誰不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已忍與提婆達多可諍捨此
事竟僧忍然故是事如是持應作如
是可諍僧為提婆達多作如是可諍白
羯磨諸比丘以此事故故自世尊世尊
告言若餘比丘方便欲破和合僧者
亦當以此白四羯磨呵諍自今已去
為諸比丘結戒第十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘欲
壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諍是比丘大德莫壞
和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧
法堅持不捨大德應與僧和合與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諍時堅持不捨彼比丘應三諍舍
此事故乃至三諍時捨者善不捨者
僧伽婆尸沙比丘義如上說和合者
同一羯磨同一說戒僧者四比丘若三

若十乃至無數破者破有十八事法
非法律非律犯不犯若輕若重有殘
元殘廢惡非惡常所行非常所行
制非制說非說是為十八住破僧法
若即住此十八事是若比丘方便欲
破和合僧受破僧法堅持不捨彼比
丘當諍此比丘言大德莫方便欲破
和合僧莫受破僧法堅持不捨大德
當與僧和合歡喜不諍同一水乳於
佛法中有增益安樂住大德可捨此
事莫令僧作呵諍而犯重罪若用諸
者善若不用語者復令比丘比丘尼
優婆塞優婆夷若王大臣種種異道
沙門婆羅門求若餘方比丘同知共
人信用言者應求若用言者善若不
用言者應作白作白已應更求大德
我已白竟餘有羯磨在汝令可捨此
事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若
用語者善不用語者應作初羯磨作
初羯磨已應更求大德我已白作初
羯磨竟餘有二羯磨在汝令可捨此
事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若
用語者善不用語者應作第二羯磨

作第二羯磨已應更求大德我已作
白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨
此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重
罪若能捨者善若不捨者與說第三
羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟
捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者
二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若
初白未竟捨者突吉羅若一切未白
方便欲破和合僧受破和合僧法堅
持不捨一切突吉羅若僧為破僧人
作呵諍羯磨時有比丘教言莫捨此
比丘偷蘭遮若不可諍突吉羅若以
比丘教言莫捨尼偷蘭遮未作呵諍
尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更
有餘人教莫捨突吉羅比丘比丘尼
伽婆尸沙或又摩訶沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者初諍便捨若
非法別眾作呵諍非法和合眾作呵
諍法別眾法相似別眾法相似和合
眾非法非律非佛所教者一切未作
呵諍若破惡友惡知識若破方便欲
破僧者違令不破若破方便助破僧
者三三人羯磨若欲作非法非毗尼

羯磨若為僧為塔為和上闍和上為
阿闍梨阿闍梨為知藏作續作
無住廢破者是謂不犯不犯者家初
未制戒律心亂痛悶所誦十竟
佛在毘闍耶會闍耶山中時從遠
故執此五法復往教諸比丘言世尊
以無數方便常說頭陀少欲知足
樂出離者為形壽七食著者指承
露坐下食鉢不食及肉時於此
比丘語提婆達多言汝便和合僧莫住
破僧法堅持不捨何以故與僧和合
歡喜不諍同一水乳於佛法中有增
益安樂住時提婆達多當方信於破
和合僧比丘語諸比丘言汝等提
婆達多說提婆達多是法語比丘言
大比丘提婆達多所說我等忍可諸比丘
閉口有少欲知足行頭陀樂著者知
然提婆達多提婆達多提婆達多此
云何言提婆達多是法語比丘律語比
丘提婆達多所說我等忍可諸比丘
貴已世尊所誦面札足在一箇坐以
此因緣果自世尊世尊以此因緣集
比丘僧所成方便呵責提婆達多

比丘汝所為非非威儀非沙門法非海
行非隨順行所不應為云何語諸比
丘言莫呵提婆達多所說提婆達多是法
語比丘律語比丘提婆達多所說我等
忍可今時世尊以無數方便呵責提
婆達多律語比丘已告諸比丘聽僧與
提婆達多律語比丘作呵諫捨此法故
四羯磨若中提婆達多能勝者如
二作如是自大德僧說此提婆達多律
語比丘上順提婆達多作如是言汝等
諸比丘莫呵提婆達多何以故提婆達
是法語比丘律語比丘提婆達多所說
我等忍可若僧時到當忍提婆達多
提婆達多律語比丘作呵諫捨此法故
法爭莫言提婆達多是法語比丘律語
比丘提婆達多所說我等忍可然提婆
達多非法語比丘非律語比丘汝等欲
壞和合僧汝等當助和合僧大德與
僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法
中有增益安樂住自如是自大德僧
此提婆達多律語比丘順提婆達多作
如是語汝等諸比丘莫呵提婆達多提
婆達多是法語比丘律語比丘提婆達

所說我等忍可僧今為提婆達多律
比丘作呵諫捨此事故大德莫作如
是語提婆達多是法語比丘律語比丘
提婆達多所說我等忍可而提婆達多
法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
合僧汝等當助和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一水乳於佛法中有
增益安樂住諸長老忍僧呵諫提
婆達多律語比丘令捨此事者默然
不忍者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧已忍呵諫提婆達多律語比
令捨此事竟僧默然故是事如是持
當作如是呵諫提婆達多律語比丘
羯磨諸比丘自佛佛告諸比丘從今
已去若有如是伴黨相助壞和合僧
者亦當作如是呵諫白四羯磨自今
已去與諸比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數
彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘
比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可彼比丘言大德莫作是說言此比

五分律卷第八 和
 比丘語比丘律語比丘此比丘所說我等
 喜樂此比丘所說我等喜樂然此比丘非
 法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和
 合僧汝等當察欲和合僧大德莫欲破壞和
 合歡喜不誹謗一師學如水乳合於沸法
 中有增益安樂住是比丘如是諫時
 堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故
 乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸
 沙比丘義如上說順從者有二順從
 法順從衣食順從法順從者以法教
 授增戒增心增慧願誦承受永食順
 從者給與衣被飯食林野數具病瘦
 醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨
 語者若一若二若三若多若比丘
 作非法難當語諸比丘言大德汝莫
 諫此比丘此比丘是法語比丘律語
 比丘此比丘所說我等忍可汝莫作
 是語此比丘是法語比丘律語比丘
 此比丘所說我等忍可而此比丘非
 法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
 合僧當助和合僧大德與僧和合歡
 喜不誹謗一水乳於沸法中有增益
 安樂住可捨此事勿為僧所可更犯

五分律卷第八 和
 重罪若隨語者善若不隨語者當白
 白已當語彼人言我已白餘有羯磨
 在汝可捨此事勿為僧所可更犯重
 罪若隨語者善若不隨語者當作初
 羯磨作初羯磨已當語彼人言我已
 白及初羯磨餘有二羯磨在可捨此
 事勿為僧所可更犯重罪若隨語者
 善若不隨語者當作第二羯磨作第
 二羯磨已當語彼人言我已白二羯磨
 餘有一羯磨在汝可捨此事勿為僧所
 可更犯重罪若隨語者善若不隨語者
 作三羯磨作三羯磨當僧伽婆尸沙
 口竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟二
 羯磨捨者三偷蘭遮自責捨者一偷
 蘭遮作白未責捨者當告羅若未白
 一切隨破僧伴黨當告羅若若比丘
 諫群黨比丘時更有餘比丘語莫捨
 此比丘偷蘭遮若未作可諫當告羅
 若若比丘諫群黨比丘時比丘尼語堅
 持莫捨者尼偷蘭遮若未作諫當告
 羅若若當告羅除比丘比丘尼餘人
 教者莫捨當告羅比丘比丘尼僧伽婆
 尸沙式叉尼沙鉢沙鉢毘突告羅

五分律卷第八 和
 是謂為犯不犯者初語時捨非法
 眾非法和合眾法別眾法相似別眾
 法相似和合眾非法非律非佛所教
 若一切未作可諫不犯不犯者最初
 未制戒癡狂心亂痛惱所經十壹
 介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 新連有二比丘一名阿濕婆二名當
 那婆婆在斯連行惡行汗他家汙他
 家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼作
 如是非法行自種華樹教人種花樹
 自溉灌教人溉灌自摘花教人摘花
 自作華鬘教人作華鬘自以錢貫繫
 若故人錢貫繫自持花教人持花自
 持華鬘與人教人持華鬘與人若彼
 村落中有婦女若童女共同一鉢坐
 起同一器飲食言語戲笑或自歌舞
 倡伎或他作已唱和或作說或彈鼓
 黃吹貝作孔笛音或作象鳥鳴或走
 或伴遊行或齋或自作弄身或受齋
 威笑時有眾多比丘從迦尸國漸漸
 遊行至斯連止宿晨朝著衣持鉢入
 村乞食法服齊整行步摩序但目直
 前不左右顧視以次乞食時諸居士

見已自相謂言此是何人但目而行
不左右顧視亦不言笑亦不問接亦
不喜言問訊我等不應與其飲食
阿濕婆當那婆娑二人亦不低目
而行左右顧視與人周接善言問訊
應與飲食供養時被比丘在騎連乞
食因乃得之彼自言此住處惡惡
比丘在此住彼作如是惡乃至受雇
戲笑時諸比丘即從騎連往至舍衛
城到世尊所頭面禮足在一面坐介
時世尊慰問客比丘言汝等乞食
樂不衆僧和合不以飲食為樂
諸比丘白世尊大德住止安樂衆僧
和合我曹從迦尸國遊行至騎連以
上因緣具白世尊世尊余時以無數
方便追可貴阿濕婆當那婆娑二比
丘汝所為非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何阿濕婆
當那婆娑在騎連汗他家行惡行汗
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃
至受雇戲笑時世尊以無數方便可
貴已告舍利弗目連汝等二人往騎
連與阿濕婆當那婆娑作語言何以

故是世尊弟子故應作白四羯磨
如是作集僧已為彼二人作舉作舉已
為作憶念作憶念已應與罪衆中惡
者堪能罰者人如工作如是自大德河
聽此阿濕婆當那婆娑在騎連汗他
家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞若僧時到僧惡聽今僧為
阿濕婆當那婆娑作損羯磨汝等汗
他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞汝等行惡行出去不應在此
住白如是大德僧聽此阿濕婆當那婆
娑在騎連汗他家行惡行汗他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞今僧與阿
濕婆當那婆娑作損羯磨此二人汗
他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞汝等汗他家出去不應在
此住誰諸長老忍僧聽此二人作損羯
磨者然誰不忍者說此是初羯磨
第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆
當那婆娑作損羯磨者僧忍然故
是事如是持令時舍利弗目連聞佛
教已即從坐起禮佛足還三衣而去
舍利弗目連者衣持鉢與五百大

比丘衆俱從迦尸國遊行至騎連時
阿濕婆當那婆娑聞舍利弗目連將
五百大比丘衆俱從迦尸國遊行來
至騎連必為我等作損羯磨彼二人即
往詣諸居士所語言今有比丘比丘來
一名舍利弗二名目連其一比丘善
能幻術飛行虛空第二比丘行惡行
能說法汝等好自觀察莫為彼所惑
時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行
來至騎連止宿黃朝著衣持鉢入村
乞食大目連現神足躡身空中舍利
弗親自說法時諸居士見已自相謂
言此二比丘一善知幻術飛行空中
第二比丘行惡行自能說法時舍利弗
目連即為騎連諸居士說法令得信
樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還
至住處以與目連集比丘僧衆僧已
為阿濕婆當那婆娑作舉作舉已為
作憶念作憶念已與目連時舍利弗在
東中即作羯磨如上說時阿濕婆當
那婆娑僧為作羯磨時作是言衆僧
有受有惡有怖有礙更有難問罪比
丘有驅者有不驅者而謂過我時舍利

弗目連在拘連為阿濕婆富都婆連
作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園
至世尊所頭面禮足在一面坐一面
坐已自佛言我等已於拘連與阿濕
婆富都婆連作羯磨已眾僧作
羯磨時阿濕婆富都婆連作如是言
眾僧有愛有怖有疑有如是同
罪比丘有驅者有不驅者今時世尊
以無數方便遣呵責阿濕婆富都婆
連汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
賢明行所不應為云何眾僧與作羯磨
當時言眾僧有愛有怖有疑有如是
是同罪比丘有驅者有不驅者世尊
以無數方便呵責彼阿濕婆富都婆
連已告諸比丘自今已去應與阿濕
婆富都婆連作呵諫白四羯磨眾中
應是堪能羯磨人如上應作如是白
大德僧聽此阿濕婆富都婆連在拘
連僧與作羯磨時便作是言僧有
愛有怖有疑有如是是同罪比丘
有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽
今僧與阿濕婆富都婆連作呵諫
此事汝等莫作是言僧有愛有怖

有怖有疑有如是是同罪比丘有驅者
有不驅者而諸比丘不愛不怖不疑
不疑汝等汝他家行惡行汗他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汝他
家行惡行自如是大德僧聽此阿濕
婆富都婆連在拘連僧與作羯磨時
便作是言僧有愛有怖有疑有如是
是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與
阿濕婆富都婆連作呵諫捨此事故
汝等莫作是言僧有愛有怖有疑有
疑有如是是同罪比丘有驅者有不驅
者而諸比丘不愛不怖不疑汝等
等行他家行惡行汗他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞汝等汝他家行惡
行誰諸長老忍僧與阿濕婆富都婆
連作呵諫捨此事者默然諫不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已與阿濕婆富都婆連作呵諫捨此
事竟僧忍默然故是事如是持如是與
阿濕婆富都婆連作呵諫白四羯磨
已時諸比丘往白佛佛言若有餘比
丘若僧已擯若擯時若未擯作如是
言僧有愛有怖有疑有如是

與作呵諫白四羯磨呵諫自今已去
與諸比丘結戒摩十句義乃至正法
久住欲說或者當如是說若比丘依
眾落若城邑往行他家行惡行汗他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比
丘當語是比丘言大德汗他家行惡
行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞大德汝汗他家行惡行今可遠此
眾落去不須住此是比丘語彼比丘
作是語大德諸比丘有愛有怖有疑
有疑有如是是同罪比丘有驅者有不
驅者諸比丘報言大德莫作是語有
愛有怖有疑有如是是同罪比丘
有驅者有不驅者而諸比丘不愛不
怖不疑大德汗他家行惡行汗
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是
比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘
應再三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽沙比比丘義如上
村者有四種如上眾落城邑者屬至
家者有男有女汗他家者有四種事
依家汗家依利養汗家依親及汗家
依僧伽藍汗家太何依家汗家從家

得物與一家所得物嚴禁之不售所
與物忘思當報恩即作是言若有其
我者我當報之若不與我者我何故
與是為他家汙家士何依利養汙家
若比丘如法得利乃至鉢中之餘或
與一居士不與一居士彼得者即生
是念當報其恩其有與我者我當報
之若不與我我何故與是為依利養
汙家士何依親友汙家若比丘依王
若大目或為一居士或不為一居士
若者即思當報恩其為我者我當
養不為我者我不供養是為依親友汙
家士何依僧伽藍汙家若比丘取僧
華果與一居士不與一居士即作是
念其有與我者我當供養不與我者
我不供養是為依僧伽藍汙家以此
四事故汙家是故言汙他家人行惡行
者自種華樹教人種華樹乃至受在
戲笑如上說若比丘依聚落住汙他
家人行惡行汙他家人亦見亦聞行惡行
亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德
汙他家人亦見亦聞行惡行亦見亦聞
大德汙他家人行惡行可捨此等事為

僧所呵更犯重罪若隨語者善者不
隨語者應作白作白已應求言大德已
作自餘有三羯磨在可捨此高其為
僧所呵更犯重罪若捨者善者不捨
者應作初羯磨作初羯磨已應更求
大德已作白作初羯磨竟餘有二羯
磨在大德可捨此等事為僧所呵更
犯重罪若隨語者善者不隨語者應作
第二羯磨作第二羯磨已應更求大
德已作第二羯磨已餘有一羯磨在
大德可捨此等事為僧所呵更犯重
罪若隨語者善者不隨語者作第三
羯磨作第三羯磨已僧伽藍沙若
白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯
磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷
蘭遮若初白未竟捨者三偷蘭遮若未
白前言僧有愛有惡有怖有礙一切
突吉羅若僧作呵諫時更有餘比丘
教其捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫
者突吉羅若僧作呵諫時有比丘尼
教其捨者尼偷蘭遮若未作呵諫前
教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教
其捨呵不可突吉羅若不看言待往

突吉羅若為七次作信使大吉羅比
比丘僧伽婆尸沙又摩沙沙沙
沙及突吉羅是謂為犯不犯者初語
時捨非法別眾非法和合眾非法非
法相似別眾法相似和合眾非法非
律非律可教若一切未作呵諫前若
與父母若與病人與小兒與姪婦
女與年欲繫人與寺中客作者不犯若
種花樹復教人種供養佛法僧教人
取花供養佛法僧自造花鉢教人造
供養佛法僧自以線貫花教人貫供
養佛法僧自持花教人持花供養佛
佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被
教若象熊羆獅子虎狼來恐難之屬
若搗刺棘未於中走避者不犯若渡河
溝渠坑跳躍者不犯若同伴行在後
還顧不見而驚喚者不犯若為父母
病者閉在獄者為篤信優婆塞有病
若閉在獄者若往若為塔為僧為病
比丘事持者往還者一切不犯不犯
者或初未制戒後和心亂痛惱所
纏計二

今時佛在拘睺國羅羅園時
者關隨比丘惡性不受人語諸比
丘言汝莫語我若好若惡我亦不語
諸大德若好若惡諸大德止莫有所
說何用教我為我應教諸大德何以
故我聖主得正覺故譬如大水初未
漂諸草木積在一處諸大德亦復如
是種種姓種種名種種家出家集在
一處亦如大風吹諸草木集在一處
諸大德亦如是種種姓種種名種種
家出家集在一處是故諸大德不應
教我應教諸大德何以故我聖主
得正覺故時諸比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學或知新提者嫌貴問
隨比丘云何惡性不受人語諸比
丘言諸大德莫語我若好若惡我亦
不語諸大德若好若惡諸大德且止
莫有所說何用教我我為我應教諸
大德何以故我聖主得正覺故譬如
大水初未漂諸草木集在一處亦如
大風吹諸草木集在一處諸大德亦
復如是種種姓種種名種種家出家
集在一處是故我應教諸大德諸大

德不應教我何以故我聖主得正覺
故諸比丘位到世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊
時以此因緣具白比丘以無數方便呵
責關隨比丘汝所為非威儀非少門
法非淨行非隨順行所不應為云何關
隨惡性不受人語諸比丘上乃至我聖
主得正覺時世尊呵責關隨已者諸
比丘聽僧與關隨比丘作呵諫白四
羯磨如是呵諫僧中應差堪堪羯磨
者如上作如是白大德僧聽此關隨
比丘惡性不受人語諸比丘以戒律
如法教授自作不可共語諸比丘立
言大德莫語我若好若惡我亦不語
諸大德若好若惡大德且止不須教
我若僧時到僧處聽僧令與關隨比
丘作呵諫捨此事故汝關隨自作
不可共語當作可共語關隨汝應如
法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝
如是佛弟子求得增長長相敬度
轉相諫度轉相敬度如是大德僧聽
此關隨比丘惡性不受人語諸比丘
以戒律如法教授自作不可共語語

諸比丘言大德莫語我若好若惡我
亦不語諸大德若好若惡大德且止
不須教我今僧為關隨比丘作呵諫
捨此事故汝關隨自作不可共語
當作可共語汝當如法諫諸比丘諸
比丘亦當如法諫汝如是佛弟子求
得增長長相敬度轉相諫度轉相敬
度諸諸長老尼僧為關隨比丘作呵
諫捨此事者默然誰下忍者是初
羯磨第二第三亦是說僧已忍與關
隨比丘作呵諫捨此事竟僧忍默然
是事如是持當如是呵諫僧與關隨比
丘作呵諫白四羯磨令捨此事已諸
比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不
受人語者僧亦當與作如是呵諫白
四羯磨自今已去與諸比丘結戒集
一句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘惡性不受人語於戒
法中諸比丘如法諫已自身不受諫語
言諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且
止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德
莫自身不受諫語大德自身當受諫

罵其端生不信心時優婆塞私印還出
其舍疾往世尊所頭面礼足在一
面立以此因緣具白世尊自世尊已
頭面礼足還三市而去時世尊集比
丘僧知而故問迦留陀夷汝等與
害優婆塞私獨在屏覆處坐耶答言
實余世尊世尊以無數方便呵責汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為汝今云何與害優婆塞
獨在屏覆處坐耶時世尊以無數方便
呵責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷
惡人多種有漏惡初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘共
女人獨在屏覆處隱處可作淫淫坐
說非法語有住信優婆塞私於三法中
一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是罪
於三法中應一一治若波羅夷若僧
伽婆尸沙若波逸提如住信優婆塞私
所說應如法治是比丘是名不定法
比丘教如上說女人者人共有智未
命終獨者一比立一女人屏覆者二

種一者比丘屏覆二者聞屏覆見屏覆
者若遮若露若暗暗中不相見也聞
屏覆者乃至常語不聞聲覆薄障
者若樹若牆壁若障者及餘物障
可作障覆者得容行雖說非法語
首說雖欲法信與優婆塞私者信佛法
僧諦依佛法僧不殺不盜不邪淫不
妄語不飲酒不懷持事不結所說其
實而不虛妄若比丘自言所趣向處
自言所到處自言坐自言卧自言作
即應如比丘所語治若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言卧
不自言作應如優婆塞私所說治若比
丘自言所趣向處自言所到處自言
坐不自言卧不自言作應如優婆塞私
所說治若比丘自言所趣向處自言
所到處不自言坐不自言卧不自言
作應如優婆塞私所說治若比丘自言
所趣向處不自言所到處不自言坐
不自言卧不自言作應如優婆塞私所
說治若比丘不自言所趣向處不自
言所到處不自言坐不自言卧不自
言作應如優婆塞私所說治是中無定

法故言不定一
今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時迦留陀夷先白未時有知友婦自害
優婆塞私頗與端正迦留陀夷亦頗與
正迦留陀夷常繫意在害優婆塞私
優婆塞私亦繫意在迦留陀夷時尊者
迦留陀夷到時尊者持鉢往至害優
婆塞家二人俱露現處坐共語時毗
舍法母以小因緣往到比舍通問迦
留陀夷語聲作是念言或能說法即就
倚臂而聽但聞在內說非法語聲復
自念言聞比丘聲而說非法言比丘不
應作如是語即問尊者見迦留陀夷
與害優婆塞私俱露現處共坐說非法
語見已作是念今此比丘坐說非法
又說非法語夫主見者當呵罵其端
生不信心時優婆塞私印還出其家疾
疾往世尊所頭面礼足在一面立以
此因緣具白世尊自世尊已頭面礼
足還三市而去時世尊知而故問迦
留陀夷汝等與害優婆塞私在處隱處
共坐古語不各言實余世尊世尊以
無數方便呵責汝所為非非威儀

四分律卷第六 和
 非沙門法非淨行非隨順行而不應為
 求今六何與隣侵盜私在露現處共坐
 就非法事耶時世尊以無數方便呵責
 迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷衆人
 多種有漏處初犯戒自今已去與
 比丘結戒集十句義乃至正法以住
 欲說戒者當如是說若比丘共女人
 在露現處不可作姪產生作處惡語
 有住僧優婆塞私於二法中一法說
 若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘
 自言我犯是事於二法中應一一法
 治若僧伽婆尸沙若波逸提如住僧
 優婆塞私所說應如法治是比丘是名
 不定法比丘義如上露現者无牆辟
 若樹木无籬障及餘物障不可作姪
 產者不容行姪產處惡語者說姪欲
 法讚歎二道好惡信樂優婆塞者信
 佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不
 邪淫不妄語不飲酒善懷持事不誑
 所說真實而不虛妄若比丘自言所
 趣向處自言所到處自言坐自言卧
 即應如比丘語治若比丘自言所趣
 向處自言所到處自言坐不自言卧

應如優婆塞所說治若比丘自言所
 趣向處自言所到處不自言坐不自
 言卧應如優婆塞所說治若比丘自
 言所趣向處不自言所到處不自言
 坐不自言卧應如優婆塞所說治若
 比丘不自言所趣向處不自言所到
 處不自言坐不自言卧應如優婆塞
 所說治是中無定法故言不定
 四分律卷第五
 甲辰代高麗國大藏都監奉
 勅彫造

四分律卷第六 和
 三十捨墮法之一
 今特佛在舍衛國祇樹給孤獨園世
 尊聽諸比丘持三衣不得長時六羣
 比丘畜長衣或早起或中時或
 晡時衣彼常應營莊嚴如是大服威
 舉諸比丘見已語六羣比丘言佛聽
 待三天不得長此是誰天答曰是我
 等長衣諸比丘聞其中有少欲知足
 行頭陀樂學或知慙愧者瞋責六羣
 比丘言如來應持三衣汝等云何畜
 長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘
 即往至世尊所頭面禮足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊令時以此
 因緣集比丘僧以無數方便呵責六羣
 比丘沒所為非非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行而不應為云何六羣比丘
 如來聽持三衣汝等畜長衣以無數方
 便呵責已告諸比丘六羣比丘疑人多
 種有漏處初犯戒自今已去與比
 丘結戒集十句義乃至正法久住欲
 說戒者當如是說若比丘畜長衣者

臣謹普度邊提如是世尊與比丘結
戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲
以奉大迦葉大迦葉常願施者以衣故
迦葉不在阿難作是念世尊與諸比
丘結戒若比丘有長衣者尼薩耆波
邊提我今得此貴價糞掃衣欲以奉
大迦葉大迦葉常願施者此衣而不
不知去何即往至佛所頭面禮足在
一面立白佛言世尊與諸比丘結戒
若比丘有長衣尼薩耆波邊提我今
得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉
大迦葉告阿難若糞掃衣佛問阿難
葉何時常還阿難白佛言却後十日
者世尊以此因緣來比丘僧與諸
比丘隨順說法無數方便說少欲知
足行頭陀樂出離法已告諸比丘自
今已去聽者長衣者十日欲說戒者
當如是說若比丘衣已竟迦耨都衣
已出高長衣經十日不淨施得者
過十日三薩耆波邊提比丘若如上
衣者者三衣迦耨都衣已出衣者
十種衣初買衣飲要罪衣者三衣
後者及肩衣及麻衣翅衣及

[illegible]

卷六 樂府 七

巴布羅之巴林

• 53 •

僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽
藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至庫
藏界非彼庫藏界亦如是此樹界非
彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如
是此樹界非彼樹界乃至僧伽藍界
樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽
藍界者在僧伽藍邊以中人若用
石若磚擲所及處是名界乃至庫藏
界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內
乃在樹下宿明相未出若捨衣若手
捉衣若至擲石所及處若不捨衣若
不手捉衣若不至擲石所及處明相
出隨所離衣宿在隨者波提提除三
衣若離衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
僧伽藍內住處處宿明相未出若捨
衣若手捉衣若至擲石所及處若不
捨衣若不至擲石若不至擲石下
及處明相出隨所離衣宿在隨者波
提提乃至庫藏宿一一句亦如是若
比丘置衣樹下住處處宿乃至庫藏
僧伽藍宿亦如是不失衣者若何
蘭若處無界八樹中開一樹門七弓
進摩羅國作手法長中肘四肘比

丘無村阿蘭若處宿未著此八樹間
異處宿明相未出捨衣不手捉衣
若不至擲石所及處明相出在隨者
波提提除三衣離衣衣衣衣衣衣衣
捨衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
不得別來捨衣捨衣捨衣捨衣捨衣
與僧持衣住僧舍中宿若宿若宿若
向三三三三三三三三三三三三三
觀我某甲比丘離衣宿犯捨衣我今
捨衣僧彼捨衣已當悔悔是賊人當作
白然後受悔如是白人德僧聽此某
某甲比丘離衣宿犯捨衣舍給與僧若
僧時到僧思聽我某甲比丘離衣
如是作此日已然後受悔悔是賊人
言目身衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
比丘衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
坐堪能獨宿人如上作如是日大德
僧聽某甲比丘離衣宿犯捨衣舍給
與僧若僧時到僧思聽我某甲比丘
某甲比丘白如是日大德僧聽此某甲
比丘離衣宿犯捨衣舍給與僧若僧
此衣還彼某甲比丘離衣衣衣衣衣
持衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣

忍若說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧
忍然然如是事如是持若僧中捨衣竟
不還言若言遠持若有人言其還者
受言若若若若若若若若若若若若
作三衣若作波利迦羅衣若故壞者
燒若作非衣若數數若壞者盡要言
罪比丘尼尼隨者波提提式又摩羅
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者僧與僧明相未出若手捉衣若
捨衣若三擲石所及處若初意想若
失想若他想若深想若壞想若水通
斷路若難若難若難若難若難若難
若若若若若若若若若若若若若若
行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所
及處不犯不犯者某甲初未制我衣在
心亂滿滿所理二竟
余時倘在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘有僧伽藍故樹樹樹樹樹樹
立尊與比丘結戒衣已竟起結繩衣
已出聽十日內竟長衣過若犯是隨
者波提提然我此僧伽藍故樹樹樹
十日中間更不能辦我今當亡何即
語同意比丘言善哉大德高我白世

尊者世尊有教我書奉行時諸比丘
付至世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
諸比丘告言自今已去聽比丘當長
衣為乃至滿足故時大群比丘聞世
尊教當及衣為乃至滿足故彼有糞
掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃
衣浣淨四角頭點作淨持寄親友比
丘已人聞遊行時受寄比丘以其行
久不還便出曉之諸比丘見已問言
世尊制戒聽當三衣不得過此是誰
衣耶報言此是六群比丘衣六群比
丘作是言世尊制戒聽當長衣乃至
滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者
不足取中糞掃衣浣淨四角頭點作
淨持寄我往人間行恐腐壞故為曉
之耳時諸比丘聞中有少欲知足行
頭隨學或知慙愧者燒責六群比
丘云何言世尊聽當長衣為乃至滿
足故而以同衣不足取中糞掃衣浣
淨四角頭點作淨寄親友比丘往人
間行諸比丘即往世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊以此因緣集諸比丘呵責六群比
丘汝等為非非威儀非沙門法非淨行
非遵順行所不應為士河六群比丘世
尊聽比丘言長衣為滿足故而以同衣
不足取中糞掃衣浣淨四角頭點作淨
寄親友比丘往人間行以元數方便可
貴已告諸比丘此處人多種有漏穢
當初犯戒自今已去與比丘諸戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘衣已竟迦那衣已
出者比丘得非時衣飲酒便受已
疾瘥成衣若足者若若不足者得當
一月為滿足故若過當已隨言波逸
提比丘若如上衣已竟者三衣竟迦
那衣已出時若無迦那衣自恣
後一月若有迦那衣自恣後三月
非時若若過此限者十種衣如上
若十日中同衣足者應裁到若糞掃
若縫作衣若作過施若近與人若不
裁割縫作衣若不縫拼不淨施不違與
人十一日明相出隨衣多少足隨言
波逸提若同衣不足至十一日同衣
足即下日應裁到縫作衣若糞掃

若不裁割縫作衣若不縫拼若不淨
施若不違與人至十二日明相出隨
衣多少盡足隨言波逸提如是乃至
二十九日亦如是若同衣不足三十
日若足若不足若同衣若不同衣應
即日裁割縫作衣若縫拼若淨施若
違與人若不裁割縫作衣若不縫拼
若不淨施若不違與人至三十一日
明相出足隨言波逸提此足隨言應
捨與僧若眾人若一人不應別來
捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當
往僧中偏露右肩脫革是向上座禮
右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘有衣所衣過余所日犯
捨墮我今捨與僧捨已當悔受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘有
余所衣過余所日犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是作如是白已然後受懺當
後人言自責汝心彼答言余僧應即
還此比丘衣自二羯磨應如是與僧
中應差堪能羯磨人如上當作如是
白大德僧聽此某甲比丘有衣所衣

通令所日犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽持此承還某甲比丘白如
是大德僧聽此某甲比丘有承所承
過令所日犯捨墮今捨與僧僧令持
此承還此某甲比丘諸諸長老忍僧
神此承還此某甲比丘者然誰不忍
者說僧已忍與彼某甲比丘竟竟忍
然然故是事如是持若僧中捨承竟不
還者與古羅還時若有人教言莫還
者突吉羅若不還轉作淨施若還與
人若持作三衣若作波利迦四衣承若
故墮若燒若作非承若數數者燒者
盡棄吉羅比丘比丘屋薩者被還提式
又摩沙沙所沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者若十日內承足若裁割
若縫若縫作承若同承不足三十一
日同承足應裁割若縫若縫作承
若淨施若遺與入乃至二十九日亦
如是至三十日若足若不足若同承
若不同承即日應裁割若縫若縫
作承若淨施若遺與人不犯若承想
若失想燒想漂想不裁割不縫拼不
縫作承不淨施不遺與人不犯若承

承若失承若燒承若漂承而取者若
他典者若作被不犯若受寄承比丘
命終或速行或休道或賊賊或惡
獸所害若為水所漂若不裁割不縫
拼不縫作承不遺與人不犯不犯者
家初未制戒乘狂心狂痛惱所纏三
余時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時
有女人名蓮華色其父母嫁與鄰
國人後遂懷妊彼欲棄還父母家產
一女顏端正彼蓮華色與其女共
在屋內時蓮華色已夫與蓮華色母私
通時蓮華色有婢見之便謂蓮華
色蓮華色閉已內目思惟咄云何女
與母同一天何同女人身為即捨抱
上女首屋內而去但至波羅捺城住
城門外立身蒙塵土塗跣足破時城
中有長者其婦命終棄出將從出波
羅捺城至園遊看見此蓮華色在門
外立顏端正而身蒙塵土塗跣破
足便聲言在彼即至女前問言汝屬
誰蓮華色報言我無所屬及者復問
若無所屬能為我作婦不答言可余
即呼上車同載而歸為婦後於異時

蓮華色夫大富財寶從波羅捺往
憍薩國治生時值彼國童女即會戲
笑之曰蓮花色所生女者好摩結亦
在其中此女端正長者見之即繫念
在心便問傍人此是誰女報言此某
甲女復問住何處答言在某處復問
在何街巷答言在某街巷長者復問
其家門戶何向答言向某處即往其家
問其父言此是誰女耶答曰是我女復
問能嫁與我不報曰可余長者問索
幾許物耶其父報言我百兩金
即便與之其父便娶其女從憍
國還至波羅捺時蓮華色還見便作
所生女想視之此女見蓮華色亦作
其母想視之遂久相習蓮華色與女
說頭問言汝是何國人誰家女耶答
言我是憍薩國人復問家在何處在
何里門為鄉向父為是誰其女報
言我家在某處並某處門向某處
父名某甲復問汝母何姓女報言我
不識母但聞人言母名蓮華色少捨
我去時蓮華色心自念言此即是我
女便曰然貴姓何用女人身為云何

今日母子復共一夫即捨彼家而去
性至羅閱城迦蘭陀竹園今時世尊
與元數大眾圍遶說法遙見世尊顏
貌端正諸根寂定得上調伏如調龍
象如水澄清无有塵穢見已發歡喜
心至世尊所頭面礼足在一面立時
世尊漸為親微妙法說施持戒生
天之福呵歎不淨讚歎出離復說四
諦普集盡道具足分別明達華色即
於座上得法眼淨解如新淨白疊無
有塵垢易以為色蓮華色得法清淨
亦復如是見法得法得成果證前白
佛言願世尊聽我出家於佛法中修
清淨行佛告阿難言汝於此蓮華色
到摩訶波闍波提所今更之阿難即
受佛教將詣摩訶波闍波提所語言
世尊有教令汝度此婦人即度令出
家彼於異時思惟日遠遠得阿羅漢
有大神力時有眾多比丘尼在空閑
處住時蓮華色比丘尼別在一林中
坐思惟蓮華色比丘尼有戰兢常在
住蓮華色比丘尼執持威儀礼節摩
鹿被賊見已即生善心後異時賊師

大得賄肉食飲之餘慶之餘著樹枝
言此林中若有沙門婆羅門有大神
力者與之持去而心為蓮華色比丘
尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼
清淨即見以白疊棄賄肉食著樹枝
上夜過已語式又座部沙弥尼汝往
彼某處樹上有白疊棄賄肉食取來即
往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比
丘尼勸令受至食時自往耆闍崛山
上與諸上座比丘食之時有一比丘
智弊故補納僧伽梨蓮華色比丘尼
見已發慈愍心即問比丘言大德何
故乃著此弊故僧伽梨耶答言大德
此蓋法故弊壞耳蓮華色比丘尼著
一貴僧伽梨語比丘言大德我持此
衣與大德大德所著衣可與我不比
丘答言可令即脫僧伽梨與比丘尼
取比丘弊故衣著之後於異時蓮華
色比丘尼著衣往世尊所頭面礼足在
一面立世尊知而故問言汝所著衣
何以弊故蓮華色比丘尼即以因緣
具白世尊世尊告言汝不應如是違
華色聽汝高持五衣究竟堅者終不隨

意淨施若與人何以故婦人著上衣
服猶尚不好何況著世尊以此因
緣具白比丘知而故問彼比丘言汝
貪捉蓮華色比丘尼取衣耶答曰實
今世尊以無數方便呵責彼比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何從比丘尼取衣呵
責已告語比丘言此癡人多種有漏
家初犯惑自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘從比丘尼取衣者尼
薩者波逸提如是世尊與比丘結戒
已諸比丘皆畏懼不敢從親里比丘
尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從
親里比丘尼取衣何以故若非親里
亦不尊重不能知可取不可取若好
若惡若故若新若是親里尊重知有
无可取不可取若好若惡若新若故
自今已去當如是結戒若比丘從非
親里比丘尼取衣者尼薩者波逸提
如是世尊與比丘結戒時祇園中二
部僧得梵承共分時比丘尼承比丘
得比丘承比丘尼錯得時比丘尼持衣

至僧伽藍中語比丘言我持此衣與大德大德承與我諸比丘報言辭不聽我等取非親里比丘承取此衣比丘以此因緣具曰世尊此真告語比丘自今已去若貿易衣徒欲說者當如是說若比丘從非親里比丘取衣除貿易尼薩者此提比丘義如上非親里者非父子親里乃至七世非親里也親里有父共親里乃至七世是親里也衣者有十種如上貿易者以承買衣以承易非衣或以非承買衣或以若鐵若筒若刀若鏡若小段物乃至一丸藥買衣者比丘從非親里比丘取衣除貿易尼薩者此提比丘居薩者當捨與僧若多人若一人不得別取捨若捨不成捨與吉羅捨與僧時當往僧中低語右肩脫草草向上座礼胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親里比丘承取此衣今捨與僧捨已當還悔前受攝人當作如是曰大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘承取此衣今捨與僧若僧時到僧忍我受其

甲比丘曰知是日已當受戒當語彼人言曰貴人彼此答言介僧應即還此比丘承取二媽磨應如是與僧當受戒三衣者人如上當作如是白大德僧聽某甲比丘取非親里比丘承取此衣今捨與僧捨已當還悔前受攝人當作如是曰大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘承取此衣今捨與僧若僧時到僧忍我受其

比丘尼亦復端正迦留陀婆塞意在偷蘭難陀偷蘭難陀亦當在迦留陀婆塞時迦留陀婆塞乞食時至若衣持鉢到偷蘭難陀比丘尼所乞食前露形而坐比丘尼亦復露形而坐各欲心相親迦留陀婆塞失不淨汗安陀會偷蘭難陀見已語大德持此衣來我欲為淨即脫衣與之偷蘭難陀比丘尼得此衣已即於屏處以爪抓取不淨著口中復以少許著小便道中後遂有膿諸比丘尼見已語言汝無慚愧作不淨行答言大德我非無慚愧不犯不淨行諸比丘尼言汝若不犯不淨行何故有膿諸比丘尼不犯不淨行者何不有膿時偷蘭難陀即具說因緣諸比丘尼聞甲有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者以此因緣應受迦留陀婆塞乞食何尊者乃與偷蘭難陀比丘尼作如是語時比丘三白諸比丘諸比丘往白佛佛余時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀婆塞汝當與偷蘭難陀比丘尼有如是事不答言實余佛以無數方便呵

貴迦留隨與吉法所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何乃與倫爾隨比丘居作如是事呵責已告諸比丘此與人多種有過處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至注久住欲說戒者當如是說若比丘今比丘居說故衣若若若打屋隨者波逸提如是世尊與比丘結戒後諸比丘各有畏懼不敢令親里比丘居說故衣若若若打佛言聽諸比丘今親里比丘居說故衣若若若打自今已去當如是說教若比丘今非親里比丘居說故衣若若若打屋隨者波逸提比丘居說故衣非親里亦如上說親里者亦如上說故衣者乃至上經身者衣者有十種如上若比丘今非親里比丘居說故衣若若若打三尼薩者波逸提若若若打彼說不說二尼薩者波逸提一突吉羅語使說說打彼說不說而打二尼薩者波逸提一突吉羅語使說說打彼不說而說打二尼薩者波逸提一突吉羅語使說說打彼不說而說

打三突吉羅若比丘使非親里沙弥尼式又摩那說打故衣突吉羅若使非親里比丘居說打新衣突吉羅此比丘居說打新衣者若多人若一人不得別衆捨捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝普地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘使非親里比丘居說打故衣犯捨隨令捨與僧捨已當懺悔前受僧人當作如是白大德僧聽某甲比丘使非親里比丘居說打故衣犯捨隨令捨與僧若僧時到僧忍聽我某甲比丘使白如是白已然後受懺當語彼人言自貴汝心報言介僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧當老堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘居說打故衣犯捨隨令捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘如是白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘居說打故衣犯捨隨令捨與僧僧令持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持

此衣還此比丘者然雖不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍然故是事如是持是比丘僧中捨衣不肯還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若還與入若復自作三衣若作波利迦羅若若燒若故壞若數數者燒盡突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者與親里居故衣說打若病說打若為僧佛為說打若借他衣說打若者不犯不犯者初未制戒與狂心狂痛惱所經五元

四分律卷第六

甲辰歲吉嚴國人藏都監奉勅彫造

四分律卷第七

和

三十捨墮法之二

今時佛在舍衛國祇樹舍林獨園時
舍衛城中有長者名提婆達多其子名
圖提達已復迴單詣佛前請令置車
在祇樹門外步入是祇樹門外解子
故問許在前坐聽法跋難陀經子辯
才智慧善能說法即為長者提婆達
多便說法開化勸令敬慕彼明法已即
語跋難陀言欲何所須願見告語報
言無所須此便是供養已長者復言
願見告語若有所須莫有疑難跋難
陀言止不須復說正使我有須
俱不能見與長者復言但見告語我
當隨所須給與時彼長者身著寶價
唐衣白晝衣跋難陀言汝所尊者可
與我我須之長者報言明日來至我
家中我當相與跋難陀言我先語汝
正使所須汝俱不能與我知今果如
我所言長者報言我與汝非為不與
但明日來若與汝此衣或更有好者
相與我今若即脫此衣與汝者我不

能无衣入舍衛城跋難陀言且止且
止我不復須時長者言莫不悅即脫
衣裝舉手與跋難陀語言汝向者諸
大德明日來我當與汝此衣或更與
好者而不信今使我著一衣入舍
衛城時長者即出祇樹門外解車
一衣入祇樹門時長者見已即語長
者言從何所來為難所切長者報言
者在祇樹中跋難陀時守門者即致
刀杖欲往祇樹長者言止不須去
時守門者問言何故時長者具說因
緣時諸居士聞已皆讚嘆言沙門
子多求无足无有慚愧外自稱言
知正法如是則有正法士何乃索長
者身上衣極越難施无衣而受者應
知足時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學或知慚愧者即與跋難
陀相語云何乃從長者索衣上如此
貴價永時諸比丘語世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊時集諸比丘知而汝問跋難陀
汝實從長者索身上衣耶答言實
世尊以乞數方便呵責跋難陀言汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為士何乃從長者索
身上衣呵責已告諸比丘跋難陀藏
人多種有漏家初犯戒自今已去
與諸比丘結戒或集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘從
居士索衣者尼薩耆波延提如是世
尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢
從親里居士索衣佛言聽諸比丘從
親里居士索衣不犯自今已去欲說戒
者當如是說若比丘從非親里居士
索衣者尼薩耆波延提如是世尊與諸
比丘結戒時有衆多比丘在拘薩羅
夏安居竟十五日自恣已十六日親
持衣鉢往世尊所其百熱不可行夜便
行失正道從邪道行時值賊劫他大
得財物還於邪道相值賊語比丘言
汝等求覓我未耶諸比丘答言我等
不為汝等來我等於拘薩羅國夏安
居竟十五日自恣已十六日持衣鉢
欲往見世尊從彼來竟日熱不可行
夜行失道故來此耳不為汝等來也
跋難陀復言汝等若不相覓何故從

四分律卷之七 第四十條

此道行豈不欲相害耶即打比丘次死奪取衣鉢諸比丘見已語言汝等極在門外立諸比丘見已語言汝等竟形屈捷子不足入袂極比丘報言我等非屈捷子是沙門釋子耳時沒波難去彼不速經行諸比丘往至其所語言令有衆多標形人在門外立我等語言汝是屈捷子勿入袂極精舍彼人報言我非屈捷子是沙門釋子時諸比丘語沒波難言汝可往看為是何人時即出門往問汝是何人耶報言我是沙門釋子復問言汝等與我報言我若干歲復問汝等何時受戒報言我某時汝師和上是誰報言師和上某甲何以故標形諸比丘即具說因緣時沒波難還至諸比丘所語言此非屈捷子是沙門釋子沒波難語諸比丘言汝等可摧折衣著莫令露形見佛諸比丘即備衣著已往世尊所頭面禮足在一面坐時世尊慰勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘報言大德身安隱住止和合安樂不以

四分律卷之七 第五十條

飲食為苦我等在拘薩羅國夏安居訖自忘已攝持衣鉢欲來問許世尊晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫奪如上因緣是白世尊世尊令時以元數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人標形而行若標形行突吉羅若有如是事當以軟草若樹葉覆衣應往寺邊若先有長衣應取著若無者諸知友比丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中有何等衣可分若有者當與若無者應問有卧具不若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷告難若被應摘解取裁作衣以自覆形出外乞求衣時諸比丘畏慎不敢持此衣物往彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應尔若得衣已應還汝淨縫治安著不度若下安今晨如法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親里居士若居士婦乞衣佛言若失衣

四分律卷之七 第六十條

奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若居士婦乞衣自今已去當如是說戒若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時居士若居士婦乞衣比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時比丘義如上說親里非親里如上居士居士婦如上說衣者有十種如上若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時居士若居士婦乞衣捨與僧若衆多人若一人不得別取捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當悔前受戒人作如是白大德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧乞聽我受此比丘白如是白已然後受戒當語彼比丘言自責汝心彼答言余僧即應還此比丘衣白二端磨應如是與僧中應生堪能燒者人如上當作如是白大德僧聽此某甲

比丘從非親里居士若居士婦乞衣
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
持此衣還某甲比丘白如是大德僧
聽此某甲比丘從非親里居士若居
士婦乞衣犯捨墮今捨與僧僧中持
此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧
已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持於僧中捨衣竟不違者突
吉羅當還時有人教言其還突吉羅
若不還轉作淨施若違與人若自作
三衣若作淨施迦羅衣若故壞若燒
若數數者壞盡突吉羅比丘居士薩
者波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若尋衣失衣
燒衣漂衣得從非親里居士若居士
婦乞衣若從親里居士若居士婦乞衣
從同出家人乞衣或為他乞他為乞衣
或不求而得而不犯者章初未割
戒癡狂心亂痛惱所纏六重
小時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有眾多比丘過賊失衣來到祇桓精
舍時有便婆塞聞諸比丘過賊失衣

來至祇桓精舍多持好衣來詣諸比
丘所問言向聞有諸比丘失衣來何
者是報言我等是何故問耶答言我
等聞諸比丘過賊失衣未至祇桓故
持此衣來為諸大德願承隨意取解
言止止便為供養已我等自有三衣
不須也六群比丘語諸比丘言諸大德
汝等三衣足者何不取與我等若與
餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故
與衣而語比丘三衣具足取居士衣
與六群比丘及與餘人時諸比丘聞
中有少欲知足行頭陀樂學或知惡
愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸
比丘失衣故施衣而汝等三衣具足
去何取他衣與六群比丘及與餘人
嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘實
三衣具足而取他衣與六群比丘及
餘人耶答言者舍衛居士以諸比丘
失衣故非沙門法非淨行非隨順行所不
應為舍衛居士以諸比丘失衣故施

衣去何汝等三衣具足而取彼衣傳
六群比丘及與餘人呵責已告諸比
丘此病人多種有漏家初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居
士居士婦自恣請多與衣是比丘當
知足受衣若過者且隨着波逸提比
丘義如上非親里親里者如上居士
居士婦若如上說衣者有十種如上若
失一衣不應取若失二衣餘一衣若
二重三重重應施作若僧伽樂若
持多羅僧若安陀會若三衣都失使
比丘應知足受衣知足有二種在家
人知足出家人知足在家人知足者
隨自衣所與衣受之出家人知足者
三衣也若居士自恣請多與比丘衣
若衣細若薄若不牢應取作若二重
三重四重當安樂當肩上有應帖障地
祇應應安鈎細若有餘殘語居士言
此餘殘衣裁作何等若檀越言我不
以失衣故與我曹自與大德耳彼若
受者便受若比丘過知足受衣足

薩者波送授此居薩者應捨與僧若
 衆多人若一人不得別衆捨若捨不成
 捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩
 脫草屣向上座札右膝著地合掌作
 如是白大德僧聽我某甲比丘過知
 足取衣犯捨墮今捨與僧捨已當悔
 悔前受懺者當作如是白大德僧聽
 某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨
 與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
 丘懺白如是白已然後受懺當語彼
 比丘言自責決心後若言余僧即應
 還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
 中當差堪能羯磨人如上作如是白
 大德僧聽此某甲比丘過知足取衣
 犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
 僧令持此衣還某甲比丘如是白大德
 僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮
 今捨與僧僧令持此衣還此比丘誰
 諸長老忍僧持此衣還此比丘者然
 然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣
 竟僧忍然故是事如是持若僧中捨
 承竟不還者突吉羅若還時有人教言
 其還者突吉羅若不還轉作淨施若

違與人若自作三承若作波利迦羅
 承若故壞若燒若數數若壞盡突吉
 羅比丘呈足薩者波送授此又摩那
 沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯
 者若知足承者減知足取者居士多
 與衣若細薄不牢若二重三重四重
 作永安緣帖障垢壞安細及鈎者亦
 歸殘衣居士言作何等若居士言
 我不以失衣故與我言自欲與大德
 若欲受者受不犯不犯者無初未制
 戒疑狂心乱痛惱所纏七竟
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍
 衛城至居士家乞食聞居士夫婦共
 議言毘難陀釋子是我和舊當持如
 是衣價買如是衣與彼比丘乞食已
 還來至僧伽藍中見毘難陀釋子語
 言未曾有覆屢汝大德德人即問言
 我有何事言我是毘難陀人報言我入
 城乞食聞居士夫婦共議言毘難陀
 釋子是我和舊當持如是衣價買如
 是衣與即問言爾余不比丘報言實
 余復問言彼居士家在何處門何向

比丘報言居士家在某處門向某方
 毘難陀即語比丘言是我知舊履常
 供養我實如汝言明日晨朝著衣持
 鉢入舍衛城到居士家語言實欲與
 我衣耶報言我在屏風有此語耳毘
 難陀語居士言若欲與我者當知
 是廣大作新好堅緻中我受持若不
 中我受持者何用是為時彼居士知
 毘難陀言沙門釋子無有懶慢多求元
 歡外自稱言我知正法而強從人索
 好衣知是何有正法施者雖无厭而
 受者應知足乃尋鼻鼻鼻語取時乞
 食比丘問毘難陀釋子去何如
 是強從人索好衣乞食比丘即還出
 城至僧伽藍中以衣因緣向諸比丘
 說其中有少故知足行頭陀樂學戒
 知覺愧者應責毘難陀釋子汝去何
 如是強從人索好衣強貪已往世事
 頭面孔足在一面坐以此目緣具自
 世尊世尊余時以此因緣舉此比丘
 呵責毘難陀釋子汝所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何如是強從人索好衣呵責已

告諸比丘此痴人多難有漏蘊初
犯或自今已去與諸比丘結或集十
句義乃至正法久住欲說或者當如
是說若比丘居士居士婦欲為比丘
解衣價持是衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘便到居士家言買如是
衣與我為好故若得衣者居士隨者波
提掃如是世尊與比丘結或居士自
恣請比丘問言大德須何等衣是比
丘意疑不答若居士恣比丘所索應
若居士欲為比丘作貴價衣是比丘
少欲知足不須大價衣欲須不如者
比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸
比丘少欲知足索不如者自今已去
應如是說或若比丘居士居士婦為
比丘解衣價買如是衣與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到居士家作如
是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者居士隨者波
提掃比丘如上居士居士婦者如上
衣價者若錢若金若真珠若琉璃若
貝若玉石若瓊瑤若生像金衣者有
十種如上求者有二種一者求價二

者求衣求價者種種難與作大價衣求
乃至增一錢十六分之一分求衣者
諸居士言作如是貴衣衣乃至增一
錢是比丘先不受自恣請而往求衣
價廣大衣若得衣者居士隨者波提掃
求而不得衣言買此衣居士隨者波
提掃若多人若一人不得別求捨若
捨不成捨衣吉羅捨衣時應待僧
中偏黨右肩脫革衣向上座札右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請求衣求衣
貴價衣比丘隨今捨與僧捨已當還
悔前受衣人當作如是白大德僧聽
我某甲比丘先不受自恣請求衣求
求貴價衣比丘隨今捨與僧若僧時
到僧及聽我受某甲比丘衣白如是
白已然後復衣當諸比丘立言白貴
汝心彼比丘若言白僧即應還此衣
立言白二端若應如是與僧中當要
還能獨應人如上作如是白大德僧
聽我某甲比丘先不受自恣請與衣
求貴價衣比丘隨今捨與僧若僧
時到僧及聽僧今還與某甲比丘衣

白如是大德僧聽我某甲比丘先不
受自恣請與衣往求貴價衣比丘隨
今捨與僧僧今持此衣還與比丘諱
諸長老忍僧持此衣還與比丘者然
然證不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟
僧忍然故是事如是持是比丘於僧
中捨衣竟不還者突吉羅若不還轉作
人教言莫還者突吉羅若不還轉作
淨施若還與人若自作三衣若作液
利迦羅木若故壞者燒若數數者壞
一切突吉羅比丘居士居士婦若波
提掃式又摩羅沙沙弥居士突吉羅是謂
為犯不犯者先受自恣請而往求索
知足減少求從親里求從出家人求
或為他求他為已求或不求自得無
犯无犯者初未制戒癡狂心亂痛
出所經入竟
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城
乞食以次行乞到居士家問居士夫
婦二人共議欲離捨子是我等知
舊當更如是衣與復問異處居士
夫婦二人共議欲離是我等知舊

四分律第七卷 第十六頌 知

當買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋陀羅子語言尊者大福德人跋陀羅問言汝以何事稱我大福德人耶言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士家問夫婦二人共議跋陀羅陀羅子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋陀羅是我知舊當買如是衣與跋陀羅問言為實余不樂言實余復問居士家在何處門戶都向教言在某處門戶向某方跋陀羅隨語值比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到二居士家語言汝等諸人實欲與我作衣耶居士報言昇座有如是語跋陀羅陀羅子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大聖教中我受持若不中受持非我所須居士聞之即共譏誚跋陀羅陀羅子不知厭足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖元厭而受者應知足屏處言語而求索時乞食比丘聞之呵責

四分律第七卷 第十六頌 知

跋陀羅陀羅子士何往從人索衣時彼乞食比丘還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少欲知足行頭陀學者知是起者嫌責跋陀羅陀羅子汝士何往從人索衣呵已往世尊所誦面足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋陀羅陀羅子汝所為非威儀非沙門法非通行非隨順行所不應為云河狹從人索衣世尊以先數方便呵責已告諸比丘此跋陀羅陀羅人多墮有漏家軍初化戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二居士居士婦欲與比丘辦衣價我當辦如是衣價與某甲比丘是比丘到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者居薩者波連提如是世尊與比丘結戒時居士自述請比丘問言欲須何等衣是比丘有疑下答若居士自述請比丘索衣應答時居士欲為比丘作衣價衣是比丘少此知足下須貴價衣道不如

四分律第七卷 第十八頌 知

若比丘有疑不敢隨意求索僧言諸諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說或若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自述請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者居薩者波連提比丘義如上居士居士婦如上衣價者如上衣者有十種如上求有二種求如上若比丘先不受自述請求得貴價衣廣大衣得衣者居薩者波連提提若往索不得實吉羅此居薩者當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座札右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自述請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當悔悔前受懺人當作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自述請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧尼處我受某甲比丘懺白如是作白已

四分律卷之七 第十九經 一

當受戒當語彼比丘言自責汝心彼
比丘言余僧即應還彼比丘言自二
羯磨應如是白衆中應差堪能羯磨
人如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘先不受自恣請往求索得責價
承犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽僧還此比丘白如是大德僧聽此
某甲比丘先不受自恣請往求索得
責價承犯捨墮今捨與僧僧今持此
承還此比丘誰諸長老忍僧得此承
還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼比丘承音僧忍默然故是事如是
持是比丘僧中捨承竟不還者安吉羅
若有人教言莫逆者安吉羅若作淨
施若遣與人若自作三承若作波利
迦羅承若故壞如是一切安吉羅比
丘居屋薩者波提提式又摩都沙弥
沙弥在突吉羅是謂為犯不犯者前
人先受自恣請而往求索若於責價
好承中求不如者從親里求從出家
人求或為他求他為己求或不求自
得无犯无犯者軍初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 九竟

四分律卷之七 第十九經 二

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
聖樹城中有一大目與跋難陀摩子
親友數故往天寺便持衣頂諸言跋
難陀摩子是教在舊常所教是持是
衣價買如是承與時彼便持衣價至
僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉
汝是大福德人問言汝以何事言我
福德人報言聖樹城中有一大目違
我持此承價承買如是承與汝復問
實余不報言實余跋難陀即問言大
目家在何處門戶向何方言家在某
處門戶向某方跋難陀言實如汝所
言此是我知善報也常供養承事我
時舍衛城中復有一長者與跋難陀
親善數來往時跋難陀摩子即將
此使入舍衛城詣長者家諸言罷闕
城中有一大目違此便持承價來與
我作承願為軍之居士印為掌之大
目於異時問使人言我前違便持承
價與跋難陀摩子承買為與我善不使
人報言不著大目更違便持跋難陀
言我先違使送承價與汝竟不著我
承何用為今可送來時跋難陀問此

四分律卷之七 第十九經 三

語已即疾疾至彼長者家諸言我前
所寄承價我今須承可與我作承時
舍衛城中諸長者集會先有制其有
不至者罰錢五百長者報言此大會
法有制其有不至者罰錢五百我今
曾往赴之大德小律我赴會還勿令我
輸錢五百跋難陀摩子言不得令先持
承價與我作承時長者持承價為作
承竟會坐已罷時眾人以其不到即
罰錢五百時長者譏嫌言沙門釋子
乃令眾人罰我錢五百時舍衛城中
有諸居士不信佛法眾者盡共譏嫌
言沙門釋子不知止足元有慙愧外
自稱言我知正法知是知有正法乃
令居士不赴集會輸錢五百自今已
去不應親近禮拜問許承事供養諸
比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學
或知慙愧者可責跋難陀太何汝乃
令眾人罰長者錢五百往世尊所
頭面礼足具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧以元數方便呵責跋難陀
言汝所為非成儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為士何跋難陀

卷之七 第三十三回

波透提者不得永從而得永價廉若
自住若遣使往語言決先遣使持券
價與某甲比丘是比丘竟不得決還
取莫使失此是時比丘義如上王者
得自在無所屬大目者在王左右姿
羅門者有生婆羅門居士者除王三
大臣婆羅門諸在家者是居士婦者
亦在家婦人永懷者如上教者有十
種如上憶念者若執事人若在家若
在帝若在作處至彼處二及三反語
言我今須永與我作永為作憶念者
是若二反三反為作憶念得永者菩
若不得永四反五反六反住在前默
然立在前立者彼執事人若在家若
在帝若作處至彼前默然立若執事
人間言汝何緣在此立比丘報言汝
自知之若彼人言我不知若有餘人
知者比丘當語言彼人知之若比丘
作一語破二反默然作二語破四反
默然作三語破六反默然若比丘過
二三往語索過六往默然立若得永者
尼薩者波透提此尼薩者應捨九僧
苦果多人若一人不得別聚捨号捨

寒平四記

四分律第七卷 第三十五 和
笑吉羅若轉作淨施若自作三承若
作波利迦羅承若違與人若數數者
壞盡突吉羅比丘尼尼薩者波逸提
式又摩那沙沙弥尼笑吉羅是謂
為犯不犯者三及語索得承六及默
然立得承若不得承從所得承價處
若自往若遣使往語言汝先遣使與
某甲比丘承是比丘承不得可還取
莫使失若彼言我不須即相布施是
比丘應以時軟語方便索承若為作
波利迦羅故與以時索軟語索方便
索得者不犯不犯者寧初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏十事
今時佛在曠野國界時六群比丘作
新辦呵羅羅具彼索未成綿或索
已成綿或索已未成綿或索新者或
索故者至幾家語言我等須綿波
釋言小待須盡熟時未披六群比丘
在邊住待看彼暴爾時登地作聲諸
居士見盡共譏嫌言沙門釋子无有
愧害眾生命外自釋言我修正法如
是有正法求索登蘭作新具以如上
事呵責諸比丘聞其中有比丘知足行

四分律第七卷 第三十六 和
頭陀樂學或知歌憶者壞六群比丘
乞呵求索登蘭作新具如上呵責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣是白世尊世尊以此因緣集結
比丘呵責六群比丘言汝所為非非
戒儀非沙門法非律行非隨順行所
不應為乞呵六群比丘求索登蘭作
新具呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏惡家初犯戒因今已去與比
丘結成集十句義乃至正法文住欲
說戒者當如是說若比丘離野登地
作新具是尼薩者波逸提比丘若如
上樂者若癡若初具拘迦羅乳葉草
若舊摩若麻若比丘自前野登地
作新具是成者尼薩者波逸提作而
不成突吉羅若語他人作成者尼薩
者波逸提作而不成突吉羅為他作
成不成突吉羅此應捨是中捨者若
以斧若以斤細剉新和泥若塗壁若
塗牆比丘尼突吉羅式又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
得已成者若以斧斤剉新和泥若塗
壁若塗牆無犯無犯者寧初未制戒

四分律第七卷 第三十七 和
癡狂心亂痛惱所纏十一竟
今時佛在毗舍離憐犍江側住憐闍
舍時毗舍離諸樂車子等多行邪樂
故作純黑羆羊毛作毼被覆夜行使
人不見時六群比丘見已便效還取
純黑羆羊毛作毼卧具時諸樂車見
之皆共語言大德我等在於愛欲為
煙欲故作黑羊毛毼汝等作此純黑
羊毛毼何所為耶今時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧
者嫌責六群比丘何故效諸樂車作
純黑羆羊毛毼呵責已性世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣是白世
尊世尊以此因緣集結比丘以无數
方便呵責六群比丘汝所為非非威
儀非沙門法非律行非隨順行所不
應為乞呵六群比丘效諸樂車作純
黑羆羊毛毼時世尊无數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏惡家
初犯戒自今已去與比丘結成集十
句義乃至正法文住欲說戒者當如
是說若比丘以新純黑羆羊毛作新
卧具尼薩者波逸提比丘若如上純

四分律卷第七 雜中 第八
黑毛者或生黑或染黑若比丘自用純黑羯羊毛作新卧具或者足履者衣遠提作而不成者突吉羅教他作或者足履者衣遠提作而不成者突吉羅為他作或不成突吉羅此足履者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時住僧中偏露右肩脫革屣向上墜執我某甲比丘以純黑羯羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘以純黑羯羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧若僧時到僧忍聽我某甲比丘以純黑羯羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧若比丘言自責汝心報言余僧即應還彼比丘卧具作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘以純黑羯羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘以純黑羯羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧

四分律卷第七 雜中 第八
今持此卧具還此比丘諸長老忍僧持此卧具還此比丘者無然諍不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧具竟僧忍然故是事如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅還時有人教言莫還若作淨施若違與入若數數數塚者或突吉羅比丘足突吉羅或又摩沙沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若得已成者若割截壞者細薄疊作兩重若以作褥若作枕若作方小坐具若作卧墊或作觀鉢墊或作剃刀囊或作帽或作袂或作襪熱巾或作裹革屣巾盡不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二

四分律卷第七
甲廣歲高顯國大旗都監奉
勅附達

四分律卷第八 初分之二
三十捨墮法之三
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以純白羊毛作新卧具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不如慚愧元有敗足外自稱言我修正法如是有正法作新白羊毛卧具似王若王大目時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘何作此純白羊毛卧具呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣與白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為若何汝等乃作此純白羊毛卧具時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此殺人多種有漏惡業初犯或自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分若若比丘不用二分黑三分白四分若作新卧具者居

四分律卷第八 初分之二
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以純白羊毛作新卧具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不如慚愧元有敗足外自稱言我修正法如是有正法作新白羊毛卧具似王若王大目時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘何作此純白羊毛卧具呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣與白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為若何汝等乃作此純白羊毛卧具時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此殺人多種有漏惡業初犯或自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分若若比丘不用二分黑三分白四分若作新卧具者居

比丘得乾病病有養掃臥具極重有
今律第八卷 第六條
 小四錄欲出人間遊行內自思念
 世尊制戒若此立作新卧具持至六
 年若減六年不捨故卧具更作新者
 足薩書波逸提我今得乾病病此卧
 具重有小因緣欲人間遊行我當去何
 語諸比丘言大德我今乾病病有養
 掃卧具極重有小因緣事須人間遊
 行不堪持行諸大德與我白世尊世
 尊若有教勅我當奉行諸比丘聞此
 語已往世尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊令時集諸
 比丘告言自今已去聽僧與彼比丘
 作白二羯磨此比丘當往僧中偏露
 右肩脫草屣向上座礼右膝著地合
 掌作如是白大德僧聽我某甲比丘
 得乾病病有小因緣欲至人間遊行有
 養掃卧具極重不堪持行我今從僧
 乞作新卧具羯磨如是三三束中當
 差堪能羯磨人如上作如是白大德
 僧聽此某甲比丘得乾病病欲人間
 遊行有養掃卧具重今從僧乞作新
 卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與比

比丘作新卧具羯磨白如是大德僧
四分律第八卷 第六條
 聽此某甲比丘得乾病病有養掃卧
 具重欲人間遊行今從僧乞更作新
 卧具羯磨今僧與彼某甲比丘更作
 新卧具羯磨諸長老忍僧與彼某
 甲比丘更作新卧具者然律律不忍
 者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具
 羯磨竟僧忍然故是事如是持自今
 已去當如是說戒者比丘作新卧具持
 至六年若減六年不捨故更作新者
 除僧羯磨居薩書波逸提比丘義如
 上若比丘減六年不捨故更作新卧
 具居薩書波逸提作而不成者突吉
 羅若使他作成者突吉羅若波逸提不
 成者突吉羅若他作成不成突吉羅
 此居薩書當捨與僧若衆多人若
 一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
 羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫
 草屣向上座礼右膝著地合掌作如是
 白大德僧聽我某甲比丘減六年不
 捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨
 與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
 七遮前聽此某甲比丘減六年不捨

故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與
今律第八卷 第六條
 僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺
 白如是作此白已然後受懺當語彼
 比丘言自責沒心比丘報言介僧即
 應還彼比丘卧具白二羯磨應如是
 與僧中應差堪能羯磨人如上作如
 是白大德僧聽此某甲比丘減六年
 不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨
 與僧若僧時到僧忍聽還此比丘卧
 具白如是大德僧聽此某甲比丘減
 六年不捨故卧具更作新者犯捨墮
 今捨與僧僧令持此卧具還此比丘
 誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘
 者然律律不忍者說僧已忍還彼比
 丘卧具竟僧忍然故是事如是持是
 比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅
 若有人教莫還者突吉羅若轉作持
 施若遣與人若數數數據若作非卧
 具一切突吉羅比丘居突吉羅或又
 摩那沙沙弥沙弥突吉羅是謂為犯
 不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更
 作新者若復无者更自作若他作與
 若得已成者無犯無犯者家初未制

戒癡狂心亂痛惱所攝十四

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊遣人請食諸佛常法皆比丘受
請後過行諸房見改坐具在溫室中
或教授堂中若經行處若洗脚石上
或在戶前塢上或在於上或在龍牙
樹上或在衣架上或在繩牀木牀上
或在於上或在地敷上或覆蓆諸元
人取攝世尊見已作是念諸比丘嫌
坐具或重或輕或言厚或言薄下捨
故更作新者坐具與多夏夏染指無
人取攝我今云何今諸比丘用故坐
具復作是念我當聽諸比丘作新坐
具取故舊縱廣一搩手帖著新者上
壞色故世尊食訖以此因緣棄比丘
僧告言我聞者衆僧受請後過行諸
房見諸故坐具處處狼藉無人取攝
我見已作是念諸比丘或言我坐具
重或言輕或言薄或言厚不捨故坐
具更作新者故者處處狼藉無人取
攝我作是念云何今諸比丘用故坐
具而復念言我今聽諸比丘作新坐
具當取故者縱廣一搩手帖著新者上

以壞色故是故聽諸比丘作新坐具

取故者縱廣一搩手帖著新者上以
壞色故時六群比丘聞世尊聽比丘
作新坐具當取故者縱廣一搩手帖
著新者上以壞色故而作新坐具不
取故者縱廣一搩手帖著新者上壞色
故諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂者或知此說者縱廣六群比丘言
云何世尊聽諸比丘作新坐具當取
故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色
故而作新者新者不以故者縱廣一
搩手帖著新者上壞色已往世尊所
頭面作禮在一面坐以此因緣具白
世尊坐具以此因緣棄比丘僧呵責六
群比丘汝等不非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行不應為云何我與此
比丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱
廣一搩手帖著新者上用壞色故云何
汝等作新坐具不取故者縱廣一搩
手帖著新者上時世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此六群比丘人多
種有漏屢屢初犯戒自今已去與此
比丘結戒十句戒乃至正法久住故

說戒者當如是說若比丘作新坐具

當取故者縱廣一搩手帖著新者上
壞色故若作新坐具不取故者縱廣
一搩手帖著新者上用壞色故在座
者波逸提比丘義如上彼比丘作新
坐具時若故坐具未壞未有穿孔當
取浣潔治牽挽令舒裁割取縱廣一
搩手帖著新者上若帖邊若中央壞色
故若比丘不取故者帖新者上用壞
色故而更作新坐具或者毘薩耆波
逸提不成者突吉羅若令他作或者
毘薩耆波逸提不成者突吉羅若他
作成不成盡突吉羅此足毘薩耆應捨
與僧若衆多人若一人不得別衆捨
若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往
僧中漏露右肩脫草屣向上座札方
膝者地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘作新坐具不以故者帖新
者上用壞色故犯捨墮今捨與僧捨已
當悔悔前受戒人當作白大德僧聽
此某甲比丘作新坐具不以故者帖
新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧是聽我受某甲比丘壞日

如作是白已然後受戒當語彼比丘言自費汝心比丘報言余僧即當還彼比丘坐具作白二羯磨應如是與僧當坐堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘作新生具不以故者帖新者上堪色故犯者墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘坐具白如是大德僧聽此某甲比丘作新生具不以故者帖新者上堪色故犯者墮今捨與僧今持此坐具還此比丘誰諸長老忍僧持此坐具還此比丘者然雖不忍者說僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍然故是事如是持若比丘於僧中捨坐具竟不還者突吉羅若有人教其還者突吉羅若轉作淨施若自受者違與人若數數坐堪一切突吉羅比丘居突吉羅式又摩沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者裁取故者帖新者上堪色故若彼自无得更作新者若他為作若得已成者若純故者作不犯不犯者棄初未制或疾狂心乱痛惱所逼

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時羅離陀行子道路行多得羊毛賣杖頭堪在道行諸居士見嫌賣言沙門釋子有何取羊毛也即問有大德此羊毛賣不該比丘聞此語已其中有少欲知足行頭陀樂學或知漸愧者嫌賣羅離陀言去何取羊毛賣杖頭堪在道行耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責羅離陀行子汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何自取羊毛堪在道行乃為居士所讚世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏惡取初犯戒自今已去與比丘諸戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三句句若无人持自持過三句句在道行者還提比丘義如上若比丘在道行者在住處得羊毛須者應取全無人持自持至三句句若有人持應語彼人言我今有此物當助我持乃至彼處

比丘於此中國不得助持若助持突吉羅若令比丘住持過三句句突吉羅若令式又摩沙弥沙弥尼持過三句句突吉羅除羊毛若持餘物拘提羅若乳茶草若華摩若麻若麻羅婆羅持過三句句者突吉羅若復持餘物者杖頭行者亦突吉羅以居薩耆應捨與僧若來多人若一人不得別舉捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫草履向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘持羊毛行過三句句犯捨墮今捨與僧捨已當悔悔前受藏人當作白大德僧聽此某甲比丘持羊毛行過三句句犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懷白如是作是白已然後受戒當語彼比丘言自費汝心比丘報言余僧即當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與僧中應坐堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘持羊毛行過三句句犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白

如是大德僧聽此某甲比丘持半毛
行過三由旬犯指墮今捨與僧僧令
持此半毛還此比丘諸長老忍僧
持此半毛還此比丘者然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘半毛竟僧
忍然故是事如是持若比丘僧中捨
竟不還者突吉羅若復有人教言莫還
者突吉羅若復轉作淨施若還與人若
數數用一切突吉羅比丘居士又摩
都沙弥沙弥居士一切突吉羅是謂為
犯不犯者若持至三由旬若減三由
旬若有人與持者語使持乃至某處
中聞更不動據使比丘居士又摩都
沙弥沙弥居士三由旬若捨在處
過若捨頭毛項上毛脚毛若作帽者作
攝熱巾若裹草屨盡元犯元犯者家
初未制戒癡狂心亂痛惱而輕視
余時佛在釋迦迦維羅衛王拘律
園時六群比丘取半毛作新坐具使
比丘尼浣淨時摩訶波闍波提比
丘尼為浣淨色汗手往至世尊所頭
面孔足已在一面立時世尊知而故
問何故瞿曇汝手有淨色猶若浣

師耶即自佛言六群比丘欲作新坐
具持半毛未便浣淨浣淨是故行
手即頭面孔佛足還齊止處今時世尊
以此因緣舉比丘僧而放問六群比
丘汝等實作新坐具使比丘尼浣淨
聲耶聲言實今世尊世尊以無數方
便呵責六群比丘言汝等為非成儀
非沙門法非淨行非隨順行而不應為
去何乃使比丘尼浣淨半毛世尊以
元數方便呵責已告諸比丘六群比丘
疑人多種有漏軍初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘使
比丘尼浣淨半毛者尼薩者沒沒
提如是世尊與比丘結戒已諸比丘
各自有疑不敢使親里比丘尼浣淨
聲半毛佛言聽親里者得浣淨聲自
今已去與比丘結戒若比丘使非親
里比丘尼浣淨半毛者尼薩者沒沒
提提比丘義如上非親里及親里如
上若比丘與非親里比丘尼半毛浣
淨聲者三尼薩者波提提若使浣淨
聲彼浣淨而不聲者二尼薩者沒沒

提一突吉羅使浣淨聲彼浣不浣而
聲二尼薩者波提提一突吉羅使浣
淨聲彼不浣而浣聲者二尼薩者一
突吉羅使浣淨聲彼不浣浣聲者三突
吉羅使非親里沙弥居士又摩都沙
弥聲者突吉羅此處捨與僧者聲多
人若一人不得到衆捨若捨不成捨
突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫
革屣向上座北右膝著地合掌作如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘尼浣淨半毛犯捨墮今捨
與僧捨已當憶悔前受戒人當作白
大德僧聽此某甲比丘使非親里比
丘尼浣淨半毛犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我某甲比丘
懺白如是我已然後受戒當語彼此
比丘各自責汝心比丘報言余僧即當
還彼比丘半毛作白二羯磨應如是
與僧當坐堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘使非親里
比丘尼浣淨半毛犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘
半毛白如是大德僧聽此某甲比丘

四分律第八卷 第十七章 畜

使非親里比丘尼浣淨羊毛犯捨
毘舍論與僧今持此羊毛還此比
丘諸諸長老忍持此羊毛還此比
丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼
某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若
有人教與還者突吉羅若轉作淨施若
遺與人若數數用若故捨一切突吉
羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙弥沙
弥尼盧突吉羅是謂為犯不犯者使
親里比丘尼浣淨羊毛若為病人浣淨
聲若為家僧為佛為塔浣淨不犯
不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱
所經竟十七

四分律第八卷 第十八章 畜

難陀此肉與我母即取錢與肉難陀
陀釋子晨朝著衣持鉢詣大目象流
座而坐時大目象流語近者大得肉
長者勸我言跋難陀釋子是我知舊
為其留分我即受勸為大德留分我
見以節會日戲竟夜不眠飢乏采從
我索肉以五錢與我言更市肉與跋
難陀此肉與我我即便與之今有此
錢正令市肉大德可小留待跋難陀
問言彼為我故與錢耶答言余若為
我故可與我錢不須肉時即置錢於
地與時跋難陀得此錢已持寄市肆
上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋
子販賣錢財持錢來置肆上而去諸
比丘聞中有少欲知足行跋難陀樂學
或知慳慳者嫌賣跋難陀言云何自
取錢置肆上而去耶時王及諸大目
象會共作是言沙門釋子得提金銀
若錢沙門釋子不捨金銀若錢沙門
珠璣生像今時座中復有一大目名曰
珠璣即評諸大目言莫作是言沙門
釋子得提金銀若錢不捨沙門珠璣
何以故我日從如未聞沙門釋子不

四分律第八卷 第十九章 畜

得提金銀若錢沙門釋子捨離沙門
珠璣得珠璣大目有威勢有能善說
令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊我向所說於法無有違失耶佛告
大目如汝所說於正法中多有所益
无有違失何以故沙門釋子不得提
持金銀若錢沙門釋子捨離沙門珠
璣不著錦好汝今當知若應提金銀
若錢不離沙門釋子法大目汝今當
知若見沙門釋子以我為師而提金
銀若錢沙門釋子決知非沙門釋子
法我有如是言比丘若為作屋故求
材木竹草樹皮得不應自為身受
大目當知日月有四患不明不淨不
能有所照亦无威神云何為四阿婆
羅煙雲塵霧是日月大患若遇此患
者不明不淨不能有所照亦無威神
沙門婆羅門亦有四患不明不淨不
能有所照亦无威神亦復如是云何
為四若沙門婆羅門不捨飲酒不捨
姪欲不捨手持金銀不捨邪命自治

沙門律門 卷第二 第七

是謂沙門律門四大惠能令沙門
連羅門不明不淨不能有所照亦無
威怖諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者雖賣錢難
已往世尊所頭面作札在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因
緣集比丘僧以無數方便呵責難
施法所為非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何自手持錢者
肆上而去取呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏癡癡初犯或自今已去與比
丘結戒第十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘自手持錢
若金銀若教人捉若置地受者生薩
著波逸提比丘教如上錢者上有文
像若比丘自手持金銀若錢教人捉
若置地受者生薩著波逸提以應捨是
中捨者若彼有信樂守國人若優等
塞當語言此是我所不應汝當知之
若彼人取還與比丘者比丘當為彼人
物故受勅淨人使掌之若得淨永鉢
針筒瓦師檀應持賣易受持之若彼
復違塞取已與比丘淨永鉢若居師

四部律門 卷第二 第八

檀者對商應取持之若彼取已不還
者今餘比丘語言佛有教為淨故與
汝應還後比丘物若餘比丘語不還者
當自往語言佛有教為淨故與汝
今可與僧與塔與扣上與同和上與
阿闍梨與同阿闍梨與諸親友知識
若還本主何以故不欲使失彼信施
故若不語彼人知是者是者突吉羅
比丘尼尼薩著波逸提或又摩鄰沙
孫沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若語言知是者是者彼有信樂優婆
塞守國人當語彼人言此物我所不
應汝當知之若彼人受已還與比丘
者比丘當為彼故受持與淨人掌之
復若得淨永鉢針筒瓦師檀應持賣
易持之若彼人取已與淨永鉢若坐
具若針筒應取持之若彼人不肯與
教者餘比丘當語其人言佛有教為
淨故與汝應還彼比丘物若彼人不
與自往語言佛有教為淨故與汝
若與僧與塔與扣上與同和上與阿
闍梨與同阿闍梨與諸親友知識若
教使與本施主不令失彼信施故如

一切無犯 卷第二 第九

是一切無犯無犯者取初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏計八
今時世尊在羅閱城者聞雪山中時
跋難陀往市肆上以錢易錢持去諸
居士見已皆譏嫌言沙門釋子以錢
易錢善能賣買諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學或知慙愧者雖
賣錢難施言云何持錢易錢持去諸比
丘往世尊所頭面作札在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因緣
集比丘僧以無數方便呵責難施法
所為非威儀非沙門法非淨行所不應
為云何以錢易錢世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏癡
初犯或自今已去與比丘結戒第十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘種種賣買實物者生薩著
波逸提比丘教如上種種賣買者以
成金易成金易未成金易已成未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀
易錢以未成金易成金易未成金易
已成未成金易成銀易未成銀易已
成未成銀易錢以已成未成金易成

何以故汝所學永新好廣大堅緻此
 亦是故衣直更攝治光澤似如新耳
 此外道即持衣還至僧伽藍中語跋
 難陀言我還汝衣汝還我衣跋難陀
 言已共汝貿易竟不得相還外道言
 我永新好廣大堅緻汝衣弊故更攝
 治光澤如似新耳跋難陀言我貿易
 已終不相還彼外道譏嫌言自是我
 衣求不可得耶我永新好廣大堅緻
 汝衣弊故去何俱共出家共貿易天
 不得還悔諸比丘聞其中有少欲知
 足行頭陀樂學或知慙愧者端責跋
 難陀云何以生薑易食食復與外
 道貿易求而不報悔諸比丘往至世
 尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
 具白世尊世尊余時以此因緣集諸比
 丘呵責跋難陀言汝所為非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為云
 何生薑易食食與外道貿易求而不報
 悔世尊以無數方便呵責已告諸比
 丘自今已去聽五眾出家人共貿易
 應自審定不應共相高下如市道法
 不得與餘人貿易應令淨人貿易若

悔聽還自今已去與比丘結戒第十
 句第六之三正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘極種販賣居獲者波逸
 提比丘義如上三種販賣者以時易
 時以時易非時以時易七日以時易
 盡形壽以時易波利迦羅以非時易
 非時以非時易七日以非時易盡形
 壽以非時易波利迦羅以非時易時
 以七日易七日以七日易時乃至非時
 亦如是以盡形壽盡形壽乃至易
 七日亦如是以波利迦羅易波利迦
 羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一
 錢數數上下增賣者價直一錢言直
 三錢重增賣者價直一錢言直五錢
 買亦如是若比丘極種販賣得者居
 獲者波逸提不 突吉羅此居獲
 者當捨與僧若多人若一人不得
 別眾捨若捨不成捨突吉羅捨時廣
 往僧中徧遍若肩脫草展向上座礼
 右膝著地合掌作如是白大德僧聽
 我某甲比丘極種販賣得財物犯捨
 墮今捨與僧捨已當悔悔前受墮人
 應作如是白大德僧聽此某甲比丘

種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧
 若僧時到僧忍聽我某甲比丘做
 白如是如是白已然後受戒當為彼
 人言自責汝心彼比丘報言今僧即
 應還彼比丘物白二羯磨如是與僧
 中應差堪能羯磨人作如是白大德
 僧聽此某甲比丘極種販賣犯捨墮
 今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某
 甲比丘物白如是大德僧聽此某甲
 比丘極種販賣得財物犯捨墮今捨
 與僧僧今持此物還此比丘誰諸長
 老忍僧持此物還此比丘者默然誰
 不忍者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍
 默然故是事如是持若於僧中捨賣不
 還者突吉羅若還時有人教言其還
 者突吉羅若持作淨施若違與人若
 故壞若數數用若持作餘用一切突
 吉羅比丘居獲者波逸提式叉摩
 鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
 犯者與三眾出家人貿易自審定不
 相高下如市易法不與餘人貿易若
 使淨人貿易若悔者應還若以酥易
 油以油易酥无犯无犯者家初未割

四分律卷第八
戒癡狂心亂痛惱所纏二十

甲辰歲高僧國大漢都監奉
勅所造

四分律卷第九 戒癡狂心亂痛惱所纏二十

三十於時法之四

六時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘畜鉢好者持不好者置如
是畜當見好鉢畜鉢多時有諸名
士詣房覲看見六群比丘畜多鉢見
已皆譏嘲言沙門釋子求欲无厭不
知慈憐外自稱言我知正法知是何
有正法乃畜多鉢如阿難言无
鉢處諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何畜鉢好者受持不好者便置常
畜見好鉢畜鉢多者諸比丘性世尊所
顯面孔足在一面坐以此因緣集比丘
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
呵責諸難陀言汝所為非非我儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何畜鉢好者受持不好者置當畜
見好鉢畜鉢多者以无教方便呵責
已皆譏嘲比丘跋難陀人多種有渴
厭寂知犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住於世或也

四分律卷第九 戒癡狂心亂痛惱所纏二十

當如是說若比丘畜長鉢居薩婆波
迦提如是世尊與比丘結戒時阿難
得鉢摩國貴價鉢意欲與大迦葉以
迦葉當畜此因緣故而迦葉不在作
是念世尊與比丘結戒若比丘畜長
鉢者居薩婆波迦提我今得鉢摩國
貴價鉢意欲與大迦葉然不知
云何時阿難性至世尊所顯面孔足
在一面立白佛言世尊世尊與比丘
結戒若比丘畜長鉢者居薩婆波
提我今得鉢摩國貴價鉢意欲與大
迦葉然不知云何佛問阿難大
迦葉更幾日當還阿難白佛言却後
十日當還時世尊以此因緣集比丘
僧隨順說法無數方便讚歎頭陀最
盡少欲知足樂出離者告諸比丘自
今已去聽諸比丘畜長鉢至十日當
如是說若比丘畜長鉢不淨施得
者十日過者居薩婆波迦提比丘
加鉢者有六種鐵鉢鉢摩國鉢為
第一國鉢是伽藍國鉢黑鉢赤鉢大
要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗小者
一斗半此是鉢量如是應持應作淨

四分律第九卷 第五品 和 第三

挖若比丘一日得鉢乃至十日得鉢者
至十一日明相出十中所得鉢盡
足薩者波遠提若比丘一日得鉢二
日不得三日得四日得如是乃至十
日得鉢至十一日明相出九中所得
鉢盡足薩者波遠提若比丘一日得
鉢二日得三日不得如是得鉢乃至十日
若比丘一日得鉢二日三日不得四
日得乃至十日得鉢至十一日明相
出八中所得鉢盡足薩者若比丘一
日得鉢二日得鉢三日四日不得五日
得鉢如是得鉢乃至九日若比丘一日
得鉢二日三日四日不得鉢五日得
鉢乃至十日得鉢至十一日明相出
七中所得鉢盡足薩者若比丘一
日得鉢二日得鉢三日四日五日不
得鉢如是得鉢乃至八日若比丘一日
得鉢二日三日四日五日不得鉢六
日得鉢乃至十日得鉢十一日明相
出六中所得鉢盡足薩者若比丘一
日得鉢二日得三日四日五日六
日不得鉢如是得鉢乃至七日若
比丘一日得鉢二日三日四日五日六

四分律第九卷 第五品 和 第二

日不得鉢七日得鉢乃至十日得鉢
至十一日明相出五中所得鉢盡
足薩者若比丘一日得鉢二日得三
日四日五日六日七日不得鉢八日
得鉢如是得鉢乃至六日若比丘一
日得鉢二日三日四日五日六日
七日不得鉢八日得鉢乃至十日得
鉢至十一日明相出四中所得鉢
盡足薩者若比丘一日得鉢二日得
鉢三日四日五日六日七日八日不
得鉢如是得鉢乃至七日若比丘一
日得鉢二日三日四日五日六日
七日八日不得鉢九日十日得鉢三
日中所得鉢至十一日明相出盡
足薩者若比丘一日得鉢二日得鉢三
日四日五日六日七日八日九日不
得鉢如是得鉢乃至八日若
比丘一日得鉢二日三日四日五日
六日七日八日九日不得鉢十日得
鉢十一日明相出二中所得鉢盡
足薩者若比丘一日得鉢二日得三
日四日五日六日七日八日九日十
日不得鉢如是得鉢乃至九日

四分律第九卷 第五品 和 第一

挖若比丘一日得鉢二日三日四日五
日六日七日八日九日十日不得鉢
十一日明相出一中所得鉢足薩
者若比丘一日得鉢不淨施二日得
鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不
淨施至十一日明相出九中所得
鉢盡足薩者若比丘一日得鉢二日
得鉢不淨施三日得鉢淨施四日得
鉢不淨施如是得鉢乃至十日如是違
與人如是若失若故壞如是若作
非鉢如是若作親友意取若悉去
上盡足薩者若犯尼薩者鉢不捨
更買鉢一足薩者波遠提一突吉
羅此足薩者鉢當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革
屢向上座札右膝著地合掌竹如是
白大德僧聽我某甲比丘當長鉢過
十日犯捨墮今捨與僧彼捨已當悔
悔前受做人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘當長鉢過十日犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
某甲比丘懺白如是如是白已受彼

戒當語彼比丘言自責汝心比丘報
言余僧即應還彼比丘鉢白二羯磨
應如是與眾中當老堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
為長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白
如是大德僧聽此某甲比丘為長鉢
過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此
某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某
甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持若僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若有人教言莫還者突吉羅若轉淨
施者還與人若故壞若作非鉢若數數
用一切突吉羅比丘屋屋薩者波提提
式又重解沙弥沙弥突吉羅是謂為
犯不犯者十日內若淨施若還與人
若劫奪想若失想若破想淨施不犯若
奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若
他典用若受寄鉢比丘死若連行若
休道若被賊若過惡獸所害若為水
所漂不違典人不犯不犯者家初未
創戒癡狂心亂痛惱所纏二十

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時毘難陀經千鉢破入舍衛城語居
上言知不我鉢破汝為我辦之持後
居士即市鉢與復至鉢居士家言我
鉢破汝為我辦之彼諸居士即復市
鉢與彼破一鉢求眾多鉢當時諸居
士於其時共一覆集有一居士語諸
居士言我今獲福无量諸居士問大
何獲福无量其言尊者毘難陀鉢破
我買與是故獲福无量諸居士各
各自言我等亦得福无量諸居士問
言汝何因緣得福无量諸居士各言
毘難陀鉢破我等亦得鉢與之諸居
士皆讚美言沙門釋子不知因緣求欲
無厭外自稱言我知正法如是何有正
法破一鉢求眾多鉢者獲福無量
而尊者應知足諸比丘聞其中有少欲
知是行誦毘難陀學戒者漸愧者漸
毘難陀釋子言士何汝破一鉢求眾多鉢
當諸比丘往世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊令時
眾諸比丘呵責毘難陀釋子汝所為
非非厥德非沙門法非淨行非隨順

行所不應為士何破一鉢而求多鉢
言世尊以無數方便呵責具已告諸比
丘此毘難陀經人多種有漏屬眾初
犯來自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘鉢破五緇不滿更求新
鉢為好故尼薩者波提提彼比丘應
往僧中捨展轉取眾下鉢與之令持
乃至破應持此是時比丘藏如上五
緇者相去兩指間一緇若比丘鉢破
減五緇不滿更求新鉢尼薩者波提
提若滿五緇不滿更求新鉢者安言
羅此尼薩者應捨與僧是中捨者於
此住處僧中捨應往僧中使露右肩
脫草屣向上屋札右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘鉢破
減五緇不滿更求新鉢犯捨墮今捨
與僧捨已當悔悔前受戒人當作如
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五緇
不滿更求新鉢犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我某甲比丘鉢破
白如是如是白已受戒當語彼人
言自責汝心彼比丘答言余以此丘

四分律第九卷 第九十條

鉢若貴價好者應留置取來下不如者與之應作白二羯磨應如是與僧中當盡堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴下漏更求新鉢犯捨隨舍捨與僧若僧時到僧忍聽此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不滿更求新鉢犯捨隨舍捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍者就僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持彼比丘鉢應作白已問僧作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此已已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與後比丘彼比丘應取不應讓眾僧故不取亦不應以此因緣受持取下鉢若受突吉羅若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與後比丘彼比丘應受不應讓眾僧故不受不應以此因緣受取下鉢若受突吉羅如是履轉乃至下座若持此比丘

四分律第九卷 第九十一條

鉢運此比丘若持取下座鉢與與時應作白二羯磨應如是與僧中應盡堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令以此眾下座鉢與某甲比丘受持乃至破白如是大德僧聽僧令以此眾下座鉢與某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍者就僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持彼比丘鉢誰不得者瓦石落處不得者倚杖下及者倚刀一不得者懸物下不得者道中不得者石上不得者果樹下不得者不平地此二不得一手捉兩鉢除指隔中央二鉢一手捉兩鉢開戶除用心不得三手關內戶扉下不得持鉢者經牀木牀下除暫著不得者經牀木牀間不得者經牀木牀角頭除暫著不得立湯鉢乃至是令鉢破彼比丘不應故壞鉢不應故令失若故壞不應作非鉢用僧中持鉢竟不還者突吉羅若教其還者突吉羅若作淨施若還與人若故失若故壞若作非鉢

四分律第九卷 第九十二條

用若數數用一切突吉羅比丘居居薩者返逆提或又摩沙沙沙沙沙突吉羅是謂為犯不犯者五綴漏若減五綴漏更求新鉢若從親里索若從出家人索若為他索他為己索若不求而得若施僧時當次得若自有價得買當一切不犯不犯者軍初未割衣染狂心亂痛然所種三計今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子欲離僧伽索入城至諸居士家語言汝今知不我欲離僧伽索須離居士即與銀錢往餘居士家語言我欲離僧伽索須離居士是處處尤得緣逆多彼作是念言我可更離時具盧索緣離僧伽索比丘衣服難得應辦三衣我今寧可持此緣使識師緣作三衣即持緣往與識師彼手自作緣自看緣諸居士見已讚嘆言汝等觀此跋難陀釋子乃手自作緣自看緣師緣作三衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀學或知悉愧者始責跋難陀乞多求緣便織師緣作三衣手自作緣自看緣師緣作

是知是我與以是故知大德是福德人復問實余不舉職師事言實余誠難隨言若欲與我藏衣者廣大極好堅緻縱使任我受持者不任我受持者是所不須縱師言如大德所說此線少不得成衣法難隨語言汝但縱我當更求線足之時跋難隨衣朝者我持線至居士家就座而坐語居士婦言居士先持線與縱師為我作我今線少不足時居士婦即持線預置前語言隨意多少取時跋難隨即忍意擇取好者持往縱師家語言我已得今許線可與我縱成衣縱師報言如大德今所作衣與我價少跋難隨報言但與我縱我當更與汝價時跋難師成衣已即送與居士婦時居士從他處行還問其婦言我前與縱師緣為跋難隨師子作衣者成未耶其婦報言所緣衣已成今在此居士言持衣來看之即開箱出衣示居士語婦言此衣非我先與縱衣婦報言此衣即是耶居士語言如先所與線教今緣作衣此衣非時婦即具說因緣

居士與婦共披衣看時跋難隨師子即來至居士家問居士言先所與我緣作衣此衣是耶報言是語言若是者便可與我居士即縱婦言沙門師子受取無狀不知慙愧外自悔言我知正法知是何有正法從人乞衣施者雖無家而受者應知足乃至屏處而不得語時乞食比丘聞是語已縱跋難隨師子言乞食者從他乞衣耶報言已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行願隨師學或知慙愧者縱貴跋難隨言士何貪著從他乞衣諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧可責跋難隨言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為士何貪著從他乞衣以無數方便呵責已告諸比丘此藏人多種有漏塵家初受戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說我者當如是說若比丘若居士婦使縱師為比丘緣作衣彼

比丘便往其家語縱師言汝知不以此為我作好緣今廣長堅緻我當多步與汝價彼比丘與價下至一食直若得衣臣隨者汝速提如是世尊與比丘給與時諸居士自忘請與比丘衣大德須何等衣報諸比丘疑不敢答佛言若先自忘請與衣應隨若若居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足欲得不知者疑不敢索佛言自今已去聽少欲知足索不知者隨意答自今已去當如是說或若比丘居士居士婦使縱師為比丘緣作衣彼比丘先不受自忘請使縱師所語言此衣為我作與我極好緣今廣大堅緻我當多步與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣臣隨者汝速提比丘義如上居士居士婦如上者十種衣如上求者有二種如上若比丘先不受自忘請使縱師求者若得者臣隨者汝速提不得衣者若居士居士婦使縱師求者若多人若一人不得則求者若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中備露右肩脫止履

向上座札右勝著地合掌作如是白
 大德僧聽我某甲比丘先不受自恣
 請便往求得好衣犯捨斷令捨與僧
 捨已當滅悔前受懺人當作如是白大
 德僧聽我某甲比丘先不受自恣請
 便往求得好衣犯捨斷令捨與僧若
 僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如
 是作是自已然後受懺當語彼人言
 自責汝心彼比丘報言介僧即應還
 彼比丘衣白二羯磨如是與僧中當
 疊塔能羯磨人如上作如是白大德
 僧聽我某甲比丘先不受自恣請便
 往求得好衣犯捨斷令捨與僧若僧
 時到僧忍聽僧令還此比丘衣白如
 是大德僧聽我某甲比丘先不受自
 恣請便往求得好衣犯捨斷令捨與
 僧僧令還此某甲比丘衣請語我左
 忍僧還此比丘衣者默然不忍者
 說僧已還此比丘衣竟僧忍然故
 是事如是持後比丘僧中捨衣竟不還
 者安吉羅若有人教言若還者安
 吉羅若轉作淨施若還與人若自作
 三次若作波利迦羅若故壞若燒

若作非承者數數善一切安吉羅比
 丘在屋薩者波連提式又摩羅沙弥
 沙弥居安吉羅是謂為犯不犯者先
 受自恣請往求知足減少求者從觀
 里索從出家人索或為他或他為已
 或不索而得者不犯不犯者索初未
 制或癡狂心亂痛惱所障二
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 尊者耶陀弟子魯能教化跋難陀
 語言汝今與我共人開行當與汝衣
 若言可余跋難陀即先與衣餘比丘
 語言汝以何事共跋難陀人開行跋
 難陀人不知謂我不知說我不知
 而薩不知而薩羯磨彼比丘即著衣
 責余者我不復隨行後餘時跋難陀
 語言可共人開行即答言汝自去我
 不能隨汝去跋難陀語言我先所以
 與汝衣欲共人開行汝今不欲去還我
 衣來比丘語言以見與我不復相還
 時跋難陀瞋恚即前強奪衣取比丘
 而聲言莫余莫余比房諸比丘聞
 聲盡來集眾問此比丘言汝何以而
 聲大喚時比丘以此因緣具向諸比

丘說諸比丘聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學或知慙愧者雖棄跋難陀
 言云何與比丘衣若還者取取雖
 貴已住至世尊所頭面礼足在一面坐
 以四因緣具白世尊世尊今時集比丘
 僧呵責跋難陀汝所為非非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為云
 何意還奪他衣以無數方便呵責
 已告諸比丘此人多有漏穢家
 初犯或自今已去與比丘結戒集十
 句義乃至正法久住歡說戒者當如
 是說若比丘先與比丘衣後還者
 目奪者教人奪取還我衣來不與汝
 若比丘還衣彼取者尼薩者波連提
 比丘衣如上未者十種衣如上比丘
 先與比丘衣後還者自奪者教人
 奪取或奪者尼薩者波連提者而
 不嚴守者安吉羅者若樹上牆上簾
 上椽上龍牙椽上衣架上若縛於木
 柱上若小樹大樹上若枕上若地敷
 上若取離處在薩者波連提取不離
 處者安吉羅此在薩者應捨與僧若
 眾多人若一人不得別眾捨者捨不

四分律第十卷 第五品 和 戒
 自今已去若受早起小食已若足不
 已聽作餘食法食作餘食法者言大
 德我足食已汝看是知是為作餘
 食法汝應語言止汝食心應作如是
 餘食法食更不得食不聽作餘食法者言
 今時尊者舍利弗風病動臂我服
 五種脂能脂能脂能脂能脂能脂能
 脂能服此五種脂時受時受時受如
 服油法時非時受非時受非時受若
 服者如法治今時尊者從舍衛國遊
 行人間與大比丘眾千二百五十人
 俱時世殺貴人人民飢饉乞食難得時
 有五百乞人隨逐世尊後行時世尊
 往一樹下坐時有私呵嗽聲象師
 五百乘車載黑石蜜從彼道來時象
 師見道上有如來跡千輪現光相
 具足清淨明好見已尋跡求之遙見
 世尊在一樹下坐容顏端正諸根寂
 定得上調伏已得自在如調龍象亦
 如登洲內外清淨見已發歡喜心於
 如來所前至世尊所頭面禮足在一
 面坐時世尊無數方便為象師說微
 妙法便發歡喜心時象師問如來該

四分律第十卷 第五品 和 戒
 三發歡喜心已供養諸比丘人別一
 器石蜜諸比丘不敢受之語言如來
 未聽比丘受黑石蜜以此因緣具白
 世尊世尊言自今已去聽諸比丘
 受黑石蜜佛語象師但一器石蜜
 受諸比丘時象師受如來教已一器
 量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語
 象師汝更帶三隨意滿足與之時彼
 象師受佛教即帶三行之故有遺餘
 佛語象師汝今可持此殘石蜜與彼
 乞兒即與之故有遺餘佛復語象師
 汝可持此殘石蜜帶三行與乞兒令滿
 足即汝三行汝復有遺餘佛語象
 師汝今持此殘石蜜著淨地充生水
 中何以故我不見諸天魔梵沙門婆
 羅門及世人食此殘石蜜而能消化
 唯除如來一人時象師即持此殘石
 蜜著淨地無至水中時水中聲響震
 動地出火然猶如燒大熱鐵著水中
 聲響震動地出火然以殘石蜜著
 水中亦復如是時象師見此變已身
 毛皆豎心懷恐怖住世尊所頭面
 禮足在一面坐以白因緣具白世尊

四分律第十卷 第五品 和 戒
 世尊今時見象師恐怖即與說微妙
 法布施持戒生天之福可欲不淨讚
 歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼
 淨見法得法得果證已白佛言自今
 已去歸依佛法僧尊願世尊聽為優
 婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時
 象師聞佛說法得歡喜開解已從座起
 禮佛足繞三匝而去時諸比丘入村
 乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑
 不敢非時食佛告比丘聽非時食作
 法應令得米成石蜜與佛言聽食得
 薄石蜜疑佛言聽食得薄石蜜佛言
 聽食得白石蜜聽食得薄水石蜜聽
 飲得甘露漿若未熟聽飲若熟未熟
 飲若飲如法治得甘露佛言聽時食
 今時世尊從屏風迴國界人間遊行至
 羅閱城時摩陵伽婆羅在此城中住
 多有知識亦多徒眾大得供養酥油
 生酥蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受
 之福樂茂盛廣大變者持危中甘勿中人
 針小針或絡囊中濃水囊中或著糖上
 或果牙曲鈎上或密闌間處處懸華
 溢出流湯房舍具嚴時諸長者來入

是自已然後受懺當語彼人言自責汝
心比丘報言余僧即當還彼比丘藥
彼比丘所有過七日斷油塗戶聲響
石臺與守國人若至第七日所捨與
比丘彼比丘應取食若減七日應還
此比丘應作白二羯磨如是與僧中
當差堪能羯磨人如上作如是白大
德僧聽此某甲比丘故舊餘藥犯捨
隨今捨與僧若僧時到僧忍聽還此
比丘藥白如是大德僧聽此某甲比
丘故舊餘藥犯捨隨今捨與僧僧今
還此比丘藥諸長老忍僧還此某甲
比丘藥者然然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘藥竟僧忍然然故
走事如是持此比丘取已當用塗脚若
然燈僧中捨已不還者安吉羅若有
人教言莫還者安吉羅若轉作淨施
若遣與人若故壞若燒若作非藥若
數數摩一切安吉羅比丘居居薩者
波逸提式又摩沙沙沙沙沙安吉
羅是謂為犯不犯者若被過七日藥
若酥油塗戶聲響若石臺與守國人
若至七日所捨與比丘食之若未滿

七日還彼比丘彼當用塗脚若然燈
元犯元犯者取初未創戒癡狂心亂
痛惱所纏二十
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
毗舍佉母請佛及比丘僧明日食即
其夜辨具甘餚種種飲食明日是朝
遣婢往至僧伽藍中自時到時天大
雨如象尿下余時世尊告諸比丘汝
等今日盡出在雨中浴此夜後雨如
今聞浮提雨當知四天下雨亦如此
時諸比丘聞佛教已各出屋僦形雨
中浴時彼婢往僧伽藍門外遙見諸
比丘盡僦形洗浴見已作是念無有
沙門盡是僦形外道婢還自毗舍佉
言大家當知僧伽藍中盡是僦形外道
無有沙門毗舍佉母聰明智慧即作
是念向者天雨諸比丘等或脫衣僦
形雨中洗浴研知謂為僦形外道
復更勸速詣僧伽藍中白諸比丘今
時已到即往僧伽藍門外時諸比丘
浴訖者承還入靜室坐思惟婢在門
外立見僧伽藍空寂無人復作是念
今僧伽藍空元有比丘即還歸語毗

舍佉母言大家當知僧伽藍中盡
有比丘時毗舍佉母智慧聰明即作念
言諸比丘浴訖承還入靜室思惟而婢
元知謂為僧伽藍中元有比丘復重
勸之速往僧伽藍中高聲自言今時
已到婢即至僧伽藍中高聲自言今
時已到時世尊從靜室出語彼婢言
汝並前來我正令往世尊語諸比丘
若永持鉢今時已到諸比丘受世尊
教各持鉢鉢世尊與大比丘僧千二
百五十人俱辟加力士屈中解須從
祇桓精舍忽然不現在毗舍佉母會
就座而坐衣服不濕及比丘僧悉皆
如是時婢在後視乃到會見世尊及
比丘僧先已至舍次第而生承座不
濕見已作是念世尊甚奇甚持有大
神力在我後來而先我至時毗舍佉
母以種種多美飲食供養佛及比丘
僧食訖捨鉢更取單牀在前而坐白
佛言唯願世尊當與我頭佛言毗舍
佉母如來不與人過願毗舍佉母復
白佛言大德若清淨可辦願與我佛告
言隨意毗舍佉母白世尊言或有諸

客比丘從遠方來不知所趣願世尊
聽我與客比丘食盡形壽供給復白
世尊言欲遠行比丘或以食故而不
及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡
形壽供養復白世尊言諸病比丘若
不得隨病食便令終若得隨病食便
得除老耄願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
不得隨病食便令終若得隨病食便
得除老耄願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
自來食故復聞者病願世尊聽我與者
病人食盡形壽供給復白佛言世尊
聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊
當聽比丘食粥者我當益形壽供給
復白世尊言我晨朝還鄉至僧伽藍
中白時到詣比丘晝晝雨雨中浴獨
世尊聽我盡形壽供給比丘兩浴衣
復白世尊言我有小因緣至阿夷羅
跋提河邊是詣比丘臣僕形洗浴時
有諸賊女端女往至此比丘所語言
汝等年少頗白端正腹下未有毛
及今年壯何不習愛欲老乃能習梵

行於二瓦元失其中年少比丘尼便
生不樂心願世身聽我盡形壽與此
比丘尼浴衣令時佛語毗舍佉母汝以
何利義故求此八種耶毗舍佉母曰
佛言若有速求比丘至白世尊言有
某甲比丘命過為生何處令時世尊
即為記說於四道界中必當證成須
陀洹果若斯陀舍果若阿那含果若
阿羅漢果我當問言彼令過比丘曾
來至此舍衛國不若我問曾來時我
復當作是念是客比丘或當曾受我
客比丘食若速行比丘食若病比丘食
若受病比丘藥若受病病人食若受病
若受而忘失我聞是語即便發歡喜心
既發歡喜心便捨棄惡身惡脫即便得
身樂已得身樂心則得定心既得定便
能長夜修習精力覺盡世尊默言善哉
善哉毗舍佉母此事如實何以故汝
是聰明智慧信樂擁越時世尊為汝
舍佉母而說頌曰
遊喜施飲食持戒佛弟子布施於眾人
降伏憍慢心欲樂受樂報未得安隱樂
得天上福所得充滿聖道心樂於福福

快樂无可喻得生於天上是壽常安樂
 今時世尊與毗舍佉種種方便說
 法勸令歡喜即從坐起而去還至僧
 伽藍中是以是因緣鼻比丘僧隨順說
 法無數方便讚歎頭陀嚴好樂出離
 者告諸比丘言自今已去聽與否比
 丘貪遠行比丘貪病比丘貪病比丘
 藥及瞎病人貪聽食粥聽受而浴衣
 與比丘居浴衣今時毗舍佉母聞世
 尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比
 丘居雨浴衣即便盡形壽供給客比
 丘食乃至與比丘居雨浴衣時毗舍佉
 母聞世尊聽已即作衆多雨浴衣使
 人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比
 丘分佈言不應分隨上座次典若不
 違當隨行次若更得衣以次行令遍
 彼持資僧大隨次與佛言不盡心應
 從上座次問若不違者然後隨次與
 若不違應取僧中可分衣與今遍時
 六評比丘聞佛聽比丘得喜而浴衣
 即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨
 雨衣便持鉢用現有雨衣猶裸形而
 浴時諸比丘聞其中有少欲知足行

四分館第十卷第十五號

第十卷 第十回

重刊人告下三又告非安

九十日說今欲遊行人間婆羅門重
 白言願世尊及僧受我明日請世
 尊慈然受請婆羅門是世尊默然受
 請即從坐起禮佛足三過而去還其
 家即夜辦具種種好食明日白佛時
 到世尊著衣持鉢及比丘僧五百人
 俱往詣其家到已就座而坐時法
 門行種種好食飯佛及比丘僧志令
 滿足食訖各自取鉢婆羅門以三衣
 施佛諸比丘各施二衣為夏安居故
 時諸比丘不受衣即語施主言世尊
 未聽受夏衣時諸比丘以此因緣具
 白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六
 群比丘問世尊聽受夏衣者受衣一
 切時常七衣安居未竟亦七衣亦受
 衣時雖難陀釋子在一處安居有聞
 異處夏安居比丘大得利養衣即往
 彼安居處問諸人言所得夏安居衣
 為分未耶答言未持來我與汝分復
 更至餘處如是非一皆問言汝得安
 居衣分未耶答言未持來我與汝分
 時難陀施衣處分衣大得衣分持來
 入於担精舍諸比丘見已語難陀

言世尊聽受三衣三衣外不聽受是
 本此是誰衣耶難陀答言屬處有
 夏安居得衣我於彼得是分來諸比
 丘問已中有少欲知足行頭陀樂乎
 我知慙愧者呵責六群比丘難陀
 釋子云何如來聽受夏安居衣何以
 復受夏衣一切時常七衣安居未竟
 亦七衣亦受衣耶難陀釋子云屬
 安居處受衣時諸比丘往至世尊
 所頭面禮足在一面坐以此因緣具
 白世尊世尊亦時以此因緣具白丘
 僧種種呵責六群比丘難陀釋子
 我聽比丘受夏安居衣汝云何一切
 時常七衣安居未竟亦七衣亦受
 衣時雖難陀釋子具屬安居處受
 受衣耶時世尊以衣數方便呵責六群
 比丘難陀釋子已告諸比丘不得
 一切時常夏衣常七衣亦不得安居
 衣竟亦七衣亦受衣不得異處安居
 異處受夏衣分今時世尊在舍衛國
 時波斯匿王境內人民有反叛者時
 王遣二大目利師連多富摩都王
 勅便征時二大目作是念我等今當

征未知為得還不我等常集僧夏安
 居竟為僧設食及施衣今者安居未
 竟寧可辦食具并諸衣物如安居法
 施僧衣耶諸長者自往僧伽藍中白
 諸比丘如是言明日欲設飯食并施
 安居衣願各屈意諸比丘報長者言
 但施食不須衣施何以故夏安居未
 竟不得受衣不得七衣長者白言我
 等今為波斯匿王遣征我等常念未
 知當得還不欲如先法夏安居訖
 食來僧并施衣今者亦欲設食并施
 衣時諸比丘以是事往白佛佛言自
 今已去聽諸比丘受夏衣諸比丘
 若知是急施衣應受自今已去與此
 丘結戒集十句義乃至正法久住欲
 說戒者當如是說若比丘十日未竟
 夏三月諸比丘得急施衣比丘如是
 急施衣當受已乃至衣時應著若
 過者若居薩婆波逸提比丘義如上
 急施衣者若受便得不受便失衣者有
 十種如上衣時者自恣竟不受迦絺
 那衣一月受迦絺那衣五月自恣十
 日在若比丘得急施衣如是急施衣

應受已即十日應到自忘竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
若自忘有九日在比丘得應施衣比
丘知是應施衣應受已即九日應
到自忘竟不受迦絺那衣一月受
迦絺那衣五月更增一日若自忘八日
在比丘得應施衣比丘知是應施衣
應受已即八日應到自忘竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增二日若自忘七日在比丘得應
施衣比丘知是應施衣應受已即
七日應到自忘竟不受迦絺那衣
一月受迦絺那衣五月更增三日若
自忘六日在比丘得應施衣比丘知
是應施衣應受已即六日應到
自忘竟不受迦絺那衣一月受迦絺
那衣五月更增四日若自忘五日在
比丘得應施衣比丘知是應施衣應
受已即五日應到自忘竟不受
迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更
增五日若自忘四日在比丘得應施
衣比丘知是應施衣應受已即四
日應到自忘竟不受迦絺那衣

一月受迦絺那衣五月更增六日若
自忘三日在比丘得應施衣比丘知
是應施衣應受已即三日應到
自忘竟不受迦絺那衣一月受迦
絺那衣五月更增七日若自忘二日
在比丘得應施衣比丘知是應施衣
應受已即二日應到自忘竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增八日若明日自忘比丘得應施
衣比丘知是應施衣應受已即今
日應到自忘竟不受迦絺那衣一
月受迦絺那衣五月更增九日若比
丘得應施衣若過前過後是隨者波
逸提此衣應捨與僧若衆多人若一
人不得別來捨者捨不成捨突吉羅
若欲捨與僧者應在僧中隔左右肩
脫單展向上座禮胡跪合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘得應施衣
若過前若過後犯捨捨令捨與僧捨
已當悔悔前受僧人自己已然後受僧
作如是白大德僧聽此某甲比丘得
應施衣若過前若過後犯捨捨令捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘僧白如是作是白已然後受僧
懺者語其人言當自責汝心比丘
言今僧即當還彼比丘衣白二羯磨
與衆中當坐堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘得應施
衣過前過後犯捨捨令捨與僧僧
時到僧忍聽還此某甲比丘衣白如是
大德僧聽此某甲比丘得應施衣過前
過後犯捨捨令捨與僧僧中還此比
丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘
衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某
甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持
僧中捨衣竟不還者突吉羅若教育其
還者突吉羅若轉作淨施若受作三衣
及餘衣若還與人若數數者一切突吉
羅比丘居且隨者波逸提或又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
得應施衣不過前不過後不犯者為
賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前
不犯作淨想夫想燒想漂想有破
難道路不通多諸賊盜惡獸若河
水大漲王者所教禁閉命難竟行難
若彼受寄比丘或死或出行成捨或

四分律第十卷 第廿四節
 毘舍離城為惡獸所害或為水漂過
 後元犯死犯者取初米制或癡狂心
 亂痛惱所墮二十

奈時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸
 比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿
 蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢
 坐具針筒什物應打憐諸比丘詣以
 立畏賊皆來趨依極精舍聚住於時
 世尊知而故問阿難此諸比丘何故
 未趣板極精舍聚住耶阿難自佛言
 諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在
 阿蘭若處住為賊劫奪衣鉢坐具針
 筒什物又打憐諸比丘詣比丘畏怖
 故皆來趨依極精舍住佛告阿難自
 今已去諸諸比丘在阿蘭若者疑多
 恐懼處住如是阿蘭若處住比丘
 欲留衣三衣中若一衣得留置舍
 內余時六群比丘問佛阿蘭若處
 有疑恐懼處住如是處住欲留衣
 三衣中若一衣留置舍內即便留
 衣置舍內為親友比丘已出行後親
 友比丘出衣日中曠諸比丘見已自
 相謂言世尊制戒處比丘當三衣不

得長此是誰衣耶彼比丘言六群比
 丘與我知識親友留衣在此出人聞
 遊行是故我等為曠衣時諸比丘聞
 已其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責六群比丘言云何世
 尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐
 懼處住於三衣中留一衣著舍內
 汝等云何令多寄衣知識親友人間遊
 行而離衣宿時諸比丘住至世尊所頭
 面礼足在一面坐以此因緣具白世
 尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責
 六群比丘汝等所為非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為云何
 六群比丘我聽諸比丘在阿蘭若有
 疑恐懼處住比丘在如是處住三衣
 中留一衣著舍內汝等云何令多寄
 衣親友人間遊行離衣宿令時世尊
 以無數方便呵責六群比丘已告諸
 比丘此六群比丘藏人多種有過處
 家初犯戒自今已去與比丘結戒集
 十句義乃至正法久住欲說戒者當
 如是說若比丘夏三月竟後迦提一
 月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比

四分律第十卷 第廿五節
 比丘在如是處住三衣中欲留二衣置
 舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六
 夜若過者居陸者波逆提比丘藏如
 上阿蘭若處者去村五百弓遠摩
 國弓長四肘用中用量取有疑處者藏
 有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍內
 者村聚也三衣者僧伽梨僧多羅門
 安陀會衣者有十種如上說若比丘
 有因緣離衣宿後六夜竟第七夜明
 相未出前若捨三衣若手捉衣若至
 磐石所及處若比丘六夜竟第七夜
 明相未出前不捨三衣不手捉衣不
 至磐石所及處住第七夜明相出離
 衣宿一切犯尼薩者除三衣已離餘
 衣宿者突吉羅此尼薩者當捨與僧若
 眾多若一人不得別眾捨若捨不威
 捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧
 中偏露右肩脫草履右膝著地礼上
 座足胡跪合掌作如是言大德僧聽
 我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨離
 今捨與僧捨已當懺悔前受懺人自
 已然後受懺當作如是白大德僧聽
 此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨離

分律第十卷 第二十九條
 今捨與僧若僧時到曾忍慈我受某
 甲比丘憐白如是如是白已然後受
 憐當語彼人言自貴汝心比丘報言
 今僧即應還彼比丘衣白二羯磨應
 如是與眾中當坐堪能湯磨人如上
 作如是白大德僧聽此某甲比丘雖
 衣宿過六夜犯捨隨今捨與僧若僧
 時到僧忍慈還彼比丘衣白如是是
 大德僧聽此某甲比丘雖衣宿過六夜
 犯捨隨今捨與僧僧今還彼比丘衣
 誰諸長老忍慈還此比丘衣者默然
 誰不忍者說僧已忍還彼比丘衣竟
 忍慈然故是如是持若比丘捨衣竟
 不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者
 突吉羅若淨施若遺與人或受作三
 衣若作波利迦羅衣若數數取著一
 切突吉羅比丘居突吉羅或又摩鄰
 沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯
 若已經六夜第七夜明相未出前到衣
 所若捨衣若手捉衣若至擲石所及
 處不犯若劫奪想失想漂想燒想不
 清水不手捉衣不至擲石所及處不犯
 若水清不通道路嶮難多諸盜賊有

惡歌河水漲漲強力所執或為繫閉
 或命難或足行難不捨衣不捉衣不至
 擲石所及處一切无犯无犯者家初
 未制或棄狂心乱痛惱所增心計
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 跋難陀釋子先有一居士恒好惠施
 意欲飯佛比丘僧布施好衣時跋
 難陀釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧
 施好衣即往彼居士家問居士言
 實欲飯佛及比丘何并施好衣耶居
 士報言余雖難陀釋子語居士言眾
 僧有大善利有大威力有大福德施
 眾僧者多汝今食施眾僧衣可施我
 一人居士言可余今時長者便不復
 與汝辦具衣即其夜供辦種種多美
 飲食明日白僧時到諸比丘僧者衣
 持鉢往居士家就座而坐時居士見
 長老比丘威儀具足發大聲言我云
 何為如是嚴整眾僧衣而作留難時
 諸比丘問居士言何故作如是語時
 居士以實而答時眾中有少欲知足
 行頭陀樂者或知覺愧者呵責跋難
 陀釋子云何斯眾僧利而自入已諸

四分律第十卷 第三十條
 比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊余時以此
 因緣集比丘僧无數方便呵責跋難
 陀釋子沒所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何斷
 眾僧利而自入已耶今時世尊无數
 方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘
 此藏人多種有渴瘠家初犯戒自今
 已去與比丘結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘斷
 僧物而自入已者居薩者波逸提如是
 世尊與比丘結戒時諸比丘不知是
 僧物非僧物為許僧不許僧後乃知
 是僧物已許僧或有作居薩者波逸
 提悔悔或慙愧者不知者不犯自今已
 去當如是說戒若比丘如是僧物自
 求入已者居薩者波逸提比丘義如
 上僧物為僧故已無僧僧物者已許
 僧為僧者為僧故作未許僧已與僧
 者已許僧已捨與僧物者未許坐具
 針筒下至飲水器若比丘如是僧物
 自求入已者居薩者波逸提若物許
 僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧

四分律卷第十一 初分七十一 下

若突吉羅若物許四方僧與現在
 僧者突吉羅若物許現前僧轉與四
 方僧者突吉羅若物許比丘僧轉與
 比丘僧者突吉羅若許比丘僧
 轉與比丘僧者突吉羅許異處與
 事突吉羅若已許作許想者屋覆者
 波逸提若已許心疑突吉羅若未許
 作許想突吉羅若未許疑突吉羅此
 屋蓋者當捨與僧若多人若一人
 不得別來捨若捨不成捨突吉羅若
 欲捨與僧者應往僧中偏露右肩若
 露著地礼上座胡跪合掌作如是白
 大德僧聽我某甲比丘如是物已許
 僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已
 當懺悔前受懺人白已然後受懺當
 作如是白大德僧聽我某甲比丘如
 是物已許僧而自入已犯捨墮今捨
 與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
 丘懺白如是白已然後受懺當語彼
 人言自責汝心彼比丘答言余僧即
 應還彼比丘所捨物還作白二羯磨
 與眾中當受懺能羯磨人如上作如
 是白大德僧聽我某甲比丘如是物

已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧
 若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物
 白如是白大德僧聽我某甲比丘如
 是物已許僧求自入已犯捨墮今捨與
 僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老
 忍僧還彼比丘所捨物者然於並不
 忍者說僧已忍還彼比丘所捨物更
 忍忍默然故是事如是持若捨與實不
 二依比丘所捨物者突吉羅若多人其
 還者突吉羅若捨物單施若一人若
 受作三衣若作衣利迦羅衣若數敷用
 一切突吉羅比丘比丘三德者波逸提
 武又摩那沙沙鉢已突吉羅是謂
 為犯不犯者若不知若已許作不許
 想若許少勸令與多若許少人勸與
 多人欲許惡勸與好者或此笑語若
 誤語或漏漏語或夢中語欲說此乃
 說後元犯元犯者取初未制戒癡狂
 心亂者無所應知十
 四分律卷第十一

印度高僧國大藏部監奉
功明注

四分律卷第十一 初分七十一 下

九十單提法之一

今時佛在釋迦迦羅羅衛巨拘類
 園中今時釋提中有釋迦子字象力
 善能談論常與外道梵志論議若不
 如時便違及前語若僧中問是語時
 即復違及前語於眾中知而妄語諸
 梵志等譏嫌言沙門釋子無有動搖常
 作妄語而自稱言我行正法如今有
 何正法論議不如時便違及前語於
 眾僧中問時復違及前語於眾中知
 而妄語諸比丘聞其中有少欲知足
 行頭陀樂學戒知慙愧者呵責象力
 釋子汝士何與梵志共論議設不如
 時便自違及前語於眾僧中問即復
 違及前語於眾僧中知而妄語那時
 諸比丘往世尊所頭面礼足在一面
 坐以此因緣具白世尊世尊今時以此
 因緣集比丘僧呵責象力比丘汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為六何象力比丘與梵志
 共論議設不如時便違及前語於眾僧

中問即復違及前語於果中知而妄語耶今時世尊無數方便呵責象力比丘已告諸比丘此癡人多種有漏憂家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知而妄語者波逸提比丘若如上知而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知見者眼識能見聞者耳識能聞觸者三識能觸鼻識舌識身識知者意識能知不見者除眼識餘五識是不聞者除耳識餘五識是不觸者除意識餘眼識耳識身識是不知者除意識餘五識是若不見不聞不觸不知彼如是言我見聞觸知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知想彼便言我不是不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中生疑彼作是言我無有疑便言我見聞觸知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中有疑便言我是

中無疑便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中無復疑便言我有疑我見聞觸知知而妄語者波逸提我不見我不聞我不觸我不知意中無疑便言我有疑我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提此應廣說本作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語已知是妄語故妄語波逸提本作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語竟不自憶作妄語故妄語波逸提本不作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語知是妄語故妄語波逸提本不作妄語意妄語時知是妄語妄語已不憶是妄語故妄語波逸提所見異所見異本所欲異所觸異所想異所心異如此諸事皆是妄語於大眾中知而妄語者波逸提說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅說我時乃至三問憶念罪而不說者突吉羅比丘居波逸提或又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者不見言不見不聞言不聞

不觸言不觸不知言不知見言見聞言聞觸言觸知言知意有見想便說者不犯不犯者最初未創戒癡狂心亂痛惱所纏一竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘斷諍事擅稱罵比丘比丘斷諍忘失前後不得語諸比丘聞其慙者呵責六群比丘何六群比丘斷諍事擅稱罵比丘比丘使慙忘失前後不得語諸比丘往世尊所顯面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣具白比丘僧呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為士何六群比丘斷諍事擅稱罵比丘比丘慙忘失前後不得語今時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘往古世時得利尸羅國邊羅門有牛晝夜養針剝剝摩捫時得利尸羅國復有長者於城市街巷過自唱言誰有力牛與我力牛共駕百車賜金千兩時婆羅門牛聞當自念此婆羅

門盡夜鏐針我剎摩門我今宜當
盡力自竭取彼十兩金報此人恩時
彼牛即語婆羅門言汝今當知得利口
羅園中有長者作是囑言誰有牛與
我牛共駕百車賜金千兩主今可往
至彼長者家語言我有牛可與汝牛
共駕百車賜金千兩時婆羅門即往三
長者家語言我有牛可與汝牛共駕
百車賜金千兩長者報言今正是時
婆羅門即牽已牛與長者牛共駕百
車賜金千兩時多人觀者婆羅門於
衆人前作戲語一角可牽時牛聞戲
此語即懷慙愧不肯出力與對諍競於
是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千
兩時婆羅門語彼牛言我盡夜鏐針
摩門剎望汝當與我盡力勝彼牛
六何今日及更使我輸金千兩耶牛
語婆羅門言汝於衆人前毀戲我言
一角可牽使我大慙愧於衆人是故不
能復出力與彼競駕若能改往言更
不名字形相與我者便可往語彼長者
言能更與我牛共駕百車者更倍出
二千兩金婆羅門語牛言勿復令我

更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿
復在衆人前毀戲我言一角可牽於
衆人前當讚歎我此牛端嚴好信時
婆羅門至彼長者家語言能更與我
牛共駕百車者賜金二千兩金主者報
言今正是時時婆羅門牛與長者牛
共駕百車賜金二千兩金多人共看時
婆羅門於衆人前讚歎牛言好端嚴
好角牛聞此語即便出力與彼競駕
婆羅門牛得勝長者牛不如輸金千
兩二千兩金今時佛語諸比丘九人
欲有所說當說善語不說惡語心
語者善惡語者自熱惱是故諸比丘
言生得人與世猶自熱惱不堪運力
況復於人得他毀辱能不有慙愧耶此
六群比丘廢人前神聖相續惡語比
丘使新愧忘前失後便不得計於時世
尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘此癡人多種種有爲今家初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句數
乃至正法久住欲說戒者當如是說
言比丘種種毀世語者度提提比丘
莫如上說種種毀世者早姓家二

行掌亦早後術二巧亦早或言汝之
犯過人或言汝多結使人或言汝自人
或言汝克瞎人早者辯陀羅種種除糞種
竹師種種車師種種早姓者拘婆拘尸婆
蘇查迦果阿提利夜婆羅摩若若非
早姓習早伎術即是早姓早業者販
賣猪羊雞牛放鷹鷂鴉人網魚作賊
捕賊者守城知刑獄早伎者鍛作木
作九陶作皮草作剃髮作鐵器作犯
者波羅夷僧伽婆尸沙波連提提婆羅
提提舍尼偷蘭遮安舍羅惡說者
從瞋惡乃至五百結盲瞽者盲瞽之
聯破齋瘧及餘衆患所加若比丘罵
餘比丘言汝生早晚家汝常卑使街
早汝犯汝結使汝克瞎如是等若面
罵若脅罵若自比罵面罵者言汝是
將隨羅宋生除糞家生竹師種種早
種種拘婆拘尸婆蘇查迦果阿提利夜
婆羅摩種種若非早姓習早伎術即
是早姓汝是販賣人熊牛猪羊人汝
是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人
汝是鍛作木作九陶作皮草作剃髮
作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波

鉢尼低婆塞優婆塞國三大臣問
 者某甲說是言汝是勝陀羅種除其
 種竹師種重師種拘摩拘尸婆種蓋種
 迦葉阿提梨夜婆羅種賈勝種羊然
 牛放廣網魚鴉師作賊捕賊守城刑
 獄獄作陶師皮師刺賊師犯次羅
 夷僧如摩尸沙波速提夜羅提提舍
 尼偷蘭迦突吉羅應說結使者徒瞋
 惠乃至五百結充賈賈賈賈賈若
 有此丘夜皆是比丘關亂說而了了
 者波速提說而不了了者突吉羅比丘
 尼波速提說又摩那沙沙鉢尼突
 吉羅是謂為犯不犯者破惡知破
 惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者
 破二人三人作羯磨者破若作非法
 羯磨非律羯磨者破若僧若若若
 若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨
 若知破若親友若數數語者無義無
 利欲方便作無義無利欲是人者不
 犯不犯者與初未制戒惡心亂
 獨所經 是竟
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
 時尊者阿闍梨在舍衛國內

國中略至無比丘住處村間言雖與
 我住處間彼有一婦女家安止有
 客在門屋下住時阿闍梨即往至夜
 婦女家語言大猷欲寄上一宿可得
 余不嫌汝若曰可住門下寬廣隨意
 止宿阿闍梨即入門下自敷草蓐坐
 具結加臥坐一心思惟繫念在前余
 時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦
 振振村求道宿處亦復聞彼婦女家
 常止宿客即便往其家求宿宿官欲
 於此寄一宿可余不嫌汝若言我已
 先觀一沙門宿者問彼沙門可得共
 宿者便可止宿其人即往阿闍梨所
 語官我尚語主人求宿即見就許令
 欲共宿不相妨耶阿闍梨言若草蓐
 致者阿闍梨大可隨意宿勿疑也時
 諸長者即入門屋下長者伴乃坐相
 逼近時婦女見已即生慈念心言此
 阿闍梨是善男子慈習熟三久不能
 忍告令諸長者共相逼近至阿闍梨
 律所語官尊尊曾樂求久不能忍
 告令諸長者共相逼近尊者能入
 我舍內宿不即報言可令尊者阿

阿闍梨即便入舍在其坐處結加臥坐
 繫念在前時迦舍室中然燈燭竟夕
 不絕彼婦女於初夜未往阿闍梨所
 語言近有諸長老婆羅門種多諸財
 寶皆來語我言可與我作婦我即語
 彼諸長者言汝等既不能為汝等作
 婦若是端正者我今當為其作婦我觀
 尊者形貌端正可為我作夫耶時尊
 者阿闍梨雖聞此語默然不答亦不
 觀視何以故白尊者得無上二俱解
 脫故到後夜末明相微出時復語阿
 闍梨言諸婆羅門長者種多財寶
 語我言為我作婦我即不許然阿闍梨
 默然不答亦不觀視何以故由是尊
 者得無上二俱解脫故今時此婦女
 即脫衣未前赴之時阿闍梨以神足
 力躡身在空中婦女見之驚懼裸身
 蹲住即疾疾取衣著已又手合掌仰
 面空中向阿闍梨言懺悔懺悔如是
 三三願尊者還來在本處坐阿闍梨
 即下在本處坐此女人礼阿闍梨足
 已却坐一西阿闍梨為說種種微妙

法所誦施其戒藏生天之義。欲不淨度有漏轉。極顯出離。為學。於解脫時。雖女即於座上。證意。垢盡。得法。眼淨時。雖女見法。得法。已。唯。稱。聽。許。為。優。婆。塞。歸。依。佛。法。僧。自。今。已。去。盡。形。壽。不。能。生。乃。至。不。飲。酒。願。專。者。今。日。受。我。請。食。阿。那。律。默。然。受。之。便。姪。女。知。阿。那。律。默。然。受。請。已。即。辦。具。種。種。甘。餚。飲。食。而。供。養。之。食。已。取。一。小。鉢。在。阿。那。律。前。坐。阿。那。律。為。說。極。難。法。勸。令。其。心。喜。為。說。法。已。從。坐。而。去。還。僧。伽。藍。中。以。此。因。緣。具。向。諸。比丘。說。時。眾。中。有。少。欲。知。足。行。頭。陀。樂。學。戒。知。慙。愧。者。據。阿。那。律。言。古。何。阿。那。律。與。婦。女。同。室。宿。耶。諸。比丘。往。至。世。尊。所。頭。面。禮。足。在。一。面。坐。以。此。因。緣。具。白。世。尊。世。尊。即。以。此。因。緣。舉。比。丘。僧。知。而。故。問。阿。那。律。言。汝。實。與。女。人。獨。同。室。宿。不。苦。言。實。余。佛。元。數。方。便。呵。責。阿。那。律。言。汝。所。為。非。非。故。偏。非。沙。門。法。非。淨。行。非。隨。順。行。所。不。應。為。去。何。阿。那。律。與。婦。女。同。室。宿。世。尊。以。為。難。方。便。呵。責。阿。那。律。已。告。諸。比。

丘。自。今。已。去。與。諸。比丘。結。戒。集。十。句。戒。乃。至。正。法。久。住。欲。說。戒。者。當。知。是。說。者。比。丘。與。婦。女。同。室。宿。者。波。逸。提。比。丘。義。如。上。說。婦。女。者。人。女。有。知。命。根。不。斷。室。者。有。四。周。牆。壁。障。上。有。覆。或。前。敞。而。無。壁。或。有。四。壁。上。無。覆。或。有。牆。覆。而。不。過。或。有。牆。覆。而。有。開。窗。是。謂。室。若。比。丘。先。宿。婦。女。後。至。或。婦。女。先。至。比。丘。後。到。或。二。人。俱。至。若。亞。卧。臨。隔。著。地。波。逸。提。隨。轉。側。皮。處。提。若。女。女。阿。耨。羅。女。者。龍。女。夜。叉。女。餓。鬼。女。同。室。宿。者。突。吉。羅。與。畜。生。女。能。變。化。不。能。變。化。者。同。室。宿。突。吉。羅。若。與。黃。門。二。根。人。同。室。宿。突。吉。羅。盡。日。帶。女。立。比。丘。卧。者。突。吉。羅。比。丘。尼。波。逸。提。式。又。摩。那。沙。弥。沙。弥。尼。突。吉。羅。是。謂。為。犯。不。犯。者。若。比。丘。不。知。彼。室。內。有。婦。女。而。宿。若。比。丘。先。至。而。婦。女。後。至。比。丘。不。知。若。有。覆。而。無。四。邊。障。或。盡。覆。而。半。障。或。盡。覆。而。少。障。或。半。障。而。不。覆。或。有。盡。障。而。少。覆。或。半。障。或。少。覆。或。少。障。或。不。覆。不。障。露。地。無。犯。此。室。中。若。行。若。坐。無。犯。若。頭。眩。

倒。地。若。病。卧。無。犯。或。為。強。力。所。提。若。為。人。所。縛。若。命。難。淨。行。難。無。犯。無。犯。者。夜。初。未。創。未。盡。狂。心。亂。痛。惱。所。經。四。句。余。時。世。尊。在。曠。野。城。六。群。比。丘。共。諸。長。者。共。在。講。堂。止。住。時。六。群。中。有。一。人。散。亂。心。睡。眠。無。所。覺。知。小。轉。側。形。體。發。露。時。有。比。丘。以。衣。覆。已。復。更。轉。側。露。形。一。比。丘。復。以。衣。覆。之。尋。復。轉。側。而。形。起。時。諸。長。者。見。已。便。生。憐。愍。大。笑。調。持。時。眠。比。丘。心。懷。慙。愧。無。顏。諸。比。丘。亦。慙。愧。其。中。有。少。欲。知。足。知。慙。愧。行。頭。陀。樂。學。戒。者。據。阿。那。律。言。古。何。六。群。比。丘。與。諸。長。者。共。止。宿。耶。時。諸。比。丘。即。往。世。尊。所。頭。面。禮。足。在。一。面。坐。以。此。因。緣。具。白。世。尊。世。尊。亦。時。以。此。因。緣。舉。諸。比。丘。呵。責。六。群。比。丘。汝。所。為。非。非。威。儀。非。沙。門。法。非。淨。行。非。隨。順。行。所。不。應。為。去。何。六。群。比。丘。與。諸。長。者。共。止。宿。耶。以。無。數。方。便。呵。責。六。群。比。丘。已。告。諸。比。丘。言。此。六。群。比。丘。疑。人。多。種。有。漏。慮。家。初。犯。戒。自。今。已。去。與。比。丘。結。戒。集。十。句。戒。乃。

知事 李士重 某年 下

卷一百一十五

不勝其哀 下

二說三說若口授若書授若了了說
 逸提說而不了了突吉羅天子阿修
 羅子夜叉子龍子鬼闍婆子畜生能
 變化者一說二說三說說而不了了不
 了了者突吉羅若師不教言我說竟
 決可說者師突吉羅比丘尼波提提
 式之羅那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
 為犯不犯者我說竟沒說一人誦竟
 一人書若二人同業同誦或默突語
 或疾疾語或獨語或變中語或欲說
 此乃說彼無犯無犯者寂初未制戒
 癡狂心亂痛惱所纏六竟
 余時佛在羅闍城耆闍崛山中時有行
 波利婆沙羅和地比丘在下行坐時六
 群比丘語諸日安汝等知如許人在
 下行坐者不耶白衣報言我等不知
 六群比丘語言此等犯如是等犯如
 是事故眾僧罰使在下行坐有過比
 丘聞之愁愧餘比丘聞之亦愁愧中
 有少欲知是行頭陀樂學戒知懸提
 者讓讓六群比丘言六何比丘犯廣
 惡事乃向白衣說耶諸比丘往世尊
 不頭面礼足在一面坐以此因緣具

日世尊世尊以此因緣具比丘僧呵
 責六群比丘言汝等士何知比丘犯
 廣惡事乃向白衣說耶以無數方便
 呵責已告諸比丘此廣人多種種有漏
 廣初犯戒自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒音
 當如是說若比丘比丘犯廣惡罪向未
 受大戒人說波逸提如是世尊與比丘
 結戒今時比丘或不知廣惡不知不
 復惡後乃方知廣惡或有作波逸提
 懺悔者或有畏懼者佛言不知無犯
 自今已去當如是說戒若比丘知比
 丘犯廣惡罪向未受大戒人說者波
 逸提如是世尊與比丘結戒今時舍
 利弗為眾所差在王眾中及諸人民
 眾中說過過過過所作宗其言是
 佛法當知是過過所作舍利弗聞
 已便生畏懼心諸比丘知已從自世
 尊世尊告言眾僧所差無犯自今
 已去當如是說戒若比丘知他有廣
 惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波
 逸提比丘犯如上說未受大戒者除比
 丘比丘尼餘者是廣惡罪者四波羅

夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒
 若比丘知他有廣惡罪向未受大戒人
 說除僧羯磨波逸提若說了了波逸
 提不了了者突吉羅除廣惡罪已更
 以餘罪向未受大戒人說者突吉羅
 自犯廣惡罪向未受大戒人說者突吉
 羅除比丘比丘尼以餘人廣惡罪向
 未受大戒人說者突吉羅廣惡罪廣
 惡想波逸提廣惡罪突吉羅非廣
 惡廣惡罪想突吉羅非廣惡想突吉
 羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥
 尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若
 眾僧差廣惡非廣惡想若白衣先已
 聞此廣惡罪無犯無犯者寂初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏七竟
 今時佛在毗舍離難陀池樓閣精舍以
 此因緣集比丘僧佛知而故問婆求
 因比丘頗實余耶白佛言實余世尊
 佛言汝等疑人真實猶不得向人說
 何況不實世尊以無數方便呵責婆求
 因比丘已告諸比丘此廣人多種有
 漏廣初犯戒自今已去與比丘結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒

卷第二 第六十 下

者當如是說若比丘尚未受大戒人說
過人法言然見是我知是實者波逸
提比丘若於上說未受大戒者除比丘
比丘尼給者是入法者人界人陰人
入上人法者諸法出要自言得身念
善思惟有成有欲有不放逸有精進
有定有正定有進有修有智慧有見
有得有果若彼真實有此事向未受
大戒人說了者波逸提說而不了
了者當言波逸提手印著若作知相違
人了波逸提不了了者當言羅若天
子阿修羅子夜叉子乾闥婆子龍子
餓鬼子畜生能變化不能變化者向說
得上人法了不了了者當言羅若天
上人法向受大戒人非同意者說突吉
羅若自言言欲得授力竟通得定解脫
入三昧內人說者波逸提比丘尼波逸
提或又摩那沙沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若增上慢者自言是
聲教不言是修德是實得上人法句
同意比丘說者說力竟通得解脫入
三昧不向人說我得戲說諸語若
若中語欲說此乃說彼無記無記

卷第二 第六十一 下

者最初未制戒在比丘心亂獨而總令
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時尊者迦留離是時到者波逸提
一大長者家在姑前與兒婦耳語說
法姑見已即問尊者向比丘說何等
事耶婦報言與我說法姑語婦言若
說法者當高聲說令我等聞云何耳
中獨言耶共婦報言向尊者語如兄弟
語無異更無餘過失時乞食比丘聞
已即呵責迦留離與言云何尊者於
姑前與兒婦耳語說法耶余時乞食
比丘還至僧伽藍中以此因緣異向
諸比丘說其中有少欲知足行頭陀
樂事戒和慧觀者迦留離迦留離
何尊者在姑前為他兒婦耳語說法
耶諸比丘住世尊所頭面禮足在一
面也以此因緣與白世尊世尊即集
比丘僧知而故問迦留離汝實余
於姑前與他兒婦耳語說法耶答曰
實余今時世尊以乞食方便呵責迦
留離與汝為非非我儀非沙門法
非沙門行非隨順行所不應為汝何
於世尊為兒婦耳語說法耶可答

卷第二 第六十二 下

迦留離與已言法比丘此迦留離
藏人多種有淨藏家初犯戒自今已
去與比丘結戒十句義乃至正法
久住欲說我言當如是說若比丘與
女人說法波逸提如是世尊與比丘
結戒時有諸女人請諸比丘言耶願
諸尊與我等說法諸比丘各有畏
慎心世尊制戒比丘不得與女人說
法諸比丘以此因緣與白世尊世尊
告曰自今已去聽諸比丘與女人五
六語說法自今已去當如是說戒若
比丘為女人說法過五六語波逸提
如是世尊與比丘結戒諸比丘復有
畏慎心以無有知男子便休不與女
人說法佛告諸比丘自今已去有有
知男子聽過五六語與女人說法自
今已去當如是說戒若比丘與女人
說法過五六語除有知男子波逸提
時有諸女人請諸比丘言大德願授
我五戒諸比丘有畏慎心以無有
知男子便不與我佛言自今已去聽
知男子與女人受五戒時有女
人請諸比丘大德為我說三戒法時

無有知男子比丘有畏慎心不疑說
五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸
比丘無有知男子與女人說五戒法
時有諸女人欲受八關齋法諸比丘
有畏慎心以無有知男子不與受齋
法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘
無有知男子與女人受八關齋法時
諸女人請諸比丘大德為我說八關
齋法時無有知男子比丘畏慎心不
與說八關齋法佛告諸比丘自今已
去聽諸比丘無有知男子與女人說
八關齋法今時諸女人自謂比丘大
德我等欲問八關聖道法時無有知
男子比丘心有畏慎不與說八聖道
法佛告諸比丘自今已去聽比丘無
有知男子與女人說八聖道法時有
諸女人自謂比丘言大德為我說十
不善法時無有知男子比丘心有畏
慎不與說十不善法佛告諸比丘自
今已去聽諸比丘無有知男子與女
人說十不善法時有諸女人自謂比
丘大德為我等說十善法諸比丘有
畏慎心無有知男子不與說十善法

佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無
有知男子與女人說十善法時有諸
女人未聞諸比丘言比丘有畏慎心
以無有知男子不與說女人問諸佛
告比丘自今已去聽無有知男子答
諸女人問諸佛若不解當廣為說自
今已去欲說戒者當如是說者比丘與
女人說法通五六語除有知男子波
逸提比丘若如上說女人亦如上說
三語者色無我受想行識無我六語
者眼耳鼻舌身意無常有知男子
者解脫惡不願惡事若比丘為女
人說法通五六語除有知男子波逸
提者波逸提不了了者突吉羅若天
女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女
餓鬼女畜生女能變化者為說通五
六語了不了了突吉羅畜生中有
不能變化者為說通五六語一切突
吉羅比丘尼波逸提或又摩沙沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯下犯者若
五六語有知男子前過說若無有知
男子前投優婆塞五戒及說五戒法
與八關齋法說八齋法及說八聖道法

為說十不善法十善法及女人問義如
是無有知男子應答若不解得廣為說
若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說
此乃說彼無犯無犯者家初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏也
今時佛在曠野城時六看比丘與佛
修治講堂遠堂同面自掘地時諸長
者見譏嫌言沙門釋子不知慙恥斷他
命根外自稱言我知正法如今觀之
有何正法而自掘地斷他命根諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者譏嫌六看比丘言云何為
佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌
耶諸比丘即往世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊令時
以無數方便呵責六看比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何自掘地使諸長者
譏嫌耶世尊以無數方便呵責六看
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處家初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘自手掘地波逸提

即是世尊與比丘結戒今時六章比丘修治講堂教人掘地言掘是豈是時諸長者見已讚嫌云何沙門釋子不知慙愧教人掘地斷他命元有慈心自稱我知正法如今觀之何有正法今時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者讚嫌六群比丘云何修治講堂教人掘地言掘是豈是使諸長者讚嫌耶呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何修治講堂教人掘地言掘是豈是使諸長者讚嫌耶世尊以元數方便呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒若比丘自手掘地若教人掘者波逸提比丘若如上說地者已掘地未掘地者已掘地經四月被雨清淨如本若用鋤或以繩繫或以椎打或以鎌刀刺乃至指爪掘傷地一切波逸提打掘入地者波逸提掘地上點火波逸提掘地有地想波逸提若不點

言看是知是突吉羅比丘尼波逸提云又摩那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言如是者是若受持木受竹若斷側地扶正若反地云若行處若若陰屋內若若來往經行若掃地若收等若地若不故掘一切不犯不犯者若初未創未掘狂心亂痛惱而掘十竟

四分律卷第十一

明廣廣高廣國大廣都監奉勅彫造

四分律卷第十二

初分之二

下

九十單提法之二

今時佛在曠野城世尊以此因緣集諸比丘僧告言有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹耶答曰實斫今時世尊以元數方便呵責言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何修治屋舍故自斫樹耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此處人多種有漏蘆家初犯求自今已云與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘增思神村波逸提比丘若如上說見者非人是村者一切草木是若斫斷隨故名壞村有五種有根種枝種節生種葉種種子種根種者呵梨陀薑薑尸羅賀他欽吒盧提陀提及餘根所生種者是根種者柳會摩羅迦摩羅他及餘根種等是節生種者藕蔓華藤羅婆羅離那羅勒葉及餘節生種者是葉種者甘肅竹葉藕根及餘覆羅生種者是種子種者子蓮生

五分律卷第二下

予者是若生想自斷若教他斷若
自妙教他妙者教他者或遠近若
生疑若自斷教他斷自妙教他妙自
實教他者突吉羅非生想若自斷
教他斷乃至突吉羅非生想若
自斷教他斷乃至突吉羅非生想
疑若自斷教他斷乃至突吉羅非
草木七種色青黃赤白黑煙散色生
草木作生草木想若自斷教他斷乃
至突吉羅非生草木想若自斷教他
斷乃至突吉羅非生草木想若自斷
教他斷乃至突吉羅非生草木想若
自斷教他斷乃至突吉羅非生草木
想若自斷教他斷乃至突吉羅非生
至突吉羅非生草木想若自斷教他
他斷乃至突吉羅非生草木想若自
上波逸提若以火著生草木上波逸
若新多分生草木波逸提斷半乾半
生草木突吉羅若不言者是知是突
吉羅比丘居波逸提式又摩那沙弥
沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者言
者是知是若新枯執草木若於生草
木上與竹竿正離障若撥斫石若
取牛索若生草覆道以杖撥道今開

五分律卷第二下

告以見石柱之示斷傷草木若論經
行比丘若輕輕往來往草地踏斫
生草木若以杖築地撥生草木斷元
犯无犯者初未刺或乘在公亂而
掘所經行
今持世尊在初眠此習師看因中今
時尊者謂比丘犯罪者比丘問言
汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比
丘汝問諸語為說何事為論何理為
語我為語誰耶是誰犯罪誰由何生
我不見罪去何言我言罪時諸比丘
問其中有少欲知足行頭陀學學戒
知慙愧者憐憫問比丘言汝去何
自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸
比丘汝問諸語為說何事為論何理
為我說為餘人說誰犯罪誰由何生
我不見罪去何言我言罪時諸比丘
住至持世尊所頭面礼足已而以此
因緣具白世尊世尊即答比丘僧呵
責問比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
行因犯比丘汝犯罪諸比丘問言汝
自知罪不即以餘語答諸比丘汝問

五分律卷第二下

諸語為說何事為論何理為我說為
餘人說誰犯罪誰由何生我不見罪
云何作如是語耶時世尊以無數方
便呵責問比丘已告諸比丘自今
日去聽自己當名作餘語應如是自
六德僧聽此問應比丘犯罪諸比丘
問言汝自知犯罪不即以餘事報
諸比丘汝問諸語為說何事為論
何理為我說為餘人說誰犯罪誰
由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當
名問應比丘汝餘語自如是作是自
己名作餘語自今已去與比丘結戒
十句義乃至三法久住欲說戒者
若如是說若比丘餘語者波逸提如
是世尊與比丘結戒今時尊者問
比丘泉僧與制不得作餘語後便觸
惱泉僧喚來不來不喚來便來應起
不起不應起便起應語不語不應語
便語時諸比丘問其中有少欲知足
行頭陀學學戒知慙愧者憐憫問
比丘言云何泉僧名作餘語已復故
觸惱泉僧喚來不來不喚來便來應
起不起不應起便起應語不語不應

語便語諸比丘往世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何闍陀比丘
眾僧與制名作餘語後故觸闍陀僧
喚來不來不喚便來應起不起不應
起便起應語不語不應語便語世事
以無數方便呵責闍陀比丘已語諸
比丘自今已去自已各闍陀比丘作
觸闍陀當作如是自大德僧聽闍陀比
丘僧名作餘語已觸闍陀僧喚來不
來不喚便來應起不起不應起便起
應語不語不應語便語若僧時到僧
忍熱制闍陀比丘名作觸闍陀自如是
自已名作觸闍陀自今已去當如是說
戒若比丘妄作異語惱他者彼違越
比丘義如上說餘語者僧未作自便
作餘語汝向誰說為說何事為說何
理為我說為餘人說我不見此罪如
是語者當告吉囉若作自已如是語
者一切盡波逸提觸闍陀者若未自前喚
來不來不喚便來應起不起不應

起便起應語不語不應語便語一
意妄言罵若自責作如是語一切盡
波逸提若上座喚來不來突吉囉比
丘居波逸提或又摩那沙沙弥尼
突吉囉是謂為犯不犯者重聽不解
前語有緣錯汝向誰說乃至我不見
此罪若欲為作非法羯磨非比丘居
應若僧若塔寺若和上同和上若阿
闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作
無利益羯磨不與和合喚來不來不
犯若欲為作非法羯磨非比丘居應
若僧若塔寺若和上同和上阿闍梨
同阿闍梨若親舊知識欲為作无利
益羯磨若欲知教言莫來便來不犯若
一坐舍若不作餘食法食若病喚起
不起不犯或舍前境或燒或毒地入
舍或過城或度狼野子或為難力將
去或為他所縛或令難或竟行難教
其起便起不犯若惡心問若問上人
法汝是不與說不犯若作非法羯
磨非比丘居應若僧若塔寺若和上
同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊
知識若欲為作无利益教莫語便語

不犯若小語若疾疾語若夢中語若
獨語欲說此錯說彼無犯无犯者索
初未制戒疾狂心亂痛惱所經十二
今時世尊在羅閱城者聞嶺山中時
尊者若婆摩羅子為眾僧所差知僧
坐具及差僧食時惹地比丘其中間
相去齊眼見耳不聞應自知謂言此
婆摩羅子有受有患有怖有難餘比
丘語言此者婆摩羅子為眾僧所差
知僧坐具及差僧食法等莫說彼有
患有患有怖有難惹地比丘報言彼
等不面說在屏處憐憐可令時諸比
丘問其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌惹地比丘言此者婆
摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧
食云何汝等言彼有患有患有怖有
難時諸比丘往世世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
即以此因緣集比丘僧呵責惹地比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何惹地比
丘若婆摩羅子為僧所差知僧坐具
及差僧食法等云何嫌責彼言有受

本林亦如是臥具者或用坐或用臥
 時者用坐若比丘以僧繩牀木牀卧
 具坐時在露地敷若教人數去時若
 彼有舊位比丘若摩摩帝若經若人
 當語言我今付授汝汝守護者若都
 無人當當舉若屏處而去若無屏處
 自知此處必無有賊壞當安隱持衣
 當覆好者上而去若即時得還便應
 云若疾而疾還不壞坐具者應從若
 中而中行及得還者應往若少雨少
 行及得還者應往彼比丘應次第作
 如是方便去若比丘不作如是方便
 而行初出門波遠換若一是在門外
 一是在門內意欲去而不退換一
 切安者若二人共一繩牀木牀坐
 下坐應取而去下坐作如是意謂上
 座當取而上座者不取而下座犯波
 逸提復以非威儀故突者羅上三三
 謂下座當取而下座不取上座犯波
 逸提若二人不前不後俱不取二俱
 波逸提及除空繩牀木牀若若犯
 浴林若卧具表裏若地敷若取繩索
 義故在露地不取便去突者羅若

僧卧具在露地下取而入房坐思陀
 突者羅比丘星波遠提式又摩那沙
 弥沙弥星突者羅是謂為犯不犯者
 若取僧繩牀木牀若若犯若卧具生
 縛在露地自敷若教人數去時若舊
 位人若屏摩帝若經若人言守護此
 付授汝若無人者取若屏處而去若
 無屏處可安自知此處必無忘失不
 是壞若以衣者覆好者上而去若即
 去即時還若集風疾雨疾得還者中
 而中行若少雨徐行得還者若次第
 作如是方便去无犯若若力勢所縛
 若命難若梵行難不作次第而去不
 犯若二人共一繩牀坐下座應取諸
 餘空木牀繩牀若若犯浴林若若
 具表裏若地敷繩索若若教在露地
 若取而去若在露地敷僧坐具取獨
 已入房思陀无犯無犯者如初未割
 戒或狂心亂惱惱所羅十一
 此時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
 時有客比丘語舊住比丘我在邊僧
 房中敷卧具宿後異時不語舊比丘
 便去邊僧具爛壞虫嚼色人時舊住

比丘於小食大食時夜說法時就寢
 時不見客比丘舊住比丘作是念何
 以不見客比丘耶將不命過或能遠
 去或能反或作白衣或能被賊或為
 惡獸所食或為水所漂彼即往到房
 見眾僧坐具爛壞虫嚼色變見已地
 彼客比丘所為云何客比丘語我在
 邊房敷眾僧卧具它不語我而去使
 眾僧坐具爛壞虫嚼色變今時諸比
 丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 或知慙愧者譏嫌客比丘云何客比
 丘語舊比丘在邊房敷眾僧卧具宿
 不語而去使眾僧卧具爛壞虫嚼色
 變諸比丘往世尊所頭面礼足在一
 面坐以此因緣具白世尊世尊今時
 集比丘僧呵責客比丘汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為云何在邊房敷眾僧卧具宿
 去而不語舊比丘使眾僧具爛壞
 色變世尊以无數方便呵責客比丘
 已告諸比丘此破人多復有漏蘊取
 初犯戒自今已去與比丘時戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如

四分律卷第六下

是說若比丘於僧房中敷卧具若已
敷者教人若若生若卧去時不自眠
不教人舉波遠提比丘義如上說
僧物者如上說卧具繩牀木牀卧
坐具枕也教下至卧遠彼比丘僧房
中若敷坐卧具若自敷者教人敷
若坐若卧去時不自舉不教人舉是
中若有舊住比丘有經管人若摩
帝當語言與我摩帝摩帝於中若元
人付授不異失當於牀離牀持牀
所持枕轉卧具置裏以餘卧具覆上
而去若恐壞敗當取卧具轉轉枕舉
置衣架上懸牀而去彼比丘當如是
作而去若比丘不作如是而去若出
界外波遠提一脚在界外一脚在界
內還悔而不去一切突吉羅若期去
而不去突吉羅若即還不久二宿在
界外至第三宿明相未出若自到
房中若遣使往語若摩帝摩帝若知事
人語言汝去此物若比丘出界外
二宿至第三宿明相未出不自往至
房中不遣使語若法當護此物者波
遠提比丘尼波遠提式叉摩那沙祈

四分律卷第六下

沙弥居大者若謂犯不犯者若
敷坐卧具若自敷者教人敷若坐
若卧若去時是中有舊住人若摩
帝若知事人語言汝去此物若中
作摩帝摩帝若無人付授應置且不得
當舉牀離牀轉卧具枕轉轉舉若牀上
重覆而去若恐壞敗當取卧具著衣架
上懸牀而去作如是而去者无犯若房
舍塌漏薄火燒若毒蛇在內盜賊虎狼
師子強力勢者所執若被繫者會難
若梵行難若時還不久若二宿界外
第三宿明相未出當自去若遣使語
彼舊住人汝去此物作摩帝摩帝若水
道難若道上有賊虎狼師子若大
水長為力勢所折若被繫者命難若
梵行難二夜在界外第三宿明相出
自不得往不得遣使語人掌護此物
與我作摩帝摩帝无犯無犯者家初未
制戒藏心亂痛惱所經
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時六群比丘及十七群比丘在拘薩
羅國道路行向餘聚落至无比丘住
處時十七羣比丘語六羣比丘言汝

四分律卷第六下

等先前去求止住處六羣比丘語言
汝自去我何須汝事六羣比丘是十
七羣比丘上至十七羣比丘語六羣
比丘言汝是我等上座上座應先求
住處我等後當求六羣比丘報言汝
等去我不求住處時十七羣比丘即
往求住處自敷卧具止宿時六羣比
丘知十七群比丘求得宿止處敷卧具
竟往語言汝等起當以大小次第止
住彼言我不與汝起六羣問言汝等
今者幾歲耶十七羣報言諸長老實
是我上座我等先已語長老可先求
住處然後我等當求住處而今已住
終不能復移時六羣比丘強在坐間
敷卧具宿十七羣比丘在高聲稱言諸
尊莫令諸尊莫令時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧
者譏嘲六羣比丘言去何六群比丘十
七羣比丘先得住處後來逼於中間
敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊令持集比丘僧呵責六羣
比丘女所為非非威儀非沙門法非

四分律卷之七

淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘十七羣比丘先得住處後來強於中間數臥具而宿耶余時世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此六羣比丘癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先比丘得住處後來強於中間數臥具止宿念言若彼人癡者自當去作如是因緣非餘非威儀波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是先住處非先住處後乃知是先住處或有作波逸提者或有畏懼者佛言不知者无犯自今已去當如是結戒若比丘知先比丘住處後來強於中間數臥具止宿念言彼若癡者自當去作如是因緣非餘非威儀波逸提比丘義如上說中間者若頭邊若脚邊若兩邊邊臥具者若數若數下三三地數時穩若比丘知他比丘先得住處後來強於中間數臥具止宿隨轉側脇著於波逸提比丘是波逸提式叉摩

四分律卷之七

沙彌尼受吉羅是謂為犯不死者先不知若語已住若先與開問若開寬廣不相妨問若有親舊人親舊人教言但於中數我自當為語其主若創地若病轉側上若為力勢所持若極繫明者命難若梵行難无犯無犯者取初未制戒破狂心乱痛惱所余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余前六羣比丘及十七羣比丘在拘薩羅野道中行至小住處時十七羣比丘語六羣比丘言長老先去數臥具六羣比丘報言汝自去我何豫汝事六羣比丘是十七羣比丘上座彼如是言長老是我等上座長老先去數臥具我等當次第數之六羣比丘但去我不數十七羣比丘淨潔自言入寺後掃淨房舍令淨數好臥具於中止宿時六羣比丘知十七羣比丘持淨房舍治會數好臥具已即入房語言長老起隨坐坐語言我等不起六羣比丘即問言汝等今幾歲耶十七羣比丘報言長老實是我等上座我起已

四分律卷之七

語上座完數我等後次第數今已坐不能起今已過暮但當盡共宿余時六羣比丘強牽瞋不喜驅出房時十七羣比丘高聲言真余諸賢余諸賢時比丘房比丘聞之即問言汝等何故高聲大喚時十七羣比丘具以此事說之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者瞋責六羣比丘云何瞋不喜強牽十七羣比丘驅出僧房時諸比丘住世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六羣比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘瞋不喜強牽十七羣比丘驅出僧房耶世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中住若自牽出教他牽出波逸提比丘義如上說僧房者如上若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽若教

四分律・卷之五

人奔隨所事多波逸提若多人
奔多人出多戶多波逸提若多人
出一戶多波逸提若一人出多戶
多波逸提若一人出一戶一波逸
提若持他物出突吉羅若持物斷者
戶外突吉羅若開他者戶外突吉羅
比丘若波逸提或又摩那沙沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者元惠恨
心隨次第出若共宿二夜至三夜違
未受戒人出若破戒若破見若破威儀
若為他所舉若為他所擯若應擯以
是因緣故有命難梵行難驅逐如此
人等元犯無犯者家初未制戒戒狂
心亂痛惱所纏

坐脫脚牀上坐不安摩牀下脫打
彼比丘身使血出諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊即集比丘僧呵責彼比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘在重閣
上坐脫脚牀上坐不安摩令牀脚下脫
打彼比丘身使血出耶世尊以元藥方
便呵責彼比丘已告諸比丘此戒人
多猶有漏慮家初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
次說戒者當如是說若比丘若若若
重閣上脫脚牀若木牀若坐若臥波
逸提比丘若如上說會者僧若私
房重閣者立頭不至上者是脫脚牀
若脚入控比丘在重閣上坐脫脚牀
若坐若臥隨隨着牀隨轉側波逸提
除脫脚牀已若在獨坐牀或一牀牀
或浴牀一切突吉羅比丘若波逸提
或又摩那沙沙彌突吉羅是謂
為犯不犯者若坐旋轉牀直脚觸
牀曲脚牀無脚牀若牀橫大若脫脚
牀安細若彼重閣上有板覆若刻

木作華覆若重厚覆若及牀坐若脫脚
脚坐無犯无犯者家初未制戒戒狂
心亂痛惱所纏

今時世尊在拘睢彌國今時尊者闍
維比丘起大屋以垂水和濕教人和
諸長者見嫌責言沙門釋子不知慧
無有慈心害眾生外自稱言我
修正法如今觀之有何正法以垂水
和濕教人和害眾生今時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責闍維言云何起房屋
以垂水和濕教人和害眾生命諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊今時即集比
丘僧呵責闍維言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何闍維起屋以垂水和濕教人和
耶世尊以無數方便呵責闍維已告
諸比丘此戒人多猶有漏慮家初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以垂水和濕若教人和波逸
提如是世尊與比丘結戒今時諸比

丘未知有虫水無虫水後乃知有虫
 或有波逸提機悔者或有畏慎者佛
 言不知無犯自今已去當如是說或
 若比丘知水有虫若自澆涅若草若
 教人澆者波逸提比丘若如上說若
 知水有虫以草若土擲中者波逸提
 除水已若有虫醃漿清醃漿若酢
 若漬麥漿以澆涅若草若教人者波
 逸提若以土若草若若土清醃漿中
 酢中水中漬麥漿中若教人者波逸提
 若自虫水有虫水想波逸提若水疑突
 吉羅无虫水有虫水想突吉羅无虫
 水疑突吉羅比丘屋波逸提式叉摩
 那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
 犯者不知有虫作無虫想若虫大以
 手觸水令虫去若灑水灑地若教人
 灑者一切無犯无犯者初未制戒
 癡狂心亂痛惱所經二
 今時世尊在拘睢弥國瞿師羅園中
 今時尊者闍陀比丘起大房覆已有
 餘草復更重覆故有餘草第三覆猶
 復有餘草在時彼作是念我不能不
 從惡惡求索草為更重覆不止屋便

摧破諸居士見嫌其所為沙門釋子
 不知惡愧乞來无狀外自稱言我知
 正法如今觀之有何正法作此大舍
 重覆不止致使摧折崩破耶極極難
 與受者應知是時諸比丘聞之其中
 有少欲知足行頭陀學處知惡愧
 者嫌責闍陀比丘何起大房重覆
 不止而使摧折崩破諸比丘性世尊
 所頭面礼足在一面坐以此因緣具
 自世尊世尊今時集比丘僧呵責闍
 陀比丘言汝所為非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為二何
 闍陀起大房重覆不止使摧折崩
 耶世尊以無數方便呵責闍陀比丘
 已告諸比丘闍陀比丘數人多種言
 漏處取初犯我自今已去與比丘結
 我集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘作大房舍戶扇
 牖及餘莊飾具指授覆告齊三三第
 若過波逸提比丘若如上說大舍若
 多用物及除莊飾者則結犯重覆言
 有二種重覆覆彼比丘所教二種
 覆已第三節未竟當去至不見下

覆若比丘二節覆已第三節未竟不
 去至不見不聞處若第三節竟波逸
 提若捨間處至見處捨見處至聞處
 一切突吉羅比丘屋波逸提式叉摩
 那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
 犯者指初覆告三節竟至第三節竟
 未竟至不見不聞處水障道斷難
 諸惡獸難水大漲或為力勢所持若
 被繫若命難若梵行難指授覆二
 節至第三節未竟不去至不見不聞
 處無犯无犯者初未制戒癡狂心
 亂痛惱所經二
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大比丘眾五百人俱於中夏安居
 處是眾所知識如舍利弗大目犍連
 尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者迦
 賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱
 那尊者阿那律尊者難越尊者阿難
 尊者難陀尊者那提如是等五百人
 俱今時大愛道比丘屋差摩比丘屋
 蓮華色比丘屋提舍瞿曇比丘屋
 波梨遮羅夷比丘屋鉢提比丘屋
 那比丘屋蘇羅比丘屋遮羅夷比丘

居連連畢比丘居尸羅婆連那比丘
居阿羅婆比丘居摩羅比丘居朱
泥比丘居婆泥比丘如是等五百
比丘居大愛道為首於舍衛國王園
中夏安居時大愛道往至世尊所
頭面禮足在一面坐坐已白世尊言
唯願世尊聽諸比丘與比丘居教誡
說法佛告大愛道瞿曇今聽諸比
丘與比丘居教誡與比丘居說法今
時大愛道頭面禮足而去余時世尊
告阿難曰自今已去聽隨次差上座
大比丘教誡比丘居為說法余時阿
難聞世尊教即往般陀比丘所語言
長老為比丘居教誡說法般陀報阿
難言我所誦唯一偈耳云何教誡比
丘居云何說法阿難復重語般陀長
老教誡比丘居為說法般陀復報阿
難言我所誦者唯一偈耳云何教誡
比丘居為說法阿難第三語般陀比
丘世尊有教差上座比丘教誡比丘
居為說法長老應教誡比丘居為說
法時尊者般陀默然受勅時六群比丘
居聞尊者般陀比丘明日當次教授自

相語言此愚癡般陀誦一偈耳說
言默然更何所說余時尊者般陀明
日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已
還入僧伽藍中整衣服將一比丘住
詣玉園中比丘居安居所余時諸比
丘居連連尊者般陀來各前住迎有
綿拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦
淨水洗足器者余時尊者般陀即就
座而坐諸比丘居等前禮足已在一
面坐
余時大愛道白尊者般陀言今正是
時可為諸比丘居教誡說法余時般
陀即說偈言
入寂者歡喜見法得安樂世無患寂樂
不害於眾生世間無欲樂出離於憂歎
若調伏我慢是為第一樂
余時尊者般陀說此偈已即入第四
禪時六群比丘居各相向胡戲言我先
有此語般陀比丘居人唯誦一偈若
來為我等說已更何所說今者默然
果如所言時諸羅漢比丘居聞般陀
所說皆大歡喜知般陀有大神力時
大愛道復語尊者般陀為諸比丘居

教誡說法余時般陀比丘居即宣說向
者偈已入第四禪默然无言時大愛
道復重誦尊者般陀為諸比丘居教
誡說法般陀比丘居復重說向者偈已
還入第四禪默然而住時六群比丘
居復自相語言尊者般陀聞室唯誦
一偈若未為我等說者一說則已如
今默然果如所言唯有阿羅漢比丘
居知般陀是阿羅漢有大神力時尊
者般陀便作此念我今觀眾人心聞
我向者所說為歡喜不余時尊者般
陀即觀諸比丘居心各有喜者或有
不喜者即復更念言我今寧可為其
作悔恨相即於虛空或現身說法或
隱形而說法或現身說法或不現身
半身而說法或現身說法或不現身
時尊者般陀在空中為諸比丘居現
此眾寶說法已即於空中而去余時
六群比丘居道信語六群比丘居言我
等次當與比丘居教誡說法時六群
比丘居即自比丘居僧六群比丘次
當教授說法余時六群比丘居夜過已
明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食

端正比丘居眾見便歡喜若住其比丘
星東說法勸令歡喜不為佛出家而
披法服犯重法若滿二十歲若過二
十歲如此等可與比丘居教誨自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住歡說戒者當如是說若比丘
僧不差教誨比丘居者波逸提比丘
義如上說僧者一說戒一羯磨若者
僧中所差白二羯磨教誨者八不可
違法何等八若百勝比丘是初受
戒比丘當起迎逆問訊禮拜讚令坐
此法應尊重恭敬讚歎形壽不應
違比丘居不得罵比丘不得誹謗言
破戒破見破威儀如此法應尊重恭
敬讚歎形壽不應違比丘居不得
舉比丘罪言汝所作非法所作不令
不得作自言不得違他罪不得違
他說戒自忠比丘居不得說比丘過
失比丘得說比丘居過失如此法應
尊重恭敬讚歎形壽不應違比丘
於戒或又摩那應從眾得受大戒如
此法應尊重恭敬讚歎形壽不應違
若比丘居犯僧殘應處半月在二部僧

中行摩那應如此法應尊重恭敬
歡喜形壽不應違比丘居於半月當
從眾僧中求教誨人如此法應重
恭敬讚歎形壽不應違比丘居
不應在無比丘處夏安居如此法應
尊重恭敬讚歎形壽不應違比丘
居夏安居當詣眾僧中求三事見
聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎
形壽不應違比丘居時上座當問
比丘居眾違何人來耶若有即起白
僧言比丘居僧和合此比丘僧居
當教誨人說戒時上座當更問言
汝教誨比丘居若有者應言若
比丘居者多應遣使語比丘三僧此
多有教誨人汝為請誰耶若彼居言
我請此人若復報言我隨僧處今言
僧應遣常教誨比丘居者次第三
比丘居起時到比丘居亦起時住
若比丘起時不至突言謂比丘居
時不至亦突言謂僧問教誨師來
比丘居當出半由旬迎供給而問
若果為作明種種說令不作如是
諸子突言謂僧不若或非彼比丘

而往與說八不可違法者六若若僧
不差而往與說法者波逸提若比丘
僧病應遣人禮拜問訊若比丘不和合
眾不滿足應遣人禮拜問訊若不突言
謂若比丘居僧病亦應遣人禮拜問訊
比丘僧若比丘居眾不和合眾不滿
足者亦當遣人禮拜問訊若不突言
謂比丘居突言謂或又摩那沙沙
沙若突言摩是謂為犯不犯者眾僧
差教誨比丘居說戒時上座問誰違
比丘居示有即應起白僧言比丘
居僧和合此比丘僧足求教誨比丘
居人上座當問言誰應教誨比丘居
耶若有應差教誨者教誨人多上座
應問為請誰教誨耶若比丘居言我
正請某甲僧應隨所言若若比丘居
言一以任僧處分者今時即當於
教誨人中隨次差往眾僧當起時而
往比丘居亦當起時而迎時比丘居
聞教誨師來當出半由旬迎安坐
禮洗淨具神粥種種飲食若眾僧
而差至集會日與說八不可違法者
往與說法若眾僧病比丘居違僧犯眾

四分律卷第十三 僧衆不滿別部不和合違信札若比丘居病若衆不滿不和合亦違信札時問執衆僧若水適道難道路崎嶇賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所持者被繫問令難梵行難不害道人札時問執如此等無犯无犯者衆初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

四分律卷第十三

僧衆不滿別部不和合違信札

下

九十單提法之三

今時常在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀為衆僧所差教授比丘尼叔授比丘尼已雖然而住今時大愛道語言尊者難陀我事欲得聞法願更與我等說今時尊者難陀與說法已雖然而住大愛道復重請言我等欲得聞法願與我等說時尊者難陀好者聲為說法聽者樂聞遂至日暮時比丘尼出執瓶精舍住舍衛城城門已閉不得入門即便依門外城墻中宿晨旦門開在前入城時諸長者見已皆言沙門釋子無有慧恥無清淨行自獨言我修正法如是有何正法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘共宿重便放還諸比丘聞已衆中有少欲知足行頭陀樂學戒和慈愍者兼責言云何難陀與比丘尼教授乃至日暮使諸長者嫌責耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集

四分律卷第十三 僧衆不滿別部不和合違信札

比丘僧知而欲問尊者難陀汝實與比丘尼教授三日裏耶答曰實尔今時世尊以無數方便呵責難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀與比丘尼說法教授乃至日暮耶呵責已告諸比丘此難陀衆人多種有過嚴戒初犯成自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提比丘義如上僧者一教授一羯磨教授者衆僧中差白二羯磨彼比丘衆僧所差教授比丘尼應乃至日未暮當還若比丘教授比丘尼乃至日暮者波逸提除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮安吉羅除比丘尼已若為餘婦受誦經若受經若問若以餘事乃至日暮安吉羅若日暮日暮想波逸提日暮想安吉羅日暮不日暮想安吉羅大日暮日暮想安吉羅不日暮想安吉羅比丘尼安吉羅或又摩那沙沙彌沙彌尼安吉羅是謂為犯不犯者教授

四分律卷之六

比丘尼日未暮便休除婦女已若為
餘人若教誦經受經者問若以餘事下
犯若無淨慮說法比丘尼聽者與賈
客共行夜說法者至比丘尼寺中說
法者說戒日未中請教授人值
說法便聽無犯无犯者寂初未制戒
戒在心乱痛惱所纏手一受
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
彼比丘尼聞教授師來半由旬迎安
意房舍辦粥若飲食牀座具洗浴處
尔時六群比丘作是念彼諸比丘不
差我等教授比丘尼生嫌妬心言彼
諸比丘教授比丘尼無有真實但為
飲食故教授比丘尼誦經受經若問
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
云何作如是語諸比丘不差我等教
授比丘尼便生嫌妬心彼諸比丘教
授比丘尼无有真實但為飲食故教
授比丘尼若誦經受經若問諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊余時集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀

四分律卷之六

非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何六群比丘乃作是言陳諸比
丘不差我等教授比丘尼便生嫌妬
心彼諸比丘教授比丘尼无有真實
但為飲食故教授比丘尼若誦經受
經若問世尊以无教方便呵責六群
比丘已告諸比丘此處人多種有漏
覆辜初犯戒自今已去與比丘結戒
畢十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘誦諸比丘作如是
語比丘為飲食故教授比丘尼若波
逸提比丘若如上彼比丘作是言諸
比丘為飲食故教授比丘尼為飲食
故教誦經受經若問說而了者波
逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉
羅式又摩那沙弥沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者其事有少為飲食供
養故教授比丘尼為飲食故教誦經
受經若問若教誦經受經若問諸
比丘此乃諸說無犯无犯者卒初
未制戒起心乱痛惱所纏手一受
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
則舍衛城中有一乞食比丘威儀具

四分律卷之六

足時有比丘尼見便生等心教誦彼
比丘比丘不受後於異時秋相來僧
分衣物此比丘持衣分出秋相門彼
比丘尼方來入秋相故比丘尼念言
此比丘數數請我而我不要我今寧
可持此衣分用請彼彼必不取足以
相遺時此比丘語比丘尼言大妹此衣
是我分須者可取時比丘尼報便受
之此比丘嫌責比丘尼言我數數向
人說言彼比丘尼數請我以針中遺
餘與我而不取我作如是念彼比
丘尼數數請我以針中遺餘與我而
我不取我今寧可持此衣分與彼比
丘尼彼必不受足以相遺而彼便受
之余時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼
比丘言云何比丘與比丘尼衣不捨
而請他耶諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊余時集比丘僧呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘與比丘尼
衣不捨而請他以無數方便呵責彼

比丘已告諸比丘言此處人多種有濕
處初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘與比丘居衣衣邊
提如是世尊與比丘結戒其中有以
比丘畏懼不敢與親里比丘居衣衣
佛言自今已去聽與親里比丘居衣
若與非親里比丘居衣著波逸提如
是世尊與比丘結戒小時祇桓中二
部僧共分衣物比丘衣分比丘居得
比丘居衣分比丘得時比丘居所得
衣持來詣僧伽藍中自諸比丘大德
持此衣共貿易耶比丘答言諸姊妹
曹不得與非親里比丘居衣今時諸
比丘白佛佛言自今已去若貿易聽
與非親里比丘居衣自今已去當如
是說戒者比丘與非親里比丘居衣
除貿易波逸提比丘若如上說非親里
者如上說親里者亦如上衣者有十
種如上說貿易者以衣易衣以衣易
非衣以非衣易衣鍼絮刀若摩訶下
至摩訶一月若比丘與非親里比丘居
衣除貿易波逸提比丘居衣交舌惡式

又摩訶沙弥沙弥尼安吉羅是謂為
犯不犯者與親里尼衣共相貿易與塔
與佛與僧無犯無犯者初未制戒
旋狂心亂痛惱所逼
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘居衣作僧伽帶以作衣故
采三僧伽藍中語尊者迦留陀夷大
德我持此衣欲作僧伽帶願尊者與
我作迦留陀夷報言我不能作問言
何故不與我作報言汝等喜歡未和
催促故不能作比丘居報言我不歡
來相催隨作竟與我迦留陀夷報言
可今時比丘居衣與之而去迦留
陀夷善知作法即與裁之作男女
行雖欲像時比丘居衣至僧伽藍中
問迦留陀夷言大德為我成衣未耶
答言衣已成比丘居衣若成者今
可見與時迦留陀夷即裂衣授與之
語言大德當知此衣不得妄解授者
亦莫示人若白時到當著此衣在比
丘居僧行時比丘居衣如六衣亦不
被衣看復不語人知佛於晝時到
即著此衣在比丘居僧後行諸居士

見皆共破笑或打或相向或打或破
或高聲大笑言汝等看此比丘尼所
著衣汝等看此比丘尼所著衣時摩
訶波闍波提比丘尼見已語此比丘
尼言大妹速脫此衣即便脫之著
肩上月時摩訶波闍波提比丘尼食後
還僧伽藍中語彼比丘居衣取汝白
者衣來我欲看之即持出示之問言
誰與汝作此衣報言是迦留陀夷作
語言何不披看持示同學耶縫割好
率不時比丘居衣以迦留陀夷所裁
具向說之時比丘居衣中有少欲知
足行頭陀樂學我知難得者嫌意迦
留陀夷去何與比丘居衣乃作如是衣
今時比丘居衣白諸比丘諸比丘即往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧知而
故問迦留陀夷言汝實與比丘居衣
如是衣耶答曰實令世尊以元數方
便呵責迦留陀夷言汝所為非善威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何乃與比丘居衣作如是衣耶
呵責迦留陀夷已告諸比丘此處人
多種有濕處初犯戒自今已去與

比丘持戒第十句云三正法久住
欲說戒者如是說若比丘與比丘
居作衣者波逸提如是世尊與比丘
居時諸比丘莫嫌不敢與親里比
丘居作衣者自佛佛言目今已去
比丘與親里比丘居作衣自今已去
當如是說戒者比丘與非親里比丘
居作衣者波逸提比丘若如上非親
里親里者如上衣者有十種亦如上
若彼比丘與非親里比丘居作衣
刀截多少波逸提一錢一錢亦不
遠提若復披看章挽髮治以手
捫若捉角頭挽方正安帖若尋老索
若若環一切突音羅比丘尼突音
羅或人摩那沙弥沙弥突音羅之
謂為犯不起者與親里比丘居作
僧作衣者若若僧者波逸提無犯
无犯者軍初未制戒癡狂心亂痛
阿羅漢二十五

比丘持戒第十句云三正法久住
欲說戒者如是說若比丘與比丘
居作衣者波逸提如是世尊與比丘
居時諸比丘莫嫌不敢與親里比
丘居作衣者自佛佛言目今已去
比丘與親里比丘居作衣自今已去
當如是說戒者比丘與非親里比丘
居作衣者波逸提比丘若如上非親
里親里者如上衣者有十種亦如上
若彼比丘與非親里比丘居作衣
刀截多少波逸提一錢一錢亦不
遠提若復披看章挽髮治以手
捫若捉角頭挽方正安帖若尋老索
若若環一切突音羅比丘尼突音
羅或人摩那沙弥沙弥突音羅之
謂為犯不起者與親里比丘居作
僧作衣者若若僧者波逸提無犯
无犯者軍初未制戒癡狂心亂痛
阿羅漢二十五

比丘持戒第十句云三正法久住
欲說戒者如是說若比丘與比丘
居作衣者波逸提如是世尊與比丘
居時諸比丘莫嫌不敢與親里比
丘居作衣者自佛佛言目今已去
比丘與親里比丘居作衣自今已去
當如是說戒者比丘與非親里比丘
居作衣者波逸提比丘若如上非親
里親里者如上衣者有十種亦如上
若彼比丘與非親里比丘居作衣
刀截多少波逸提一錢一錢亦不
遠提若復披看章挽髮治以手
捫若捉角頭挽方正安帖若尋老索
若若環一切突音羅比丘尼突音
羅或人摩那沙弥沙弥突音羅之
謂為犯不起者與親里比丘居作
僧作衣者若若僧者波逸提無犯
无犯者軍初未制戒癡狂心亂痛
阿羅漢二十五

一面坐以此因緣具自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言決行爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲者何六群比丘與六群比丘共在拘薩摩人園遊行耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義分至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘共行從一村乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不先與比丘共期波逸提道路相遇畏懼不敢共行佛言若不共期无犯自今已去應如是說戒若比丘與比丘共期同一道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒今時衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時衆多比丘亦從舍衛國欲至毗舍離諸比丘居間比丘言大德欲何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍離比丘居言大德我亦欲往諸比丘報言大德若欲往者當在前我等在後若我等在前大德在後何以故世

尊戒不得與比丘居間道行諸比丘居言大德是我等上首應在前我等在後時諸比丘居在後爲賊所劫失衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊言自今已去當與客行者疑是怖無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘居間同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與客行者疑是怖時是謂異時比丘義如上若疑是怖時是謂異時比丘義如上疑處者疑有賊劫盜怖者疑有賊劫盜通者村間有分齊行處是若比丘與比丘居間同一道行乃至一村間分齊處隨處多界多少一一波逸提非村若空處行乃至十里波逸提若河一界行突吉羅方便欲去共期在處一切突吉羅比丘居突吉羅或又摩那沙沙弥沙弥突吉羅是謂爲犯不犯者不共期大伴行疑恐怖處若往彼得安隱若爲力勢者所持若被繫若命難行難无犯無犯者初未制戒後生心乱痛惱而護之

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群比丘與六群比丘共乘船上水下水時諸居士見皆共嫌之自相謂言沙門種子不知慙愧不修梵行外自稱言我修正法如是有何有正法與比丘居共乘船上水下水若有所欲時便住船岸邊隨意令時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘士何與六群比丘居共乘船上水下水諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲者何六群比丘共乘船上水下水世尊呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義分至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘居共乘船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘不期而長懷佛言不期无犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘居

共潮同一水下水者波通是也
是世尊與比丘結戒今時有眾多以
生欲渡恒水從此岸至彼岸今時眾
多比丘亦欲渡恒水從此岸至彼岸
岸諸比丘居住問言大德欲何所三
耶比丘報言我等欲渡恒水比丘居
言可得共伴渡不諸比丘報言諸
在前我等在後若不介者諸比丘
我等在前何以故世尊制戒不得與
比丘居同一船渡水是故不得比丘
居自言大德是我等所尊則應在前
我等在後今時夏月天大暴雨江水
泛漲船到彼岸未還之間日已暮諸
比丘居即在岸邊宿夜過惡賊劫奪
介時諸比丘往自佛佛言直渡三渡
岸者无犯自今已去當如是語戒若
比丘與比丘居共期同乘一船上水
下水除直渡者渡過提比丘義如上
共期亦如上船者如上所說若比丘
與比丘居共期同一船上水下水除
直渡者入船裏波遠提若一脚在船
上一脚在地若方便欲入而不入若
共期在眾一切突言羅比丘居突言

四三之意即沙彌比丘居突言羅是
謂為已不犯者下共期若直渡彼正
若入船頭處若上水下不若往彼
出不得安隱或為力勞者所持或較
或命難行難免無犯者家初未
制戒妄狂心亂痛惱所覆
介時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
介時舍衛城中有一居士請舍利弗
目連與飯食彼知於夜歸尋獲獲美
食明日露地敷好坐具已白時到介
時偷蘭毘羅比丘居先是居士家比
丘居時偷蘭毘羅比丘居者衣持鉢詣
彼居士家見居士在露地敷坐多好
坐具見已即問居士言居士敷此衆多
坐具欲請諸比丘耶答言欲請比丘
居即問言請何等比丘耶報言我請
舍利弗目連比丘居語居士所請
者重是下賤人若先語我者我當為
居士請龍中之龍居士問言何者是
龍中之龍比丘居答言尊者提婆達
三闍維摩達等輩遠近提婆達
提婆提舍是言語之須舍利弗目連
比丘居見已語居士言龍中之

龍已至居士即語比丘居言汝何者
言下賤人令云何言龍中之龍耶自
今已去勿復來住我家今時居士自
舍利弗目連坐即就座而坐時居士
出種種甘美飲食供養食已除去食
器頭面礼足已更取小林在一面坐白
言我欲得聞法時舍利弗目連為說
種種微妙法勸令歡喜與說法已從
坐而去還至僧伽藍中往世尊所頭
面礼足在一面坐世尊知而故問舍
利弗目連言汝等今日受請食為得
充足不耶舍利弗目連白佛言食雖
充足我於居士家亦是下賤亦是龍
中之龍佛問言何故耶介時舍利弗
目連以此因緣具白世尊言是提婆
達達部當比丘居為作勸化供養彼受
飲食今時世尊以此因緣集比丘僧
知而故問提婆達部當比丘居言汝等
實達比丘居往彼舉動化憒越得食
不對目實今時世尊以無數方便呵責
提婆達部當比丘居汝所為非非麻
儼非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等達比丘居勸化檀越

受彼食耶呵責提婆達多部黨比丘已告諸比丘言此藏人多種有清淨飯初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘違比丘尼勸化得食波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘不知有勸化元勸化然後乃知或有作波逸提者或有疑者先不知元犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘有言若大德梨師遠來至羅閱城者我等當為梨師遠來至羅閱城者我等者家比丘尼聞此語默然在懷若梨師尊者梨師遠來入羅閱城今時比丘尼問尊者梨師遠來入城便往語長者言欲知不梨師遠已來入羅閱城長者即遣信至僧如藍中請之明日清旦願尊者意并及眾僧食我食今時長者即具神具種種甘美味食清旦往自時到余時諸比丘著衣持鉢往詣長者家就座而坐時長者

往詣梨師遠所語言三為益者飯食食眾傳時梨師遠問長者言云何知我未至此也長者報言家所供養比丘尼見諸梨師遠語長者言若實余者我不應食此食長者報言我亦不從此比丘尼語說以食我先有積願若梨師遠來者我設飯食供養眾僧梨師遠復語長者言雖有此語我亦不應食此食時梨師遠即止不食余時諸比丘具白世尊世尊告言若檀越先言者無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提比丘義如上教化者阿練若乞食人者其得衣作餘食法不食一坐食一持食塚間露地坐樹下坐者坐隨坐持三衣檀越多問法師持律坐持也食者便且至中得食被比丘知比丘尼養化得食食咽波逸提除此飯食已教化得餘禮禮衣燈油空脚一切安吉羅知教化教化想波逸提教化疑安吉羅不教化教化想安吉羅不教化疑安吉羅比丘尼安吉羅式又摩耶

沙弥沙弥尼突告罪是謂為犯不犯者若不知若擅越先意若教化無教化想若比丘尼自作若擅越令比丘尼經管若不故教化而乞食與元犯犯者家初未制戒戒狂心亂痛怖所經心竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍離婦女與舍衛國人後與姑共諍還詣本園余時阿那律從舍衛國欲至舍離國時彼婦女問尊者阿那律尊者欲至何處耶答言我欲至舍離國婦女所言可見特去不答言可余時尊者阿那律便與此婦女同一道行余時婦女夫主先行不在後日還家不見其婦即問母言我婦為所在耶其母報言與我聞竟便逃走不知所在余時夫主遠疾往逐之於道路得婦將詣阿那律所語言何故將我婦逃走耶時阿那律答言止其作此語我等不余長言語言云何言不余汝今現與同道行其婦語夫主言我與此尊者行如兄弟相逐不他過忘夫主報言此人今日將汝逃

走豈可不作此言耶余時其人即打
阿那律並斷命根余時尊者阿那律
即下道在一靜處結跏趺坐身正
意觀念在前入火光三昧時尊者見
已便生善心長者念言若此阿那律
從三昧起者我當禮拜懺悔時尊者
阿那律從三昧覺已長者即懺悔
中願大德受我懺悔阿那律受其懺
悔余時長者禮足已在一面坐余時
阿那律為長者說種種微妙法令發
歡喜心與說法已即從坐起而去余
時阿那律食已往到僧伽藍中以
因緣具向諸比丘說余時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者讚貴阿那律大何阿那律獨
與婦女共一道行諸比丘注世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊余時即集比丘僧知而欲
問阿那律言汝實共婦女同一道行
耶答言實余余時世尊以無數方便
呵責阿那律言汝所為非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
汝今古何與婦人共同一道行耶余

時世尊以無數方便呵責阿那律已告
諸比丘此阿那律多種有漏惡家初
犯戒自今已去與比丘結戒第十句
戒乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘與婦女同一道行乃至村
間渡邊提如是世尊與比丘結戒時
諸比丘下共期道路相遇有畏慎不
敢共行佛言不期不犯自今已去當
如是說戒若比丘與婦女共期同一
道行乃至村間渡邊提比丘若如上
婦女者如上說共期者亦如上說道
者亦如上說若比丘與婦女共期同一
道行乃至村間渡邊多界分有一一
波逸提若元村者當處行十里渡邊
提若過一村減十里突吉羅若行東
一界共行者突吉羅若方便欲行而
不行若共期在嚴而不去一切突吉
羅比丘居突吉羅或又摩那沙沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先不
共期事項須往彼得安隱若為力勢所
持若被繫閉若命難若行難元犯
無犯者最初未制戒戒狂心狂痛惱
所逼也。

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時拘薩羅國有無佳處村有居士為
比丘作佳處常供給飲食若在此佳
者當聽一食余時有六群比丘欲往拘
薩羅國無佳處村至彼佳處經一宿
得美好飲食故復住第二宿復得美
好飲食彼六群比丘作如是念我將
以遊行若正為食耳余者已得彼於
此佳處數數食時諸居士皆共護嫌
此沙門釋子元有厭足不知慙愧外
自誇言我知正法如是有何正法於
此佳處數數受食正似我曹常為此
沙門釋子供給飲食我本為周給一
宿住者耳余時諸比丘聞已其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘言士何六群比丘於
此佳處數數受食諸比丘往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊余時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非威儀非
儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為士何六群比丘於此佳處數
數受食余時世尊以無數方便呵

實六群比丘已告諸比丘此藏人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒者當如是說若比丘一住處食應受一食若過一食者波逸提如是世尊與比丘結戒時舍利弗在拘薩羅國遊行詣此无住處村住一宿明日清旦得好食舍利弗於彼得病念言世尊制戒比丘一宿應一食若過者波逸提即扶病而去病遂增動余時比丘往自佛佛言自今已去聽病比丘過受食自今已去當如是說戒者施一食無病比丘應一食若過受者波逸提比丘義如上住處者在中一宿食者乃至時食病者離彼村增劇者是若無病比丘於彼一宿應過受食咽波逸提除食已更受餘觀身衣燈油塗脚油盡安者驅比丘居波逸提或又摩那沙沙弥沙突吉羅是謂為犯不起者一宿受食病過受食若諸居士諸大德住我當與食我等為沙門釋子故設此宿願供給飲食若不得沙門釋子亦當

與諸人可若極惡次第請食若見老若若及兒婦次第請食无犯或今日受此人食或明日乃受彼人食若水澤道路過難若有賊盜虎狼獅子或為力勢者所持或被繫閉或命難行難過一食者无犯無犯者宜初未制戒狂心乱痛惱所纏三余時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園中世尊從羅閱城出遊行人間與大比丘衆千二百五十人俱余時國界田殖不穀米穀少貴食難得人皆飢色時有五百乞人隨逐世尊後時有婆羅門名曰沙菟有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊後同候空飲无食之日便欲投供余時世尊從摩竭國界漸漸教化至阿那頻頭國界彼國人民競興供具飯佛及比丘僧元有空日時婆羅門終日伺候無有宣說不得投供即便往阿難所語阿難言我沙菟有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空飲无食之日便欲設供然我今者不得次供我手麻膝多諸難故屬官使便至於

新舊之日當應往赴兼復料理家業復供官財穀公私驅馳初无停息唯願尊者為我白佛佛若有教我當導行若佛及僧不得次食者我當以此五百乘車飲食布在道中令佛及僧脚蹠而過者則為受我供養已阿難報言且小住我正余當為白佛時阿難往世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊言沙菟婆羅門來至我所作是說有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空飲无食之日便欲設供然我今日不得次供我等屬俗多諸難故屬官使役至於勤事之日當獲往赴兼復料理家業公私元停唯願尊者為我白佛佛若有教我當奉行若不得次供者我當以此五百乘車飲食布在道中令佛及僧脚蹠而過者則為受我供養我聞者報言可小住正余當為白佛是故尊者時世尊告阿難汝可往語婆羅門明以此飲食具用作物與諸比丘使食後當受時食余時阿難受佛教即往婆羅門所語婆羅門言汝

可以此飲食具用作粥與諸比丘使食
後當受時食時婆羅門觀諸供養之
者皆無有餅即其衣供餅種美味
酥油胡麻子乳淨水薑椒蒜芡作種
種粥及餅夜過已以此粥供養佛及
比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門
言世尊未聽比丘受酥油乃至三種
藥作種種粥亦時諸比丘以此因緣
異自世尊世尊余時告諸比丘自今
已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥
作種種粥食之食粥有五事善除飢
除渴消宿食大小便調適除風患食
粥者有此五善時婆羅門復行起
比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽
比丘受餅即往白佛佛言自今已去
聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸
居士聞世尊聽諸比丘食粥及餅皆大
歡喜自相謂言我等快得作福供養
已復有一少信大臣見佛及僧大得
供養如是言此非是少福田者乃於設
貴中佛及比丘僧致如是供養我今
當可辦具種種肥美飲食人別一器
食亦時即遣人至僧伽藍中白言大

能僧願受我明日請食即其夜諸種
種肥美飲食明日清晨往白時到介
時世尊自僧伽藍中遣人請食時
阿那頻頭國居士先聞佛聽諸比丘
食粥即共其器具種種粥如上明日
世至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先
已受他請食復食此種種粥然後
往彼大臣家食亦時少信大臣與諸
比丘僧種種飲食諸比丘言止止極
越情稍著大臣語比丘僧言我故為
比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉
食以我信心薄少故而不能食諸大
德但食我可信心耳諸比丘報言不
為此故不食城中人民聞佛聽諸比
丘食粥及餅即於其衣辦具種種酥
油胡麻子乳淨水薑椒蒜芡作粥明日
送至僧伽藍中與諸比丘我等先食
後助故今者不能復多食耳莫能也
時少信大臣即燃之香我故為衆僧
作此種種好食人別一器肉者欲使
衆僧三食云何先食後粥已方受我
食時大臣滿瓶即便留種種種種肉美
示諸比丘諸比丘往世尊所頭面礼足

在一面坐坐已自佛言向者所設供養
衆者相多耶罪多耶佛告大臣云
所設供養者得福極多乃是生天之
因諸比丘乃至受法一捧食者其福
无量今時世尊漸與說法有施持戒
生天之法呵欲過惡及上有漏稱讚
出離增益解脫為說此法已即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法傳
於正法得增上果自佛言自今已去
歸依佛法僧聽為優奉養盡形壽不
然生乃至不飲酒今時世尊食後以
此因緣集比丘僧知而故問諸比丘
言汝等清旦食他粥則已然後受大
豆請耶答言實余余時世尊以無數
方便呵責諸比丘言汝所為非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等愚癡先食後粥粥然
後受請耶不得先受請已食稠粥稠
粥者以草畫之不合不得食若食者
當如法治余時世尊從阿那頻頭國
人間遊行與千二百五十比丘俱公
時國界米穀勇貴乞食難得人皆飢
色然有五百乞人當隨逐世尊後今時

世尊於摩竭提國漸漸遊行還軍閼
 城時佛及衆僧多得供養時軍閼城
 中有一少信樂師見佛及比丘僧大
 得供養作是念言此非是少福田者於
 此報貴中佛及比丘僧大得供養我
 今寧可以一年所出之物供養種種
 肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶
 於是即自往僧伽藍中白諸比丘言
 明日清旦受我請食供養即夜辦具
 種種好食已明日清旦往自時到今
 時軍閼城中節會日諸居士梵持飯
 匙執鉢魚及肉往詣僧伽藍中施諸
 比丘時諸比丘得而食之然後受請
 今時樂師手自斟酌種種飲食諸比
 丘言止止居士莫多著食彼樂師言
 我一年已來所出食物故為此比丘僧
 辦種種肥美飲食人別肉一器莫以
 我少信故恐生不信而不多食願但
 食我有信樂耳今時諸比丘答此樂
 師言我不以此事故不食以向先受
 王舍城諸人食是故今者食少耳更
 无餘心莫見怪也今時少信樂師聞
 此語已即生讚歎言士何我一歲之

中斷出物故為衆信辦具然雖肥美
 飲食人別肉一器士何諸比丘先受
 他飯匙執鉢魚及肉然後乃受我食
 樂師眼恨即便種種肥美飲食正
 與受飯而已往詣世尊所頭面礼足
 在一面坐坐已問佛言我向者所設
 飲食福多耶罪多耶佛告言汝今所
 施食若生天之因諸比丘乃至食一
 掉其福无量何況今者施設如是此
 福不可量也今時世尊為說妙法布
 施持戒生天之因可欲過惡及上有
 漏今時樂師聞此語已即於座上諸
 塵垢盡得法眼淨見法得法脩於正
 法得增上果即白佛言自今已去願
 聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不
 飲酒今時世尊以此因緣集比丘僧
 知而欲問諸比丘汝等實先受他請
 五種食然後受此請食耶答曰實余
 今時世尊以無數方便呵責諸比丘
 言汝等為非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為云何藏人先
 受他五種食已然後受他請耶世尊
 以無數方便呵責諸比丘已告諸比

丘不應先受他請食五種食已然後
 受請也自今已去與比丘結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘展轉食者波逸提如是
 世尊與比丘結戒時諸比丘所請食
 庫无有隨病食隨病者有隨病者食
 及藥受慎不敢食恐犯展轉食今時
 諸比丘以此事往白佛佛告言自今
 已去聽病比丘展轉食自今已去當
 如是說戒若比丘展轉食除異時波
 逸提異時者病時如是世尊與比丘
 結戒今時有一居士請佛及比丘僧
 欲設飲食供養復有一居士亦請佛
 及僧欲設飲食及衣供養即往僧伽
 藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘
 僧供養飲食比丘報言我等先以受
 請居士白言大德我欲施好飲食及
 衣唯願受我請今時諸比丘更
 慎往白世尊世尊告言自今已去聽
 諸比丘布施衣時聽展轉食自今已
 去當如是說戒若比丘展轉食除結
 時波逸提餘時者病時施衣時是謂
 結時比丘義如上展轉食者請也請

六、行五事 第三十一、下

有二位若僧次請別請食者飯匙乾飯
及肉病者不能一坐食好食今足
施衣者自忘竟無逆轉那末一月有
此轉那末五月若復有餘施食及衣
若今日得多請食應自受一請餘者
當施與人如是施與言長坐我應往
彼中而施汝若比丘不捨前請受後
請食咽咽汝還提不捨後請受前請
食者咽咽突吉羅比丘居突吉羅式
又摩那沙沙陀屋突吉羅是謂為
犯不犯者病時施衣時若一日之中
有多請者自受一請餘者當施與人
若請與非食或食不足或乞請食者
或食已更得食或一處有前食後食
無犯无犯者初未制亦無犯心亂
痛惱所經 二十

四分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

四分律卷第十四

下

九十單提之二

今時佛在羅閱祇者閻嶺山中今時
提遶遶多教人客佛復教阿闍世王
然父惡名流布利善斷絕時與五比
丘得家家乞食三問他罪遶多塞取
遶遶拘婆離迦羅單提舍今時若比
丘問提遶遶多教人客佛復教阿闍
世王然父惡名流布利善斷絕與五
比丘俱家家乞食今時諸比丘然世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
自白世尊世尊今時以此因緣集比
丘得知而故問提遶遶多言汝實與
五比丘家家乞食耶則曰實今世尊
世尊今時以無數方便呵責提遶遶
多言汝所非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何提遶
遶多與五比丘家家乞食耶提遶遶
多我以無數方便利三意應諸白衣家
不可提遶遶多塞入與三人家家乞食
耶今時世尊以無數方便呵責提遶遶
多已告諸比丘言此提遶遶多塞人

多提遶遶多塞初犯戒自今已去

比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘別眾食
者汝提遶遶如是世尊與諸比丘結戒時
諸病比丘有請食處不得隨病食及
然有美好隨病食及藥畏懼不敢食
恐犯別眾食世尊告諸比丘自今已
去聽病比丘受別眾食自今已去當
如是說戒若比丘別眾食除餘時波
逸提餘時者病時如是世尊與比丘
結戒時諸比丘自今已提提月中作
衣時諸提遶遶多塞作是念言此諸比丘
自恣已於提提月中作衣我今宜與
眾僧作食何以故恐比丘不能得食
報苦彼來至僧伽藍中白諸比丘言
願諸尊明日受我等請食諸比丘報
言但諸三人食我等不得別眾食然
優婆塞自謂比丘言我等諸人各有
此念諸尊自恣竟於提提月中作衣
恐諸比丘不能得食報苦是故今日
請眾僧欲飯食諸比丘復語言但諸
三人來我等不應別眾食今時諸比
丘往白世尊世尊告言自今已去聽

四分律卷第十四

作衣時受別眾食自今已去當如是
說戒若比丘別眾食除餘時波逸提
餘時者病時作衣時是謂餘時如是生
尊與諸比丘結戒今時有居士欲施食
及衣來至僧伽藍中白諸比丘言我
欲施食願眾僧受我明日食諸比丘
報言但請三人與食我等不得別眾
食居士言大德我欲施食及衣願受
我請彼比丘言但請三人我等不得
別眾食今時諸比丘住白世尊世尊
告言自今已去聽諸比丘受施衣時
別眾食自今已去當如是說戒若比
丘別眾食除餘時波逸提餘時者病
時作衣時施衣時如是世尊與比丘
結戒今時眾多比丘與諸居士往詣
拘薩羅國共同道行乞食時到諸諸
居士我欲詣村乞食小見爾待還當
共俱詣居士報言但逐我去當相與
飲食諸比丘報言但與三人我等不
得別眾食諸居士白言大德此道嶮
難有疑恐怖但來我當供給飲食其
在後來汝曹人少諸比丘言但與三
人我等不得別眾食時諸比丘即入

四分律卷第十五

村乞食得便前進比丘在後不及為
賊所劫奪衣服諸比丘以此目瞽具
白世尊世尊今時告諸比丘自今已
去若嶮道中行聽比丘別眾食自今
已去當如是說戒若比丘別眾食除
餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時道行時如是世尊與諸比丘結
戒今時有眾多比丘與諸居士乘船
順流而去乞食時到諸居士言小住
船我等欲入村乞食還當共俱詣居
士言但去我當供給飲食比丘報言
但與三人我等不得別眾食諸居士
言此岸上多有賊盜有疑恐怖摩汝
伴少莫在後為賊劫奪但去我當供
給飲食諸比丘報言但與三人我等
不得別眾食諸比丘即上岸乞食船
伴前赴諸比丘後乘船為賊劫奪衣
服時諸比丘以此目瞽具白世尊世
尊告言自今已去聽眾船時別眾食
自今已去當如是說戒若比丘別眾
食除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時道行時乘船時如是世
尊與諸比丘結戒今時眾多比丘從

四分律卷第十六

拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念
言眾僧多而村落小我等寧可與眾
僧作食耶勿令眾僧疲苦即來至僧
伽藍中白諸比丘言大德受我明日
食比丘報言但請三人我等不得別
眾食諸居士言我等作是念眾僧既
多村落又小恐不得飲食今眾僧疲
苦耳比丘報言但請三人我等不得
別眾食今時諸比丘住白世尊世尊
告言自今已去聽諸比丘大集時別
眾食自今已去當如是說戒若比丘
別眾食除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時道行時乘船時大集
集時如是世尊與比丘結戒今時瓶
沙王姊子名曰迦羅為諸沙門施食
欲於外道異學中出家即往至瓶沙
王所自言我已為諸沙門設食已今
欲出家王問言欲於何處出家答言
欲於屋瓊子中出家王復問言竟與
我曹沙門設飲食不迦羅報言大王何
者是沙門王告言沙門釋子是迦羅
報言我竟不與設食王告言汝今往
與沙門釋子設食即往僧伽藍中白

諸比丘言我今欲飯比丘僧頭受衣
結諸比丘報言但與三人我等不應
別家食時迦羅語諸比丘我為諸沙
門設食欲於外道中出家即往就沙
三野自言我已為諸沙門設食已今
欲出家王問我言欲於何處出家我答
言欲於尼連子中出家王復問我言
我嘗沙門設食未時我問言大至何
者是沙門王告我言沙門釋子是時
我報王言我未與沙門釋子設食王
告我言汝今到彼與沙門釋子設食
然後聽行以此事故來詣僧伽藍中
諸諸大德願受我請今時諸比丘聞
是語已往自世尊佛告諸比丘自今
已去聽沙門施食時得別家食自今
已去當如是說求若比丘別家食除
鉢時波逸提餘時者病時作來時施
衣時通行時乘船時大衆集時沙門
施食時此是時比丘義如上說別家
食者若四人若過四人食者飯匙就
飯及肉病者下至脚趾作來時
者自恣竟無迎解那衣一月有迦
那衣五月乃至衣上作馬齒一縫施

衣者自恣竟無迎解那衣一月有迦
那衣三月及餘所施食及衣道行
者下至半由旬內有未者而云云乘
車行者一三半由旬內乘船上下大
乘隻坐人足四人長一人為慈五人
十人乃二百人長一人為慈沙門施
食者在沙門外諸出家者及
外道出家者是若比丘元別家食
因緣彼比丘即當起自言我於此別
家食中無因緣欲求由佛言聽出若
餘人無因緣亦聽使出若二人若三
人隨意食若四人若過四人應於作
二部更入食若比丘有別家食因
緣欲入尋即當起自言我有別家
食因緣欲求由佛言當聽隨上座次
入若比丘別家食咽咽一波逸提若
有因緣不說者突吉羅比丘波逸
提又摩那沙弥沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者病時作來時施衣時
通行時乘船時大衆集時沙門施
食時若三人四人更不食若說有四
緣云元犯無犯者亦不制戒癡狂
心亂高心行經

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一女名伽若那先往大村來至釋
迦國中與人作婦經數月遂便有
娠即還父母家有諸比丘來至其家
食者身自持食若果施諸比丘後於
異時其夫遣使呼婦還家其婦出報
使言小爾住我今方欲辦具飲食莊
嚴衣服然後共往時有諸比丘來至
其家乞食時女見之即復以所辦飲
食盡施與比丘自言大德可食是食
時諸比丘盡取食之無有遺餘其婦
在後方更在殿未還之間其夫已更
取婦遣使語其婦言我今已更取婦
欲求不來便隨卿意伽若那父聞之
往至僧伽藍中諸比丘見已語言云
安伽若那篤信好喜布施其父報言
如諸尊言實有篤信但為今日婦人
所不喜者今日得之諸比丘問言何
所得耶其父報言其夫已更取婦今
時波羅捺城門外衆多商賈車停共
止宿時有一乞食比丘到時著衣持
鉢入此賣客營中乞食今時彼比丘
以次行乞漸漸往至一信樂商賈主

前默然立住商主問言尊今何故在此此丘報言我乞食即語言過鉢來時比丘即授鉢與買客取鉢盛滿美好飲食與時乞食比丘持食出營三遠復有一乞食比丘來入車營乞食問得食比丘乞食可得報言可得復問從誰得耶報言從某甲買客所得今時乞食比丘往至買客前默然而立買客問言何故在此比丘報言我今乞食買客語言過鉢來時彼比丘即授鉢與買客取鉢盛滿美好飲食授與比丘比丘得已還出車營去營未遠復有一乞食比丘來詣車營乞食問言乞食可得報言可得復問從誰得耶報言從某甲買客所得如是相告乃至令地食盡時商主方入波羅城城更市會雜食諸伴已去在後不及道路為賊所劫諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慈愍者雖貴諸比丘言士何比丘食飽歸舍商賈道路食具令盡無餘時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時

集比丘僧可責諸比丘法所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何諸比丘食飽歸舍商賈道路令盡無餘今時世尊以慈教方便呵責彼比丘已告諸比丘此諸比丘病人多種有漏魔初犯戒自今已亡與比丘結戒集十句義乃三三法乞住欲說戒者當如是說若比丘至白衣家請比丘與食若難若難比丘若須二三鉢應受受已還至伽藍中分與諸比丘若過兩三鉢受還至僧伽藍中不分與諸比丘食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時諸病比丘畏怖不敢過受食往白佛佛言自今已去隨諸病比丘過受食自今已去當如是說戒若比丘至白衣家請比丘與食若難若難比丘飲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提比丘若如上說白衣家者有男有女病者不能一處坐食好食竟若比丘至白衣家請

與難麤食當問其主言為是歸婦食為是買客道路報者言歸婦食買客道路報者即應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有買客道路報者欲食者食已應出若欲持食還者齊二三鉢我今不持食來若欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分食之當語諸比丘言某甲家有歸婦食商賈道路報者有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我以持一鉢還若持兩鉢還應共餘比丘分食之復語諸比丘言某甲家有歸婦食商賈道路報者欲至彼家乞食者可即彼家食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還若直持三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共食白餘比丘言今某甲家有歸婦食商賈道路報者欲至彼家乞食者可即於彼家食若欲持還者慎勿持還我已持三鉢來若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸提若一足在門內一足在門外方便欲去還住者一切突吉羅若不問歸婦食

賈客道路林而取食者突吉羅若持
至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食
者突吉羅若不持鉢比丘突吉羅比
丘尼波迦提式又事那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者兩三鉢受
食病者過受食問歸歸賈客道路報
還三僧伽藍中分與比丘共食白鉢
比丘使和村庵若彼自送至僧伽藍
中得受若復送至比丘尼寺中亦得
受无犯無犯者家初未制戒聚狂心
亂痛惱所纏

小時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊與諸比丘說一食法讚歎一
食法介時諸比丘問世尊說一食法
歎譽一食法時諸比丘食法問尼食
若食五種正食若飲漿若服藥便當
一食更不食令示體枯燥顏色憔悴
介時世尊知而故問阿難言此諸比
丘何故形體枯燥顏色憔悴阿難白
佛言世尊無教方便與諸比丘說一
食法歎譽一食法而諸比丘聞已即
一座上敬法聞尼食若食五種正食
飲漿香酥藥便當一食更不食以是

故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自
今已去聽諸比丘於一坐上食令飽
滿諸比丘聞世尊說於一坐上食乃
至飽滿時諸比丘若食法問尼若食
五種正食若飲漿若服藥便令飽足更
不復食諸比丘形體枯燥顏色憔悴
介時世尊知而故問阿難言此諸比
丘何故形體枯燥顏色憔悴介時阿
難白佛言諸比丘聞世尊說諸比丘
於一坐上食乃至飽足若食法問尼
若食五種正食若飲漿若服藥便令飽
足更不復食以是故形體枯燥顏色
憔悴介時世尊告阿難言自今已去
聽諸比丘食五種正食若飲漿若乾
飯魚及肉令飽足於此五種食中一
一食隨所得令飽足時諸病比丘雖
得好食飯乾飯魚及肉不能一坐
食形體枯燥顏色憔悴介時世尊知
而故問阿難言諸病比丘何故形體
枯燥顏色憔悴介時阿難白世尊言
此病比丘雖得五種正食不能一坐食
是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難
自今已去聽諸病比丘致致食病人

無足食法時諸病比丘若得好美食
食不能盡與諸病人瞻病人足食已
不敢食更棄之棄為棄未靜食鳴喚
世尊知而故問阿難言何故棄為鳴
喚阿難白佛言此諸病比丘得好美
飲食食不能盡與諸病人瞻病人
足食已不敢食便棄之是故棄為鳴
喚佛告阿難自今已去聽諸病者
食病人殘食食病人殘食無餘食法
介時諸比丘清旦受食舉已入村乞
食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘
足食已不敢食便棄之棄為棄未靜
食鳴喚世尊知而故問阿難言此為
何故鳴喚阿難白佛言諸比丘清旦
受食舉已入村乞食食已還取所舉
食與諸比丘諸比丘足食已不敢食
便棄之是故棄為棄未靜食鳴喚
佛告阿難自今已去聽取所受食作
餘食法應食作如是餘食法言大德
我足食已如是看是此作餘食法彼
比丘應取少許食已語彼比丘言隨
意取食應作如是餘食法食後有一
長老多知識比丘入村乞食大得積聚
一處共

餘食法得而食之咽啞波逸提是中
憂厭難比丘知行時知飯乾乾飯魚
知持米知過知成儀知珍成儀足食
已捨成儀不作餘食法得而食之咽
啞波逸提憂厭難是為行比丘五塵
足舍住坐卧亦如是法蘭尼食者有
根信蘭尼食枝葉華果法蘭尼食油
胡麻豆石蜜磨細末食彼比丘足食
已不作餘食法得而食之咽啞波逸
提若足食已為他作餘食法不成餘食
法突吉羅若知他足食已作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘自手捉
食作餘食法不成餘食法突吉羅若
持食置地作餘食法不成餘食法突
吉羅若比丘使淨人持食作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘淨人前
作餘食法突吉羅以不野食覆好食
上作餘食法不成餘食法突吉羅若
比丘受他餘食法盡持去不成餘食
法突吉羅若足食足食想波逸提若
足食疑突吉羅若比丘不足食足食
想突吉羅不足食疑突吉羅比丘足
突吉羅或又摩那沙那沙那尼突吉

羅是謂為犯不犯者食作非食想不
受作餘食法非食不作餘食法自取
作餘食法若不至地作餘食法乃至
手及處若與他他處已作餘食法若
病不作餘食法病人瘦食不作餘食
法若已作餘食法先犯無犯者家初
三刻戒癡狂心亂病惱所纏三十
余時偏在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛國中兄弟二人作比丘一比丘
貪嗜嗜食不知足食不足食餘食不
餘食得而食之有異比丘語言未曾
有如法中貪嗜嗜食者不知足食不
足食餘食不餘食得而食之時彼比
丘聞此語已心懷惡恨於異時見彼比
丘食已不作餘食法惡惡請與食彼
即受食之貪嗜比丘語言未曾有如
法中貪嗜嗜食者不知足食不知
餘食不餘食得而食之不知足食不
比丘報言我雖食而未足彼比丘語
言汝食先已飽足彼比丘問言知我
足食耶答言知彼比丘問言汝知而
故作耶答言知亦時彼比丘嫌責此
比丘如是言云河和他比丘足食已

慙慙請與食欲使他犯戒時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者難責彼比丘士何知他足
食已慙慙請與食欲使他犯戒也今
時彼比丘往至三尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊亦
時以此因緣集比丘僧知而故問彼
比丘汝實知他足食已慙慙請與食
欲使他犯戒耶答言實余世尊世尊
亦時以無數方便呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行而不應為云何知他足食已慙
慙請與食欲使他犯戒耶今時世尊
以無數方便呵責彼比丘已告諸比
丘此藏人多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘知他比丘貪食慙慙請與食是若
食是食以是因緣非餘欲令他犯
波逸提如是世尊與比丘結戒亦時
諸比丘未知已食未食不知足食不
足食後乃知已食已足食或作沙逸
提戒者或有畏怯者佛言不知者无

犯自今已去當如是說若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慙慙請與食是若取是食以是因緣非餘欲使他犯戒波逸提比丘氣如上述食者三種亦如上請亦有五種亦如上彼比丘知他比丘足食已不作餘食法慙慙請與食言長老食是彼即受食之咽咽二俱波逸提若與今食前比丘不食素之與者突吉羅若比丘與令食前人受而不食舉置與者突吉羅若比丘與令食前人受已轉與餘人與者突吉羅若比丘不作餘食法與前人作餘食而食之與者突吉羅若與病人食欲令他犯與者突吉羅持病人殘食與他欲令他犯與者突吉羅若作餘食法已與他欲使他犯與者突吉羅足食足食想波逸提足食疑突吉羅不足食疑突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅或又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知足食不足食想若與今食而食之若與令舉置而食之若便令送與人取

而食之若未作餘食法與令作餘食法而食之波不作餘食法而食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯不犯者家初未制戒疑狂心亂痛惱所纏六十二小時佛在羅閱城耆闍崛山中令時羅闍城中人民節會作樂伎樂難陀難陀二釋子到彼看伎難陀難陀難陀釋子頻頻端正眾人皆共觀看時有一人語眾人言汝等當看視沙門釋子何不供給飲食供養然後瞻看脾家人即與飲食時難陀難陀難陀二釋子食訖故看伎向暮還至耆闍崛山諸比丘見即問言汝等何故還暮行時難陀難陀以此目緣具向諸比丘說於時日暮迦留難陀與者持鉢入羅閱城乞食天陰闇至一博姓婦人家乞食此婦女持食出門值天雷電擊見其面時婦女怖憚言鬼是耶時迦留難陀與者言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女言沙門釋子寧自破腹不應夜乞食時迦留難陀與者此語已還至僧伽藍中以此因緣向

諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學求知慙慙者嫌責難陀難陀釋子及迦留難陀與者何難陀難陀迦留難陀與者非時乞食并觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無散方便呵責難陀難陀難陀釋子及迦留難陀與者所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀難陀難陀釋子及迦留難陀與者非時乞食并觀伎樂世尊以三數方便呵責難陀難陀難陀釋子及迦留難陀與者已告諸比丘自今已去不得觀伎觀伎者突吉羅自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法大住欲說戒者當如是說若比丘非時受食食者波逸提比丘若如上時者明相出乃至日中按此時為法四天下食亦令非時者從日中乃至明相未出今者有二種供聞居食如上指聞居五種食如上若比丘非時受食食咽咽波逸提若非時過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽無因緣

服者突吉羅非時時想波逸提非時疑突吉羅非時時想突吉羅非時時想突吉羅非時疑突吉羅比丘尼波逸提或又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不起者時有乞食比丘見心作黑石塗中有罽屣屣不敢非時飲佛言說飲無犯作法應今時有病比丘服吐下藥比丘煮粥熟頃日時已過應者莫令皮不破漢汁飲之無犯若喉中現出還咽無犯无犯者戒初未制戒癡狂心乱痛惱所經^{三十}尔時佛在羅閱城耆闍崛山中尔時尊者迦羅在中住常坐憐思惟若見食時到迦羅者衣持鉢入羅閱城中乞食尔時羅閱城中乞食易得時迦羅作如是念我今何為日入城乞食波普我輩可食先得者後得食當持還後即如所念時諸比丘於小食大會上不見迦羅時諸比丘自相謂言我曹於小食大會上不見迦羅將不命終耶不遠行耶不休道耶不放賊耶不為惡獸所害耶不為水所漂耶後於異時見迦羅問言汝昨奈何^{三十一}

小食大會上不見汝我等謂汝命過若遠行若臥若為惡獸所害時迦羅以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂舍戒和慙愧者^{三十二}諸比丘生三三三三頭而礼足在一面坐以此因緣具向世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦羅汝等學乞食而食耶答言實余今時世尊以無政方便呵責迦羅汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為六何迦羅奉宿食而食耶汝忘難欲少欲知足後來衆主相法而行世尊呵責迦羅已告諸比丘此迦羅戒人多種有過摩寂初犯我自今已去與比丘結我第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘殘宿食而食者波逸提比丘義如上宿食者今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正食非正食非正食者根食乃至細末食正食者飯乾飯飯魚及肉若比丘奉宿食而食咽咽波逸提非^{三十三}

過非時食者波逸提受七日華過七日食者波逸提盡形壽無病因緣而服者突吉羅宿作宿想波逸提宿疑突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑突吉羅比丘尼波逸提或又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不起者宿受食有餘與父母與塔作人與房舍作人計價與食直後於異時乞食比丘從作人邊乞食得食鉢上有孔罽屣中彼攝洗淨壞如法洗鉢不出者无犯若宿受酥油脂用灌鼻者宿鼻時酥油隨唾出應棄之無犯无犯者戒初未制戒癡狂心乱痛惱所經^{三十四}四分律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅明造

四分律卷第十五

初分二十五

下

九十單提法之五

此卷有二百四十九條

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。余時舍衛城中有一比丘作是念。我今寧可常乞食者。莫若衣被即如所念。便行。余時舍衛城中諸居士。為命過父母及兄弟姊妹。及夫於四衢道。或門下。或河邊樹下。或在石邊。或在廟中。作飲食。供養時。彼乞食比丘。自取食之。諸居士見。皆笑之。沙門釋子。不知慙愧。犯不與取。以自稱言。我修正法。如是有何正法。我等為命過父母及兄弟姊妹。作飲食。供養而取食之。知似我輩。故為沙門。釋子。飲食供養。置如是。而我等乃為命過父母及兄弟姊妹。設此飲食。供養而自取食之。時諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學。或知慙愧。皆慙愧。乞食比丘。言去。何乞食比丘。舍衛城中諸居士。為命過父母及兄弟姊妹。設飲食。供養而自取食之。今時諸比丘。住五世尊。所顯面。礼足。在一面。

又世尊下
坐以此因緣。果由世尊。世尊以此因緣。集諸比丘。僧以無數方便。呵責彼比丘。汝所為。非非威儀。非沙門。法非淨行。非應順行。所不應為。士何乞食。以自取食。衛城中諸居士。供養飲食。而食之。世尊以無數方便。呵責彼乞食比丘。已告諸比丘。此乞食比丘。人多。多有渴。慮。初犯戒。自命。已云。與比丘。結戒。集十句。義。乃至正法。久住。欲說戒者。當如是說。若比丘。不受食。若著者。口中。液。提提。如是。世尊。與比丘。結戒。時。諸比丘。於中生疑。不敢自取。楊枝。淨水。佛言。比丘。自取。楊枝。淨水。不犯。自令。已去。當如是說。戒。若比丘。不受食。若著者。口中。除水。及楊枝。及遠提。比丘。義。如上。不與者。受者。受者。有。五種。受。手。受。手。受。或手。受。持。物。受。若。持。物。授。手。受。若。持。物。授。持。物。受。若。過。物。與。與。者。受。者。俱知。中。間。無。所。觸。得。墮。手。中。是。謂。五種。受。復。有。三。種。受。若。身。與。身。受。若。衣。與。衣。受。若。曲。肘。與。曲。肘。受。若。器。與。器。受。若。有。因。緣。置。地。與。是。為。五。種。受。食。住。

問。居食者。從相食。乃至細末。磨食。食者。赴飯。乾飯。魚。及肉。旁。耶。居食者。酥。油。生。酥。蜜。石。蜜。若。此。立。不。與。食。自。取。者。口中。除水。及楊枝。咽。液。遠。提。非。時。過。非。時。食。者。波。遠。提。受。七。日。非。過。七日。食。者。波。遠。提。重。形。壽。藥。元。因。緣。不受。而。食。者。突。吉。羅。不。受。不。受。想。波。遠。提。不。受。疑。突。吉。羅。受。作。不。受。想。突。吉。羅。若。受。有。疑。突。吉。羅。以。丘。屋。波。遠。提。或。又。摩。沙。沙。弥。沙。弥。突。吉。羅。是。謂。為。犯。不。犯。者。取。水。及。楊。枝。若。不。受。酥。油。脂。灌。鼻。與。唾。俱。出。鉢。者。不。犯。若。乞。食。比丘。烏。衛。食。墮。鉢。中。若。風。吹。墮。鉢。中。欲。除。去。此。食。乃。至。一。指。爪。可。除。去。餘者。無。犯。无。犯。者。家。初。未。制。戒。癡。狂。心。亂。痛。惱。所。經。九。計。

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸難陀。釋子。有一。高。主。為。檀越。時。諸難陀。釋子。時。到。著。衣。持。鉢。詣。彼。向。買。家。作。如。是。言。我。今。欲。得。雜。食。商。賈。問。言。今。有。何。患。乃。思。以。食。報。言。无。所。患。苦。但。意。欲。得。雜。食。耳。商。賈。報。言。我。曾。賣。客。常。買。賣。生。活。猶。尚。不。能。得。雜。食。

卷之五十五 第五十一

況乃出家人時乞食比丘聞此語難
貴踐難施擇子何自為身乞求如
是美食時乞食比丘食訖還至僧伽
藍中以此因緣向諸比丘說其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慧擇者
嫌責該難施擇子何自為身乞如
是美食亦時詣比丘往至世尊所頭
白禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧無數方
便呵責該難施擇子汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何該難施擇子自為身乞求如
是美食世尊以無數方便呵責該難施
擇子已告諸比丘該難施人多種
有渴慮家初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若有如是美食乳酪
魚及肉若比丘如是美食自為身索
食者波逸提如是世尊與比丘結戒
時諸病比丘聞此語已皆憂憤不敢
乞不敢為病比丘乞得食已不敢食
佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦
聽為病比丘乞得已進食之自今

卷之五十五 第五十二

已去當如是說戒者得持好美飲食乳酪
魚及肉若比丘如此美食無病自為
身索者波逸提比丘若如上美食者
乳酪魚及肉病者乃至一空閑不送
食者若比丘無病自為身乞如此美
食食咽咽波逸提比丘若空閑不送
又麻沙沙弥沙弥是受吉羅是謂為
犯不犯者病人自乞為病人乞乞得
而食或已為彼彼為已若不乞而得
無犯無犯者家初未制戒者犯心亂
痛惱而犯之
今時佛時千二百五十弟子從拘薩
羅國遊行來至舍衛國今時諸檀越
供養佛及眾僧大得餅食時世尊告
阿難汝與眾僧分此餅阿難即受教
以餅分與眾僧分已故有餘在世尊
復告阿難以此餅餅與乞人阿難即
受教人與一餅時彼乞兒眾中有一
標形外道家次頭端端正時阿難賦
餅餅相若謂是一餅與此女人此
女人即問傍人言汝得幾餅時彼報言
我得一餅彼即復還問汝得幾餅報言
我得二餅時彼婦女即語此女言汝

卷之五十五 第五十三

與汝相通何得不與汝二餅也時阿
難聞此語即懷愁憂詣比丘聞亦復
不樂時彼會中有一梵志在此食已
便向拘薩羅國道送一萬信時相與
羅門即問言汝從何來報言我從舍
衛國來復問云何舍衛國中乞求飲
食可得不得持行不報言所索可
得復問言從誰聞得耶報言充願居
士邊得復問何者是充願居士報言
沙門羅婆是婆羅門問言汝是何人食
地食已發此惡言也彼婆羅門至僧
伽藍中如所問事語諸比丘時諸比
丘以此二因緣具白世尊世尊亦時以
此因緣集比丘僧告言自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與標形
外道若男若女食者波逸提如是世
尊與比丘結戒諸餘外道等皆有經
言一二外道有過我輩復有何過而
不得食耶諸比丘白佛佛言自今已
去若諸比丘欲與食者當置地與若
使人與自今已去當如是說戒者比
丘外道男外道女自手與食者波逸

四分律第十五卷 雜下

提比丘義如外道者標形異學人波私波羅聞者在此象外出家者是使閉居食者根食乃至果食油食乃至唐細末食食者飯乾飯魚及肉若比丘標形外道若男若女自手與食者波逸提若與受者波逸提與而不受者突吉羅方便欲與而不與還受者一切突吉羅比丘居突吉羅式又摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者捨者地與若使人與若與父母與塔作人別房作人計作食價與若為力勢強奪去无犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所經今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一豪族長者與跋難陀釋子知首親友彼作如是念言若跋難陀釋子來入此城者當為跋難陀故飯食眾僧於異時跋難陀釋子未入城中長者聞來至即遣人詣僧伽藍中語諸比丘明日請食即於其夜辦具種種甘饌飲食明日清旦往自時到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者家就座而坐諸比丘語長者言眾僧

四分律第十五卷 雜下

已集飲食辦者可時施設長者報言諸尊小爾待須跋難陀釋子至諸比丘報言眾僧已集若飲食已辦者便可施設何須爾待日時晚過恐諸比丘不得具足滿食時長者自詣比丘我先有指願若跋難陀釋子來入此城者我當為跋難陀釋子飯食眾僧願諸尊小爾待跋難陀釋子飯食眾僧小食時乃更詣歸家日時盡欲過方來時諸比丘見時欲過雖得飲食竟不滿足其中有少欲知足行頭陀樂學式知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何跋難陀釋子小食時更詣歸家時盡欲過方來使諸比丘飲食不得滿足耶今時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以无數方便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子小食時到歸家時欲過方來使諸比丘不得滿足食耶世尊以无數方便呵責跋難陀釋子已告諸比

四分律第十五卷 雜下

丘此藏人多種有漏惡家初起戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先受請小食時至歸家者波逸提如是世尊與比丘結戒示時羅闍城中有一大臣與跋難陀釋子知首親友時彼大臣於異時大得甘果即於一人言跋難陀釋子是我知首親友汝可持此果往至僧伽藍中示之諸言我與汝知首可持此果眾僧中分有時彼使人即持果詣僧伽藍中自詣比丘大德此是僧新果諸比丘語言若與眾僧者便可藏之其人報言羅闍城中大臣勸我言汝持此果詣僧伽藍中示跋難陀釋子今藏與僧今須跋難陀釋子至當藏與僧時跋難陀後食已方詣歸家時過乃還使眾僧不得食新果時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學式知慙愧者嫌責跋難陀言云何後食已方詣歸家時過乃還使諸比丘不得食新果也諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊令持以

四分律卷之二十一

此因緣集比丘僧呵言難施羅二
法所為非非威儀沙門法非淨行
非隨順行所不應為之何難施羅
子後食已更詣餘家時過方還使諸
比丘不得食新果世尊以無數方便呵
責已告諸比丘自今已去當如是說戒
若比丘先受請前食後食詣餘家者
波逸提如是世尊與諸比丘結戒今時
羅閱城中眾僧大有請應諸比丘皆
畏慎不敢入城受請自佛佛言自今
已去聽諸比丘相囑授入城比丘不
知當囑授誰佛言當囑授比丘若獨
處一房中當囑授比丘近住者自今已
去當如是說戒若比丘先受請已前
食後食詣餘家不囑授者波逸提如是
是世尊與諸比丘結戒時病比丘先
語檀越家作羹作粥作飯彼畏慎不
敢入城恐犯食後至餘家自佛佛言
聽病比丘不囑授得入自今已去應
如是說戒若比丘先受請前食後食
至餘家不囑授餘比丘除時已緣波
逸提是中時者病時如是世尊與比
丘結戒時諸比丘作衣時到或須六

四分律卷之二十一

三
或須小盆或須瓶或須杓或須規
或須斧或須鋸或須盆或須小瓶或
須鉢或須碗或須衣懸或須伊尼延
施或須毛氈諸比丘皆畏慎不敢入
城恐犯不淨授入村自佛佛言自今已
去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今
已去當如是說戒若比丘先受他請已
前食後食詣餘家不囑授餘比丘除
餘時波逸提餘時者病時作衣時如
是世尊與比丘結戒時諸比丘施衣
時到或有已得施衣處或有方當未
索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授入
城佛言自今已去聽諸比丘布施衣
時不囑授入城自今已去當如是說
戒若比丘先受請已前食後食詣餘
家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘
時者病時作衣時施衣時是謂餘時此
比丘義如上前食者明相出至食時是
後食者從食時至日中是家者有男
子女人所居也餘比丘者同一界共
住也病者如上作衣時者自恣竟无
迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃
三衣上作一馬齒縫是也施衣時者自

四分律卷之二十一

忘竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣
五月除此已餘時勸化作食并施衣
者是也若比丘囑授欲詣村而中途
還失前囑授後若欲去者當更囑授
若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃
更詣餘家失前囑授若欲往應更囑
授而去若囑授至白衣家乃更至庫
藏及聚落邊房若至比丘居僧伽
藍中若即白衣家還出失前囑授應
更囑授而往若比丘先受請已前食
後食詣餘家不囑授比丘入村聞除
餘時波逸提若一脚在門內一脚在
門外方便莊嚴欲去而不去者一切
突吉羅比丘居波逸提或又摩訶沙
弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者
病時作衣時施衣時囑授比丘若元
比丘不囑授至餘庫藏聚落邊房若
至比丘居僧伽藍至所囑白衣家若
眾多家數坐具請比丘若為力勢所
持或命難梵行難無犯无犯者家初
未制戒癡狂心乱痛惱所經一食
亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時尊者迦留陀夷奉慶俗時有同友

白衣婦親族正名曰家迎留也夷
亦復顏色端正時迎留施夷聲意在依
留施夷時迎留施夷到時著衣持
鉢往至齋室與私家就座而坐時帝
憂婆私沈浴莊嚴其身夫主心極愛
敬未曾相離夫主問迎留施夷言欲
須何等耶報言我須食其夫即語婦
言出與之婦即如言與食迎留施
夷食已坐住不去其夫語迎留施夷
言汝向者言須食已與汝食竟何以
不去耶時帝憂婆私現相令其不去
時彼夫主瞋責迎留施夷言比丘妨我
向須食食已何故不去更欲作何等
我今捨汝出去隨汝往後欲何所作
時彼夫主瞋應作是語已便出去時
有乞食比丘未至其家時乞食比丘
復嫌責迎留施夷言汝去何在食家
中安坐今時乞食比丘還出舍衛城
到僧伽藍中以此因緣向諸比丘說
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責迎留施夷言汝去何在
食家中安坐今時諸比丘往至世尊

所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集比丘僧知
而故問迎留施夷言汝實在食家中安
坐耶對曰實今世尊以無數方便呵
責迎留施夷汝所為非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
河在食家中有實安坐今時世尊以
無數方便呵責迎留施夷已告諸比
丘此惡疾人多難有漏廠家初犯戒
自今已云與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘在食家中有實安坐者波逸
提比丘義如上食者男以女為食女
以男為食是名為食家者如上說實
者車馬馬瑞真珠琥珀金銀若比丘
在食家中以有寶舒手得及戶應坐者
比丘在食家中有實安坐者波逸
提言而不請者突吉羅詎而不言者
亦突吉羅立而不坐者亦吉羅比丘
已受過戒又薄伽沙沙鉢尼天
吉羅是謂為犯不犯者入食家中
有年許者及三度坐者有二比丘為
伴者百識別八或有客人在一處不

言不靜不靜不言或從前經過不住
或卒病發倒地或為力勢者所持或
被繫閉或命難或梵行難无犯無犯
者初未時戒癡狂心亂痛惱所纏
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時尊者迦留施夷本處俗時有白衣
同友婦名曰宿顏貌端正迦留施夷
亦顏貌端正時迦留施夷聲意在依
留施夷時迦留施夷到時著衣持
鉢往至齋室與私家就座而坐時帝
憂婆私沈浴莊嚴其身夫主心極愛
敬未曾相離夫主問迎留施夷言欲
須何等耶報言我須食其夫即語婦
言出與之婦即如言與食迎留施
夷食已坐住不去其夫語迎留施夷
言汝向者言須食已與汝食竟何以
不去耶時帝憂婆私現相令其不去
時彼夫主瞋責迎留施夷言比丘妨我
向須食食已何故不去更欲作何等
我今捨汝出去隨汝往後欲何所作
時彼夫主瞋應作是語已便出去時
有乞食比丘未至其家時乞食比丘
復嫌責迎留施夷言汝去何在食家
中安坐今時乞食比丘還出舍衛城
到僧伽藍中以此因緣向諸比丘說
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責迎留施夷言汝去何在
食家中安坐今時諸比丘往至世尊
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊余時以此因緣集比丘僧知而故
問迦留陀美汝害在食家中者實在
屏處坐語耶答言實余世尊世尊余
時以無數方便呵責迦留陀美汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為今何在食家中有實在
屏處坐耶問實迦留陀美已告諸比
丘此我人多種有湯處初犯戒自
今已去與諸比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘食家中有實在屏處坐者波逸提
比丘若如上說食者女是男食男是女
食實者車乘馬迦留陀美珠琥珀金銀屏
障者若樹牆蔕蔕若水障及餘物
障彼比丘入食家中有實在屏處坐使
舒手得及戶令乞食比丘見若比丘
食家中有實在屏處坐者波逸提若
不請突吉羅罪而不言突吉羅立
而不坐突吉羅比丘尼波逸提或又
摩訶沙弥沙弥尼突吉羅罪謂為犯
不犯者若在食家中有實在屏處坐
及戶使乞食比丘見若有二比丘為伴
若有識別人在邊或有客人在一處

不畜不請或從前過不住或平病倒
地或力勞者所持或被擊問或命難
或梵行誦不犯不犯者家初未制戒
癡狂心亂病所纏一
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
闍維者迦留陀美本處俗時有白水
池及婦名曰瞿瞿欲進正迦留陀美
亦隨緣進正時迦留陀美之意意在齊
侵婆私所齊侵婆私亦繫意在迦留
陀美所介時尊者迦留陀美到時著
衣持鉢往至齊侵婆私家在露地共
一處坐語有一乞食比丘來至其家
見迦留陀美與齊侵婆私共露地一處
坐語即迦留尊者迦留陀美言去何與
齊侵婆私露地共一處坐語耶時乞食
比丘舍衛城中食已還僧伽藍中以
此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
迦留尊者迦留尊者言去何在齊侵婆私
家露地共一處坐語介時諸比丘往至
世尊所頭云礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集比丘僧
知而故問迦留陀美汝實與齊侵婆私

坐語地共一處坐語耶答言實余世尊
余時世尊以無數方便呵責迦留陀美
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為今何在食家中有
實在屏處坐耶問實迦留陀美已告諸
比丘此我人多種有湯處初犯戒自今
已去與諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘獨
與人露地坐波逸提比丘若如上女
人露地坐波逸提比丘若如上女人
者人女有留命報不斷獨者一女人
比丘屏處者見屏處開屏處見屏處
若若屏處黑闇不見而開屏處者常
語不聞聲彼比丘獨與女人露地共
一處坐波逸提若若而不請突吉羅若
請而不言突吉羅若若下坐突吉羅比
丘尼波逸提或又摩訶沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者有二比丘
為伴若有識別人在邊或有客人在
一處不畜不請或從前過不住或平病
倒地或為力勞所持或被擊問或命
難或梵行誦不犯不犯者家初未制
戒癡狂心亂病所纏一

四分律卷第一

小時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 毘離陀羅子與餘比丘共聞欲求憐
 憐毘離陀羅子在心後於晨時跋難
 陀羅子語彼比丘言汝益我行到村
 中當與汝食比丘報言今時跋難陀
 到時善來待餘與彼比丘俱入舍衛
 城中將至元舍處周迴過行餘有少
 時在跋難陀念言若此比丘出舍衛
 城至秋桓中日時已過跋難陀語彼
 比丘言未曾有汝是大惡人比丘問
 言我作何等過跋難陀報言今由汝
 故併使我不得食長老速去我共汝
 若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難
 陀語彼比丘已便入舍衛城中有
 食處而食時彼比丘出舍衛城到祇
 樹精舍日時已過不得食之極諸比
 丘聞其中有少欲知足行頭陀樂事
 我知慙愧者憐貴跋難陀羅子去有
 語餘比丘言將汝至聚落與汝食竟
 不與比丘食便語有汝速去我共汝
 若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難
 陀語彼比丘時過竟不得食之
 極余時諸比丘往至世尊所頭面禮

四分律卷第二

足在一面坐以此毘離陀羅子世尊
 余時以此毘離陀羅子世尊責跋難陀
 毘離陀羅子語非成儀非門去非
 毘離陀羅子語而行不與滿云何將餘
 比丘言與汝食竟不與食便語言汝
 速去我共汝若坐若語不樂我獨坐
 獨語樂便彼比丘入秋桓中日時過
 不得食之地耶余時世尊以無數方
 便呵責跋難陀羅子已告諸比丘此
 惡人多懷有渴愛初犯戒自今已
 去與比丘結戒十句戒乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘語
 餘比丘如是語大德共至聚落當與
 汝食彼比丘竟不與食是比丘食語
 言汝去我與汝一處若坐若語不樂
 我獨坐獨語樂以此毘離陀羅子便
 遣他去波連提比丘義如上村者四
 種村如上食者時會彼比丘語其
 比丘言至聚落問與汝食竟不與比
 丘食便語言汝去我與汝若坐若語
 不樂我獨坐獨語樂或方便遣去捨
 見毘離陀羅子連提捨見處至閼風
 毘離陀羅子連提捨見處至閼風

四分律卷第三

去自捨見處閼風波連提捨見處至閼
 風捨閼風至見處實音羅比丘居波
 連提又摩都沙弥沙弥居突吉羅
 之謂為犯不犯者與食遣去若病者
 元威儀人見不善者語言汝去我當
 送食至僧伽藍中使若破戒破見破
 威儀若宗中時舉若被擯若應擯若
 見命難淨行難方便遣去不以憐恨
 故遣去不犯不犯者取初未制戒
 輕心亂痛惱所纏
 余時佛在祇樹給孤獨園羅羅拘律
 園中余時摩訶男擇獲諸僧僧俱給
 與彼恭敬上座施與好者求者亦與
 不求者亦與時六群比丘自相謂言
 此摩訶男擇獲諸子請眾僧供給藥飲
 云敬上座施與好者於我等无恭敬
 心惡者施與我等求索猶不見與况不
 求而得自相謂言我等當往詣其家
 求索難得既无有藥於是即往詣其
 家語言我等須知如是如是藥摩訶男
 報言若我家中有者當相與若无者
 當詣市求買供給六群比丘報言
 汝等可无如是如是藥耶摩訶男報

四分律卷第二

言我家有者者相與元者當為諸
求索相與時六群比丘復語言汝諸
東僧供給藥奉敬上座與好者求者
與之不來者亦與之與下座惡者又不
給藥奉敬求索而不見與況不來而得
汝等中所有而請眾僧與藥汝有受
又復與諸摩訶男報言我先有受指
諸眾僧家中所有皆隨供結之若元
者當治市求索與汝今云何言我有
受是妄語人無有至誠亦長老去我
自今已去不復能供給眾僧藥也今
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者雖與六群比丘
言摩訶男報子信樂奉敬供給好藥
布施常供給眾僧藥云何汝等罵言
言他有受妄語使諸眾僧與耶今時諸
比丘往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何罵摩訶男報子
有信心好樂布施常供給眾僧藥而
汝等罵言言有受妄語使諸眾僧與

四分律卷第二

邪今時世尊以元數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此六群比丘
人多種有過惡家初起戒自今已去
與比丘結我無十旬數乃至正法久
遠汝等若者當如是說若比丘應受
二司請因緣請與藥者過受者汝還
汝如是世尊與比丘結戒時諸比丘
三有是信心不放過受藥白佛佛言
自今已去聽諸病比丘過受藥自今
已去當如是說戒若比丘元病受四
月請與藥過受者汝還提如是世尊與
比丘結戒時諸居士常請諸比丘與
藥諸比丘有是信心不放過受常請供
給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘
受常請供給藥自今已去當如是說
戒若比丘元病受四月請與藥若過
受除言請者汝還提如是世尊與比
二結三時摩訶男報子復作是念我
言可以一人二款斷眾僧與藥今
故應更請眾僧供給藥作是念
已即更至僧伽藍中請諸比丘言願
諸大德僧更請供給藥諸比丘各各
有是信心不放過受請藥自佛佛

四分律卷第二

言自今已去聽諸比丘受更請給藥
諸比丘便計前日數自佛佛言不應
計前日數應從新算還與已未日從
此為數自今已去當如是說戒若比
丘無病受四時請與藥若過受除常請
諸居士請諸比丘與分藥諸比丘畏慎
不放過受自佛佛言自今已去聽諸比
丘受分藥自今已去當如是說戒若
比丘無病受四月請與藥若過受除
常請更請分請與分藥汝還提如是
世尊與比丘結戒今時諸居士請比
丘與藥形壽藥諸比丘畏慎不放過
受除言請藥自佛佛言自今已去聽諸
比丘受藥而壽藥自今已去與比丘
結戒若比丘受四月請與藥元病以丘
應受請若過受除常請更請分請重
形壽請汝還提比丘畏如上四月者
夏四月也因緣者諸請也病者皆所
教服藥者也常請者其人作如是言
我常與藥更請者新已後復更與請
與分藥者持藥至僧伽藍中分與諸
形壽請者其人言我常給形壽藥

請者有四種或有請夜有限齊無天
限齊或有請藥有限齊夜無限齊或
有請藥有限齊夜亦有限齊或有請
夜無限齊藥無限齊何請夜有限
齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分
齊我與亦許夜藥是謂請夜有分齊
藥元分齊六何請藥有分齊夜無分
齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言
我與如是藥是為請藥有分齊夜無
分齊何請夜有分齊藥亦有分齊彼
作夜分齊藥分齊作如是言亦許夜再
如是藥是謂請夜有分齊藥有分齊
何請夜無分齊藥元分齊彼不作
夜分齊藥分齊作如是言我請汝與
藥是謂請夜及藥俱元分齊是中請夜
有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊
施夏四月受請是中藥有分齊夜元
分齊夜元分齊藥無分齊應隨施時
受彼比丘無病應受夏四月與藥若
過受除常請更請分請遮形壽請咽
咽波連提比丘是彼連提式又摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者受四月請與藥病者過受請常請

更計分請並形為請無犯元犯者
初未制戒我狂心亂而問所經
今時在舍南園欲樹給孤獨園時
三波斯王境人又報時王自領
六軍征討時六群比丘往至軍中觀
看軍陣時王波斯王語諸尊在此
軍中欲何所為六群比丘言我毛所作
不悅三復問言命者欲何所至耶六
群報言我等欲詣舍衛國見佛時王
語言若至舍衛國者請我名札問
許世尊言起居輕利遊步康強教化
有等耶今時此一事百塞學上世尊
以此因緣具白世尊今時六群比丘
即往舍衛國詣祇桓精舍禮世尊足
已在一面坐即稱波斯王三言札拜
問許世尊起居輕利遊步康強教化
有等耶以此一事百塞學上世尊即
以此因緣具白世尊今時六群比丘
以此因緣具白世尊今時六群比丘
非沙門法非沙門行非沙門行而不意
為云何世尊人乃能王軍陣時
力耶世尊以元數方便呵責六群比

丘已告諸比丘此棄人多種有渴
家初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘往觀軍陣波連提如
是世尊與比丘結戒今時波斯王至
上境人及反叛有大臣兄弟二人兄
名利師達弟名富羅都王使此二人
領軍征討此二人渴仰欲見比丘即
遣使往請比丘大德來我欲相見諸
比丘皆有是懷心言世尊制戒若此
比丘往觀軍陣者波連提時諸比丘往
白世尊世尊告言若須有所自者有
請喚者聽往自今已去當如是說戒
若比丘往觀軍陣除餘時因緣波連
提比丘義如上陣者若嚴若關軍者
或一軍二軍三軍四軍一軍者一象
軍一馬軍一車軍一步軍也若純有
馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二
象二馬二車二步或有象馬或象車
或象步或馬車或馬步或車步也三
軍者三象三馬三車三步也或象馬車
或象馬步或馬車步也四軍者四象四
馬四車四步也或象馬車步也彼比丘

往隨軍陣從道至道從道至非道從非
道至道從下至高從高至下而見者
違提不見者安者若方便在嚴欲
觀而不告者一切安者若比丘先
在道行軍陣後至此丘應下道避者
不避者安者若比丘在波遠提提式
軍部沙弥沙弥突吉羅是謂為犯
不犯者若比丘有事往者被請去或
方勢者將去者先前行軍後至下道
避者水陸道斷賊難惡難水大漲
若為勢力所繫縛去或命難梵行難
不下道無犯元犯者軍初未制戒或
狂心亂痛惱所纏二

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時六群比丘時有因緣至軍中宿時
諸居士見自相謂言我等為惡受故
在此宿耳而此沙門復在此何為耶
余時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者憐六群比丘
言世尊制戒有時因緣乃得至軍中
汝等六何乃於軍中止宿耶余時諸
比丘往至世尊所以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群

比丘汝等沙弥非沙門法非
沙行沙隨隨行所不應為六何六群
比丘有時因緣得至軍中宿何事
乃在軍中耶世尊以無數方便呵
責六群比丘已告諸比丘此處人多
種有過惡汝等初犯戒自今已去與此
沙弥共宿下句為乃至正法久住欲
以此言如是說若比丘有因緣難
三軍中二宿三宿過者戒違提比丘
我知上若比丘有因緣欲至軍中得
二宿三宿三宿明相示出時應離
是問事彼比丘軍中二宿已至第三
宿明相未出二宿見問事明相出波
遠提若餘見三宿明相未出波
遠提至見軍中宿比丘已波遠提式
又摩那沙弥沙弥突吉羅是謂為
犯不犯者得二宿已至第三宿明相
未出離見問事若水陸道斷若惡難
盜賊難水大漲若勢力所繫縛或戒
要聞或現行難命難三宿軍中任
三三宿明相未出下離見問事不犯
不犯者初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏三

四分律卷之十三

第十六
九十條提法之六

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時六群比丘聞世尊制戒聽比丘有
時因緣二宿三宿軍中住彼在軍中
宿隨軍陣隨觀諸方人象馬時六
群比丘中有一人以看軍陣故為前
所射時同伴比丘即以衣裹之并還
諸居士見已問比丘言此人何所患
亦報言無恙向往觀軍陣隨為前所
射時諸居士皆共譏嫌言我等為惡
受故與此軍陣汝等出家人住軍中
何所作耶諸比丘聞已其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者憐
六群比丘言世尊制戒聽比丘有時
因緣至軍中應二宿三宿住汝等軍
中二宿三宿已去何乃往觀軍陣
聞而為前所射耶余時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊余時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝等為非非
戒儀非沙門法非淨行非隨順行所

不應為士何六群比丘世尊聽比丘
有時因緣從軍中三宿三宿住而汝
等往軍中二宿三宿住乃觀軍陣戰
闘為箭所射耶余時以此元數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此藏
人多種有漏處初戒戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲戒者當如是說若比丘三宿
三宿軍中住或時觀軍陣戰若觀
遊軍象馬力勢者汝遠提比丘義如
上聞者若戰闘者更實觀軍者一羣
軍乃至四羣軍或有五軍賊軍居士
軍力勢者第一象力第一馬力第一
車力第一力也陣者四方陣或圓
陣或半月形陣或張氣陣或藏相陣
象馬五王人王陣彼比丘住觀軍陣
戰象馬力者從道至道從道至非
道從非道至道從高至下從下至高
而見者汝遠提而不見者突吉
羅方便莊嚴欲往而不往者一切突
吉羅若比丘先在道行軍陣後至應
處不避者突吉羅比丘居後遠提或
又摩都沙沙沙居突吉羅是謂也

已不起者有時已起者有所白請
喚若為勢力所折去或命難或難
難者元前行軍陣後至下道避若亦
隨道而避或命難或水大流或被惡力
所執或命難或淨行難不避道无犯
無犯者東初未制戒戒狂心狂痛
而墮三一

今時佛在支陀國與大比丘眾三
百五十人俱時尊者婆伽陀為佛作
供養人今時婆伽陀下道詣一編聚
梵志住處詣梵志言汝此住處第一
房舍今欲寄止一宿能相寄止不梵
志答言我不惜可止宿耳但此中有毒
龍恐相傷害耳比丘言但見龍止或不
害我鳩梵志答言此室廣大隨意可
住今時婆伽陀入其室自敷
坐褥結跏趺坐坐墊念在前時彼毒龍
見婆伽陀結跏趺坐即放火烟婆伽
陀亦放火烟毒龍見之復放身火婆
伽陀亦放身火時婆伽陀如似大火
婆伽陀自言我今已滅滅火火
令不傷龍身耶於是即滅滅火使不
傷害時彼毒龍火光無色婆伽陀大

光特威有種種色青黃赤白綠瑠
璃色時婆伽陀其夜降此毒龍處者
時中明日清旦持往詣編聚梵志所
語言何言毒龍者我已降之且在鉢
中故以相示今時拘摩彌主在編聚
梵志家宿彼作如是念未曾有世尊
弟子有如是大力何況如來耶白
婆伽陀言若世尊未至拘摩彌時願
見告勸欲一札觀婆伽陀報言大佳
今時世尊從支陀國人間遊行至拘
摩彌國時彼國主聞世尊將至一百
五十弟子至此國即乘車往迎世尊
遙見世尊顏貌端政諸根寂定其心
息滅得上調伏如朝觀象猶若澄澗
見已篤信心生以恭敬心即下車至
世尊所頭面禮足已在一面住今時
世尊無數方便說法勸化令得歡喜
時拘摩彌主聞佛無數方便說法勸
化心大歡喜已願看眾僧不見婆伽
陀即問諸比丘言婆伽陀今為何在
耶諸比丘報言在後正舍當至今時
婆伽陀與六群比丘相隨在後至時
拘摩彌主見婆伽陀來即往迎頭面

札足已在一面之時彼作隨復為種種方便說法勸化令心歡喜時拘陵那主問諸如他種種方便說法勸化得歡喜已自言知所須欲可說之安心隨報言止止此即為供養我已復復自言願說何所須欲六群比丘語彼言汝知不比丘亦許是所須欲此是易得物耳更有於六丘難得者與之彼即問言於比丘何者難得六群比丘報言欲須黑酒彼報言欲須者明日可來取隨者多少時彼札婆伽陀足遠已而去明日清旦安伽陀著衣持鉢詣拘陵那主家就座而坐時彼拘陵那主出種種甘饌飲食兼與黑酒悉令飽滿時彼伽陀食飲飽足已從座起去於中路為酒所醉倒地而吐眾鳥為亂鳴今時世尊知而故問阿難眾鳥何故鳴喚阿難白佛言大德此等伽陀受拘陵那主請食種種飲食兼飲黑酒醉時道邊大吐故使眾鳥為亂鳴佛告阿難此等伽陀比丘癡人如今不能降伏小龍況能降伏大龍佛告阿難九飲酒者有十過失

何等十一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋意相五者壞四威實生法六者損毀疾病七者益聞訟八者無名無色名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道阿難是謂飲酒者有十過失也佛告阿難自今以去我為師者乃至不得以草木瓦石著酒中而入口今時世尊以無數方便呵責安伽陀比丘已告諸比丘此等伽陀比丘癡人多種有過處家初犯我目今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘飲酒者波逸提比丘我如上酒者木酒漿米酒餘米酒大麥酒若有益酒法作酒者是木酒者漿汁酒酒清酒果酒甘蔗酒合樓伽果酒燒酒酒著糖酒等汁酒者若以蜜石蜜雜作乃至諸地酒亦是雜酒者酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒酒色非酒香酒味不應飲或有酒非酒酒色非酒香酒味不應飲非酒酒色酒香酒

味應飲非酒非酒色非酒香酒味應飲非酒非酒色非酒香非酒味應飲彼比丘若酒酒者酒和合者食著飲者波逸提若飲甜味酒者失吉羅若飲酸味酒者失吉羅若食酒者酒精安吉羅酒酒想波逸提酒疑波逸提酒元酒想波逸提無酒有酒想安吉羅無酒疑安吉羅比丘若波逸提或又摩沙沙弥弥尼安吉羅是謂為犯不起者若有如是如是病餘藥治不盡以酒為藥者以酒塗瘡一切無犯无犯者家初未制戒癡狂心亂高憍野蠻等今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時十七群比丘在阿若羅漢提河水中共嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手重水或水相澆灌今時波斯匿王與末利夫人在樓上遙見十七群比丘在此河水中共嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手重水或以水相澆灌見已即詣末利夫人言看汝所事者時末利夫人報王言此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或

西華大學圖書館藏

上卷 卷上

明倫彙編 家範典 第十卷下 齊民要術

怖以不怖波遠提若以如是者恐怖人前人不執者突吉羅士何味恐怖人若以味與人若醋若甜若苦若澀若鹹若酸若味以如此味恐怖人令人若味怖人不怖波遠提若作如是味恐怖人彼不當者突吉羅士何觸恐怖人若以熱若以冷若輕若重若細若廣若滑若澀若軟若堅以如是觸恐怖人令人觸怖人不怖波遠提以如是觸恐怖人彼人不觸者突吉羅士何以法恐怖人語前人言我見如是相若夢法當死若失衣鉢若惡道汝師和上所聞熱亦當死衣鉢若惡道若父母得重病若命終以如是法恐怖人彼知怖不怖波遠提若以如是法恐怖人彼不知者突吉羅若比丘以色聲香味觸法恐怖人若說而了了者波遠提說而不了了者突吉羅比丘居波遠提式又摩部沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者我聞地生無煙火或大小便處還見謂言是象若賊若惡獸便恐怖者至聞室中無煙火或大小便處聞行聲者

觸草上聲若聲吸聲而怖是若以色示人不作恐怖意若以聲香味觸與人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死或惡道若失衣鉢六和上師當死失衣鉢羅道若父母病重當死便作如是語語彼言我見汝如是語突相事若戲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者家初未制戒戒狂心乱痛惱所纏

中相將入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王竟不得洗浴而去時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學者知慙愧者嫌責六群比丘言云何於後夜中入池水浴以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴余時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴而去余時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此棄人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘半月施洗浴若過者波遠提如是世尊與比丘結戒余時諸比丘感熱時身體癢癢出汗垢臭穢畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘自佛佛言聽諸病比丘熱時數數洗浴自今已去應如

（律部二卷之二下）

是說戒若比丘半月一度洗浴除餘諸
若過波逸提餘時者戒時如是世尊
與比丘結戒其中諸病比丘身體瘦
瘠出汗垢臭穢或大小便吐汗不淨
畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴誅
比立白佛佛言聽諸病比丘數數洗
浴自今已去當如是說戒若比丘半
月應洗浴不得過餘時夜過提鉢
時者熱時病時如是世尊與比丘結
戒時諸比丘作時身體汗垢臭穢諸
比丘有畏慎心不敢洗浴自佛佛言
聽諸比丘作時數數洗浴自今已去
當如是說戒若比丘半月一度洗浴不得
過餘時夜過提鉢時者熱時病時
作時如是世尊與諸比丘結戒時諸
比丘風雨中行身體瘦瘠汗出塵金汗
穢不淨有畏慎不敢洗浴自佛佛言
聽諸比丘風雨時數數洗浴自今已
去當如是說戒若比丘半月洗浴不
得過餘時夜過提鉢時者熱時病
時作時風雨時如是世尊與比丘
結戒時諸比丘過行時身體瘦瘠癩
汗垢塵土汗穢不淨畏慎不敢洗浴自

（律部二卷之二下）

佛佛言聽諸比丘過行時數數洗浴自
今已去當如是說戒若比丘半月洗
浴無有比丘應犯不得過餘時夜
過提鉢時者戒時病時作時風雨時
三行時此戒餘時比丘最如二戒時
者春四十五日及初一月是熱時病
者下三身體瘦瘠是諸病作者下至
掃屋前地風雨時者下至一旋風一
雨雨者身道行者下至半由旬若未
若往者是也若比丘半月洗浴除餘時
若過一遍洗身言波逸提若水洗半身
者波逸提若方便在眾欲洗浴不云
一切突言羅比丘三波逸提又摩
那少弥沙弥尼突言羅是謂為犯不
犯者半月洗浴除餘時病時作時風雨
雨時道行時數數洗浴若為力勢所
持強使洗浴無犯元犯者家初未制
戒戒狂心亂痛惱所纏

（律部二卷之二下）

已皆驚怖言毒地毒地即取所燒薪
散掃東西近火乃燒佛諸堂諸比丘
問其中有少欲知足行頭陀樂學者
知無愧者燒賣六群比丘言汝等士
何自相謂言我等在上座前不得隨
意言語出房外拾諸草木大樹株在
露地然火向室樹孔中有毒地出驚怖
取所燒薪散掃東西使進火乃燃佛
諸堂耶今時諸比丘即往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊令時以此因緣錄集比丘僧呵
責六群比丘言汝所為非威儀非
少門法非淨行非隨順行所不應然
云何六群比丘自相謂言我等在上
座前不得隨意言語出房外拾諸草
木大樹株在露地然火向有毒地出
驚怖取所燒薪散掃東西使進火燒
佛諸堂耶世尊令時以無數方便呵
責六群比丘已告諸比丘此癡人多
種有渴虞軍初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘為自求欲
露地然火若教人然波逸提如是

若與比丘結戒今時病比丘畏怖不
自然火不教人然比丘自佛佛言
病比丘露地然火及教人然自今已
去當如是說戒若比丘無病為自
故露地然火教人然者波逸提如是
若與比丘結戒今時諸比丘欲為
治病比丘者若天飯若在浴室若
在厨屋若在浴中若鉢若湯若
若湯若燒香諸比丘皆畏怖不敢作
佛言如是事能作自今已去當如是
說戒若比丘无病自為火故在露地
然火若教人然時因緣波逸提比
止藏如上病者若須火炙身若比丘
无病為自火故在露地然火若然草
木枝葉時麻葛麻若牛屎糞糞糞
一切然者波逸提若以火置草木枝
葉麻中牛屎糞糞中然者一切
波逸提若被燒半燒者火中者突
亡若若然炭突告罪若不語前人言
汝看是知是者突告罪比丘尼波逸
提又厚郵少沙弥尼突告罪是
謂為犯不犯者語前人言看是知是
若言人白然教人然有時因緣看而

人為病人者若天飯若在厨屋中
若在浴室中若在浴室中若鉢若
若湯衣汗然燒燒者一切无犯無犯
者如初未制戒狂心亂痛惱所纏
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧明日食即於其夜辦
具種種肥美飲食明日清旦往自時
至午時十七時比丘持鉢坐具針
筒者一面經行傍俸數盤食時到時
六群比丘伺彼經行背向時取其衣
鉢坐具針筒筒箴箴箴聞白時到即
看言我等衣鉢坐具針筒在此誰持
去耶餘比丘問言汝等何處來答言我
等在此持衣鉢坐具針筒置一面經
行盤食時到六群比丘在前調弄鉢
比丘等之見六群比丘調弄必是其
人取衣鉢箴箴之諸比丘問其中有少
欲知足行頭隨樂舉箴知者提者提
責六群比丘言古何汝等取十七群
比丘衣鉢坐具針筒箴箴之耶今時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

所為非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為士何六群比丘伺
十七群比丘經行背向時取其衣鉢
坐具針筒箴箴耶今時世尊以无数方
便呵責六群比丘已告諸比丘此
人多種有漏屢來初犯戒自今已去
與比丘結戒第十句戒乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘藏此
衣鉢坐具針筒者自藏若教人藏
下至戲笑者波逸提比丘藏如上彼
以衣箴他比丘衣鉢坐具針筒若教人
藏下至戲笑者波逸提比丘尼波逸
提式又厚郵少沙弥尼突告罪是
謂為犯不犯者若實知彼人物相體
悉而取舉若在露地為風雨所漂沒
取舉若物主為性慢藏所有衣鉢坐
具針筒箴箴投諸溝欲說者彼故而
示藏之若借彼衣者而彼不收獨恐
失便及弊之故以此衣鉢諸物故有
今時梵行諸取藏之一切无犯若犯
者初未制戒狂心亂痛惱所
纏
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今

時六群比丘真實施鉢三六已後不語空過承著諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖著六群比丘言古何汝等先得衣施粗厚比丘已後不語主還取者耶余時持比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等所為非威儀非小門法非淨行非隨順行所不應為古何六群比丘先持衣施粗厚比丘已後不語主還自取者耶余時世尊以元數方便呵責六群比丘已告諸比丘此戒人多隨有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘比丘尼或又摩訶沙弥沙弥尼衣後不語主還取者波逸提比丘義如止不者有十種如上說與衣者淨施衣淨施衣有三種一者真實淨施二者轉淨施真實淨施者言此是我長衣米作淨中為淨故與長衣作真實淨故與轉淨施者此是我衣米作淨

今為淨故與長衣波逸提如是語長衣者有如是長衣米作淨中與我為淨故我受受已者問言欲與誰耶應報言與某甲然應作如是語長衣者有如是長衣米作淨中與我為淨故我受受已與某甲比丘此衣是某甲所有汝為某甲故守持隨意用是中真實淨施者施問主然後取者長轉淨施者語以不語隨意取者若比丘真實淨施衣不語主而取者波逸提比丘尼波逸提或又摩訶沙弥沙弥尼衣吉羅是謂犯犯不犯者若真實淨施語主取者長轉淨施者語以不語取者無犯无犯者取初未制戒戒心亂隨心所趣

新衣行今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等所為非威儀非小門法非淨行非隨順行所不應為古何六群比丘著白色衣行余時世尊以元數方便呵責六群比丘已告諸比丘此戒人多隨有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞者若青若黑若不闌若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭若餘新衣者波逸提比丘義如上新者若是新衣若初從人得者盡名新也衣者有 種衣如上壞色者染作青黑木蘭也彼比丘得新衣不染作三種色青黑木蘭更著餘新衣者波逸提若有重衣不作淨而著者波逸提若輕衣不作淨者突吉羅若非衣鉢屢屢屢針縫屢屢帶腰帶屢屢熱巾裏草屢屢中不作淨者突吉羅若以未染衣寄著白衣家突吉羅比

丘屋波逸提式又摩訶沙弥沙弥尼
 文吉羅是謂為犯不犯者若得白衣
 赤作三種色青黑木蘭若重衣作淨
 者若輕衣亦作淨者若非衣鉢囊乃
 三裏革屨巾皆作淨者若赤衣寄者
 白衣家若衣色脫更赤無犯无犯者
 棄初未制戒癡狂心乱痛惱所逼
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 時尊者迦留隨夷不喜見鳥作弓射
 鳥射之不已大然眾鳥僧伽藍中迷
 成大積時諸居士來入僧伽藍中
 拜見此大積死鳥各共嫌之自相謂
 言沙門釋子不知慙愧无有慈心然
 眾生命外目釋言我修正法如今觀
 之河有正法射然眾鳥乃成大積時
 諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
 樂學戒知慙愧者雖貴也留隨夷言
 云何汝射然眾鳥乃成大積耶時諸
 比丘往世尊所頭面礼足已在一面
 坐以此因緣具白世尊世尊今時以
 此因緣集比丘僧知而汝問迦留隨
 夷汝實不喜見鳥而以竹弓射然眾
 鳥而成大積不答曰實余今時世尊

以無數方便呵責迦留隨夷汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何迦留隨夷射然眾
 鳥以成大積耶呵責迦留隨夷已告
 諸比丘此處人多種有漏惡家初犯
 戒自今已去與比丘結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘斷畜生命者波逸提如是世
 尊與比丘結戒時諸比丘坐起行來
 多驚細小五中或有作波逸提或
 有畏懼者諸比丘他自佛佛言不知者
 不犯自今已去當如是說戒若比丘
 殺畜生命者波逸提比丘殺如上
 畜生者不能變化者斷其命若自斷
 若教人斷若遣使若往來使然若重
 使然若展轉遣使然若自求使若教
 人求使若自求持刀人教人求持刀
 人若以身相若口語若身口若遣使
 教若遣書教若遣使書教若安坑陷
 若安刀者若所倚住厚若毒藥若安
 然若在兩作如是方便若復有餘所
 欲然畜生若結者波逸提方便欲然
 而不然安吉羅比丘屋波逸提式又

摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
 不犯者不故然或以瓦石刀杖擗餘
 而誤斷命若比丘經管作房舍手失
 瓦石而誤然若土墾材木若屋柱樑
 棟椽如是手捉不緊墮而然者若執
 病起而死或還卧而死若洗浴時死
 若服藥時死將入房時死將出房時死
 或將日中生時死或在陰廩而死作
 如是眾多事无有害心而死者無犯无
 犯者東初未制戒癡狂心乱痛惱所
 逼
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時六群比丘取鉢鉢水而飲用諸居士
 見已皆嫌責言此沙門釋子无有慈
 心然畜生命外自釋言我修正法如
 今觀之何有正法乃取鉢鉢水用時
 諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
 樂學戒知慙愧者雖貴六群比丘言
 云何汝等无有慈心乃飲鉢鉢水以害
 其命耶今時諸比丘往世尊所頭面
 礼足在一面坐以此因緣具白世尊
 世尊今時以此因緣集比丘僧呵責
 六群比丘言汝所為非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應然云
何汝等飲用雜水以害其命耶今時
世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此棄人多種有漏家初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住飲戒者當如是
說若比丘飲用雜水者波逸提如
是世尊與比丘結戒今時諸比丘不
知有重無重後乃知或作波逸提
或有要慎者白佛佛言不知者无犯
自今已去當如是說戒若比丘知水
有重飲用者波逸提比丘若如上飯比
丘知是雜水飲用者波逸提除水
已若雜水漿酒清酪漿清羹汁飲
用波逸提有重水有重想波逸提有
重水輕突吉羅无重水有重水想突
吉羅無重水輕突吉羅比丘若如上
提式又摩沙弥沙弥居突吉羅是
謂為犯不犯者先不知有重無重想
若有重無重水使去若原水飲者无
犯無犯者原初未制戒戒心亂痛
惱所纏動

界律卷第十六

分律第十七
九十草提法之七
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時十七比丘往詣六群比丘長老
六比丘初摩第三第三摩士何
入二無相無願云何得須陀洹果斯
比丘果阿羅漢果阿羅漢漢果耶時六
群比丘報言如汝等所說者則已犯
波逸提法非比丘時十七比丘便
往止座比丘所問言若有諸比丘作
如是問云何入初摩二摩乃至四摩
空無相願須陀洹乃至阿羅漢果為
犯何罪上座比丘報言無所犯十
七群比丘言我等向者詣六群比丘
所問言士何入初摩乃至四摩空无
相願士何得須陀洹果乃至阿羅漢果
彼即報言汝等自稱得上人法犯波
逸提非比丘彼比丘即答知此六群
比丘與十七群比丘作疑憍今時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
樂戒知慙愧者憍六群比丘士何
入等與十七群比丘作疑憍今時諸比

止往世尊所說而足在一面以上此
因緣具自世尊世尊今時以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘法所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為士何汝等與十七群比丘
作疑憍今時世尊以無數方便呵責
六群比丘已告諸比丘此六群比丘
人多種有漏家初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
說戒者當如是說若比丘與他作疑
波逸提如是世尊與比丘結戒今時
衆多比丘集在一處共論法律有一
比丘退去過去者心疑作是言彼諸
比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不
故作者無犯自今已去當如是說戒
若比丘故疑憍他比丘今須臾間不
者波逸提比丘若如上疑憍者若為生
時若為年歲若受戒若為羯磨若為犯
若為法也為生時疑者即問言汝生
家幾時耶報言我生來今所時時言
汝不尔所時生汝如餘人生非尔所
時生是謂問生時疑云何問年歲時
生疑問言汝幾歲報言我今所歲時

言非合所歲如餘人受戒者汝未余
所歲是謂問年歲時生疑士何問受
戒生疑問言汝受戒幾年不滿二十
又界內別東是謂問受戒時生疑士
何問羯磨生疑問言汝受戒時自不
成羯磨不成非汝別東是謂問羯磨
生疑士何於犯生疑語言汝犯波羅
夷僧知汝尸沙波羅提提波羅提舍
疑士何於法生疑汝等所問法者則
犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若
比丘故為比丘作疑若以生時若處
勝乃至法時疑說而了了者波羅提
提而不了了者突吉羅比丘尼波羅
提或又摩那沙沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者其實余不故作彼
非余許時生疑後有疑悔无故受他
利養受大比丘尼教便語言汝非如
許時生如餘人生知汝非如許時生
其實實余彼無余許歲恐後有疑悔
無故受他利養受大比丘尼教便語
言汝無余許歲如餘比丘尼汝未如
許歲其實實余若年不滿二十界內

別東恐後有疑悔无故受他利養受
大比丘尼教語令彼知還本處受戒
故便語言汝年不滿二十界內別東
一事實余自不成羯磨不成非汝別
東恐後有疑悔無故受他利養受大
比丘尼教語彼令知還本處受戒
故便語言汝自不成羯磨不成就非
法別東其事實余犯波羅夷僧知汝
尸沙波羅提提波羅提舍疑士何於
突吉羅惡說恐後疑悔无故受人利
養受持戒比丘尼教欲令彼知如法
懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡
說有復若彼為性實疎不知言語便
言如汝所說自得上人法犯波羅夷
非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨
語或夢中語或欲說此錯說彼無犯
元犯者家初未制戒戒莊心亂痛惱
經六十二
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
毘離陀釋子與一比丘親厚然毘離
陀釋子數數犯罪向彼比丘說長是
我實犯如是如是罪汝勿語人彼比
丘報言可余復於餘時說離陀釋子

與彼比丘共聞時彼比丘向餘比丘說
毘離陀釋子犯如是如是罪謂比丘
問彼比丘言汝法士何知耶比丘報言
毘離陀釋子向我說諸比丘問言汝
何不向餘比丘說耶彼比丘報言我
先忍便不說今不忍故說時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學
知惡愧者呵責彼比丘言士何法等
覆藏毘離陀釋子罪今時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊余時以此因緣集比丘
僧呵責彼比丘言汝所為非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為士何以丘覆藏毘離陀釋子罪耶余
時世尊以無數方便呵責彼比丘已
告諸比丘此來人多種有漏魔家初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
戒乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘覆藏餘比丘之罪波羅提
提如是世尊與比丘結戒彼比丘不知
犯重罪不犯重罪後乃知重罪或有作
波羅提提者有疑古佛言不知無犯自
今已去應如是結戒若比丘知他比

四分律卷第十一 第二下

丘犯處罪者波逸提比丘若如
上廣罪者四波羅夷僧伽婆尸沙徒
比丘知他比丘犯處罪小食知食後
說者突吉羅食後知至初夜說突吉
羅初夜知至中夜說突吉羅中夜知
至後夜說而未說明相出波逸提
除廣罪者餘者突吉羅自波羅夷
罪突吉羅除比丘比丘及覆餘人廣
罪突吉羅廣罪廣罪波逸提突吉羅非
廣罪波逸提突吉羅比丘比丘波逸提又
摩沙沙鉢沙鉢突吉羅是謂為犯
不犯者先不知廣罪不廣罪想若何
人說或無人可向說發心言我當說
未說之間明相已出若說或有命難
先行難不說無犯无犯者家初未制
戒或狂心亂痛惱所觸_{四十二}
今時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園舍
時羅閱城中有十七群童子先為親
厚友大者年十七歲小者年十二歲
富者八十百千家貧者八十千中有
一童子名優波離父母有此一子
愛念未曾離目前父母念言我等教

四分律卷第十一 第二下

此兒童等何技術我等死後今使得
生活無所乏乏即自念當先學
我等死後使得生活無所乏乏不令
身力疲苦復作是念教兒童等亦有身
力疲苦耳更當學何技術我等死後
令兒使得生活無所乏乏身力不疲苦
志言今當教兒童等數技術我等死後
使兒生活無所乏乏身力不疲苦又母
念言今當教兒童等教亦有身力疲苦
耳今當更教此兒童等何技術我等死
後令使得生活無所乏乏身力不疲苦
昔今當教此兒童等教技術我等死
後令使得生活無所乏乏復念今當
教盡令兒眼力疲勞當教此兒童等
學何技術我等死後令使得生活無
所乏乏眼力不疲勞即自念言沙門釋
子善自養身安樂元氣當苦惱若當教
此兒於沙門釋子法中出家為道我
等死後令使得生活無所乏乏身力不
疲苦後於異時十七群童子語優波
離童子言汝可隨我等出家為道若
言我何用出家為道汝自出家十七群
童子第二第三得便波離言可共出

四分律卷第十一 第二下

家為道來何以故如我等今共相誤
陷於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時
優波離童子語諸童子言汝等小待
須我往自父母優波離童子知往父
母所自言我今欲出家為道願父母
見諒父母報言我等唯有汝一子心
甚愛念乃至不欲令死別而況當生別
優波離童子如是善三白父母言唯
願聽我出家父母亦如是報言我等
唯有汝一子心甚愛念不欲令死別
況當生別亦時父母得優波離童子
善三慈慈便作是念我等先已有此
意當教此兒童等何技術我等死後令
兒使得生活無所乏乏身力不疲勞
皆可即作是念若教學善乃至盡傳
我等死後使得生活無所乏乏身力
力不疲勞而恐勞兒身力眼力以教
戒者念言唯有沙門釋子善自養身
无眾苦惱若今此兒在中出家者使
得生活無有眾苦時父母即報兒言
今正是時聽汝出家時優波離童子
還至十七群童子所語言我父母已
聽我出家汝等欲去者今正是時時諸

寺子即他僧如監中白諸比丘言大
 德我等欲出家學道願諸尊見度為
 道今時諸比丘即度令出家受大戒
 時諸童子小來習樂不堪一食至於
 夜半息飯高聲大喚啼哭言與我食
 未與我食未與我食比丘語言小兒待須天
 明若眾僧有食當共食若無食者當
 共乞食何以故此間先都無作食處今
 時世尊夜時在初夜思惟聞小兒啼
 聲知而故問阿難何等小兒夜半啼
 聲阿難阿難以此因緣具白世尊世
 尊告阿難不應授年未滿二十者大
 戒何以故若年未滿二十者不堪忍
 寒熱飢渴暴風重暍毒蟲及不忍惡
 言若身有種種苦痛不能堪忍又復
 不堪持戒不堪一食阿難當知年滿
 二十者堪忍如上眾事今時世尊夜過
 已深比丘僧以此因緣告諸比丘自
 今已去與比丘結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘年滿二十當受大戒若年未滿二
 十受大戒此人不得戒彼比丘可呵責
 聚故波逸提如是世尊與比丘結戒

彼比丘不知年滿二十不滿二十後
 乃知不滿二十或作波逸提提擲者或
 有疑者佛言不知者無犯自今已去
 當如是結戒年滿二十應受大戒若
 比丘知年不滿二十與受大戒此人
 不得戒彼比丘可呵責故波逸提比
 丘若如上其受戒人年不滿二十和
 上知年不滿二十眾僧及受戒人亦
 口不滿二十於眾中間汝年滿二十
 未受戒人報言或滿二十或不滿二
 十或疑或不知年數或默然或眾僧
 不問和上波逸提眾僧安吉羅其受
 戒人年未滿二十和上知年未滿二
 十眾僧及受戒人謂年滿二十眾僧問
 汝年滿二十未受戒人報言或滿二
 十或不滿或疑或不知或默然僧或
 不問和上波逸提眾僧元犯其受戒
 人年未滿二十和上知年未滿二十
 眾僧及受戒人疑眾中間言汝年滿二
 十未受戒人報言或滿二十或不滿
 二十或疑或不知或默然僧或不問
 和上波逸提眾僧安吉羅其受戒人
 年未滿二十和上亦知年未滿二十

眾僧及受戒人不知眾中間言汝年
 滿二十未受戒人報言或滿二十或
 不滿二十或疑或不知或默然僧或
 不問和上波逸提眾僧元犯其受戒
 人年未滿二十和上謂年滿二十眾
 僧及受戒人知年未滿二十眾中間
 言汝年滿二十未受戒人報言或滿
 二十或不滿二十或疑或不知或默
 然僧或不問和上無犯眾僧安吉羅
 其受戒人年未滿二十和上謂年滿
 二十眾僧及受戒人謂年滿二十眾
 中間言汝年滿二十未受戒人報言
 或滿二十或未滿二十或疑或不知
 或默然僧或不問和上元犯眾僧亦
 無犯其受戒人年未滿二十和上謂
 年滿二十眾僧及受戒人疑眾中間
 言汝年滿二十未受戒人報言或滿
 二十或不滿二十或疑或不知或默
 然僧或不問和上無犯眾僧安吉羅
 其受戒人年未滿二十和上謂年滿
 二十眾僧及受戒人不知眾中間言
 汝年滿二十未受戒人報言或滿二
 十或不滿二十或疑或不知或默然
 僧或不問和上波逸提眾僧元犯其
 受戒人年未滿二十和上亦知年未
 滿二十和上亦知年未滿二十

坐以此日緣具白並尊世尊令時以此日緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何問諸事如法滅已後更發起言汝等不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諸事而有諸事已有諸事而不降滅世尊以无款方便呵責六群比丘已告諸比丘此處人多種有漏處窺犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘聞諸如法滅已後更發起者汝違提如是世尊與比丘結戒令諸比丘不知諸事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提攝者或有疑佛言不知者无犯自今已去當如是結戒若比丘知諸事如法滅已後更發起者汝違提比丘義如上如法者如法如比丘佛所教誨者有四種言諸事如法諸事如法比丘知諸事如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了者波逸提不了了

若突當羅除此語已若作然問諸事者後更發起一切突當羅若自發起已聞諸事者突當羅降比丘比丘已共餘人聞諸事者後更發起者突當羅觀作觀者汝違提提提者突當羅不成觀有觀者突當羅不成說突當羅比丘比丘波逸提或又摩那沙沙彌沙彌突當羅是謂為犯不犯者若不知若觀作不觀想若事實不不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅便作是言不善觀乃至不善成或若欲說者突當羅若中語欲說此語說說无犯無犯者窺初未制戒戒心亂而所經

即問言此實不知廣聞不輸犯此沙門復有何事守聞人報言與此人為伴三俱問諸比丘言大德實與此實客為伴耶報言實令復問言諸事知此人不輸王稅不報言知王言若實知者法應死時王自念言我令作水澆頂三種皇當然沙門釋子耶時王無款方便呵責諸比丘已於眾人前即打傷人放比丘今去受教即放時王與中皆大聲稱言沙門釋子犯五重法罪應入死然王直小小呵責而然時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖責六群比丘法等云何與賊買客共伴行今時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐以此日緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等若何與賊買客共伴行耶以无款方便呵責諸比丘已告諸比丘此處人多種有漏處窺犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共賊伴同進行為至一村聞者波逸提如是世尊

與比丘結戒諸比丘不知是賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波這提儀者或有礙者佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘如是賊伴共同通行乃至一村間波這提如是世尊與比丘結戒彼比丘不結受戒佛言不結要是不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結受共同通行乃至一村間波這提比丘若如上賊伴者若作賊還若方欲去若更者共要至城若至村通言村門底底道若比丘知是賊伴共要同通行至一村間向摩羅道行至一遙波這提與村空曠無摩羅共行三十里者波這提若共行村間半道安吉羅城十里安吉羅村間一同行者安吉羅方便欲去而不去共要去而不去一切安吉羅比丘星波這提或又摩羅沙弥沙弥屋安吉羅是謂為犯不犯者若先不知不共結伴若通行安隱有所至若為力勢所持若被繫縛若去若命若竟行難無犯无犯者家初不制戒戒狂心亂痛惱所纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有比丘字阿梨吒有如是惡見生我知世尊說法其有犯惡欲非障道法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見生我知世尊說法犯惡欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿梨吒比丘惡見即往阿梨吒所悉敬問訖已在一面坐諸比丘語阿梨吒比丘言汝實知世尊說法犯惡欲非障道法耶阿梨吒報言我實知世尊說法犯惡欲非障道法時諸比丘欲除阿梨吒惡見即起問之阿梨吒其作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語阿梨吒世尊無數方便說法教勸欲愛知欲想教除受欲新受欲想除受欲所燒盡於愛結世尊無數方便說欲如大火燒欲如摩火亦如暴熱欲如假借欲如枯骨欲如股肉如身所見欲如利刀欲如新瓦器盡水置日中欲如毒蛇頭欲如利劍欲如利戟世尊作如是說欲阿梨吒世尊如是善說法新欲去欲去始無垢調伏渴愛滅除業窟出離一切諸

結縛受惡惡惡佛如是說法汝若何言犯惡欲非障道法時諸比丘惡見持惡見實定而言此是真實結縛受惡惡惡時諸比丘不能除阿梨吒比丘惡見便往世尊所頭面礼足已在一面坐以此目緣具白世尊世尊余時告一比丘汝持我言往速喚阿梨吒比丘來彼比丘受教即往阿梨吒比丘所語言世尊有教喚汝時阿梨吒比丘聞世尊喚即往世尊所頭面礼足在一面坐佛問阿梨吒比丘言汝實有是語我知佛所說法行難欲非障道法耶阿梨吒答言大德實有如是言佛告阿梨吒汝若何知我所說如是我無數方便說新欲受法如上所說今時世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已告諸比丘聽眾求為阿梨吒比丘作呵諱捨此事故白四羯磨呵諱應如是諫眾中應盡堪能羯磨者如上作如是自大德僧聽此阿梨吒比丘作如是語我知佛所說法行難欲非障道法若僧時到僧忍聽僧令與

四分律卷第十七 第二下

阿梨叱比丘作呵諫捨此事故阿梨
叱汝莫作是語莫誘世尊誘世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便
說難欲是障道法若犯難欲即是障
道法自知是大德僧聽此阿梨叱比
丘作如是語我知佛所說法犯難欲
非障道法僧令與作呵諫捨此事故
阿梨叱莫作是語莫誘世尊誘世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方
便說難欲是障道法若犯難欲即是
障道法誰謂是若忍信為阿梨叱比
丘作呵諫捨此事者然難不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已為阿梨叱比丘作呵諫竟僧忍然
故是事如是持應作如是呵責阿梨
叱比丘捨此事故白四羯磨諸比丘
白佛佛言若有餘比丘作是言我知
佛所說法行難欲非障道法眾僧亦應
呵諫白四羯磨自今已去與比丘結
戒律十句義乃至正法久住欲說者
當如是說若比丘作如是語我知
佛所說法行難欲非障道法彼比丘
諫此比丘言大德莫作是語莫誘世

四分律卷第十七 第二下

尊誘世尊者不善世尊不作是語世
尊無數方便說行難欲是障道法彼
比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘
乃至三諫捨此事故若三諫捨者吾
不捨者波逸提比丘若如上彼比丘
作如是言我知佛所說法行難欲非
障道法彼比丘諫此比丘言汝莫作
是語莫誘世尊誘世尊者不善世尊
不作是語世尊無數方便說行難欲
是障道法汝今可捨此事莫為僧所
呵更犯重罪若受語者善不隨語者應
白白已當語言我已白竟餘有羯磨在
汝可捨此事莫為眾僧所呵更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨
初羯磨已當語言我已白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝當捨是事莫為僧所呵
責更犯重罪若隨語者善不隨語者當
作第二羯磨作第二羯磨已當語言已
作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可
捨是事莫為眾僧所呵更犯重罪若
隨語者善不隨語者當作三羯磨竟波
逸提作白已二羯磨竟捨者三突吉羅作
白已一羯磨竟捨者二突吉羅作白已

四分律卷第十七 第二下

捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉
羅若未作白作是語我知佛所說行
難欲者非障道法一切突吉羅彼比
丘諫此比丘時餘比丘違若比丘屋
違者若有餘人違汝莫捨此事眾僧
諫已不諫違者一切突吉羅比丘屋
波逸提式又摩沙沙弥沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨若非
法別眾諫若非法和合諫法別眾法
相似別眾法相似和合非法非此屋
非佛所教若元諫者無犯元犯者眾
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八
舍勝佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
阿梨叱比丘惡見眾僧呵諫而故不
捨時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者雖責阿梨叱
比丘言云何汝惡見眾僧呵諫而故
不捨時諸比丘住世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
今時以此因緣集比丘僧呵責阿梨
叱比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所了應為云何
阿梨叱比丘惡見眾僧呵諫而故不捨

耶世尊以無數方便呵責阿梨叱比丘。已告諸比丘自今已去來僧與阿梨叱比丘作惡見不捨舉白四羯磨應如定作為阿梨叱比丘作舉作舉已作違念作違念已與罪眾中應差能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨叱惡見眾僧呵諫而故不捨若僧時到僧舉羯磨白如是白大德僧聽此阿梨叱比丘惡見眾僧呵諫而故不捨僧今為阿梨叱比丘作惡見不捨舉羯磨諸長老老惡僧今為阿梨叱比丘作惡見不捨舉羯磨者雖然誰不忍者說是不捨舉羯磨第二第三亦如是說僧已惡與阿梨叱比丘作惡見不捨舉羯磨竟僧忍然故是事如是持時阿梨叱比丘僧作惡見不捨舉羯磨六群比丘供給所須共同羯磨止宿言語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者呵責六群比丘阿梨叱比丘僧與作惡見不捨舉羯磨者何供給所須共止宿言語今時諸比丘往些尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊亦時以此因緣集六比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非或儀非沙門法非淨行非隨順行所下惡為古阿六群比丘阿梨叱比丘僧為作惡見下捨舉羯磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘人多淫有渴處家初犯或自今已去與比丘結戒律十句義乃至正法久住欲說戒言當如是說若比丘如是語人來作法有是惡見不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語下如是語後乃知有如是語或有作波逸提提攝或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說若比丘如是如是語人來作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸提比丘義如上如是語者作如是語後聞世尊說法行施欲者非隨遠法未作法者若彼學未為解如是見者作如是見如世尊所說法非障通法不捨惡見者眾僧呵諫而不捨惡

見供給所須者有二種若法若財法者教終習增上戒增上意增上智學問誦經時者供給衣服飲食卧具具病寢醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四群一切覆一切障或一切覆不一切障或一切障不一切障或不盡覆不盡障若比丘先入屋後有如是語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨隨著地一切波逸提比丘屋夜過換或又摩那沙沙弥尼交古羅是謂為犯不犯者比丘不知便入宿若比丘先在屋如是語人後來入屋比丘不知若屋一切覆無四群或一切覆而半障或一切覆少障或一切障而無覆或一切障而半覆或一切障少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障或露地如是一切不知無犯若病倒地若病轉側若為力勢所持或被繫閉或命難免行難无犯無犯者家初未制戒盡狂心亂痛惱所逼如余時佛在舍衛國秋樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙弥一名羯那二

差堪能羯磨者如上作如是自大德
僧聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡
見若僧時到僧忍聽僧令為二沙弥
作惡見不捨滅擯自今已去此二沙弥
不應言佛是我世尊不得隨逐餘比
丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝
等不得汝出去滅去不應住此自如
是大德僧聽此二沙弥衆僧呵責故
不捨惡見衆僧令與二沙弥作惡見
不捨滅擯羯磨自今已去此二沙弥
不得言佛是我世尊不應隨逐餘比
丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝
今不得汝出去滅去不應住此誰諸
長老忍僧為二沙弥作惡見不捨滅
擯者默然誰不忍者既是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與二沙弥作
惡見不捨滅擯衆僧忍默然故是事如
是持時六群比丘知僧為此二沙弥作
惡見不捨滅擯羯磨而便誘誘言養共
止宿諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比
丘言士何汝等知僧為此二沙弥作
惡見不捨滅擯羯磨而誘誘言養共

止宿耶余時諸比丘住世宣所誦而礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
今時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等知僧
為此二沙弥作惡見不捨滅損羯磨
而將將養共止宿耶世尊以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此六群
比丘癡人多種有漏屢初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若沙弥作是
言我知世尊所說法行雖欲非障道
法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫作
是語其誹謗世尊誹謗世尊者不善
世尊不作是語世尊無數方便說行
雖欲是障道法彼比丘作如是諫時
此沙弥堅持不捨彼比丘應乃至再
三呵諫令捨此事故若乃至三諫而
捨者善不捨者彼比丘當語彼沙弥言
汝自今已去不得言佛是我世尊不得
隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三
宿汝今無是事汝出去滅去不應住
此若比丘知如是果中彼損沙弥而

防於善共止宿者波逸提如是世
尊以此比丘告戒比丘沙弥城中指出
便往小村滅火指出還入城中令持
諸比丘不知是戒損不滅損後乃
方知是戒損作波逸提損者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去應
如是說戒若比丘知沙弥作如是言
我從佛聞汝若行雖欲非障道法彼
比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊
誹謗世尊者不善世尊不作是語沙
弥世尊無數方便說雖欲是障道法
彼比丘諫此沙弥堅持不捨彼比丘
應乃至再三呵諫令捨此事故若乃
至三諫而捨者善不捨者彼比丘應
語彼沙弥言汝自今已去不得言佛
是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙
弥得與比丘二三宿汝今無是事汝
出去滅去不應住此若比丘知如是
果中被損沙弥而將將養共止宿
者波逸提比丘如上滅損者僧與
作滅損白四羯磨者若自若
與人誹謗者若自若若人誹謗者
如上說若比丘先入商成損者後至若

滅損者先至比丘後至或二人俱至隨
隨著地解倒波逸提比丘屋波逸提
或又摩那沙沙弥屋突若羅曼謂
為犯不犯者先不知若比丘先至滅
損者後至比丘不知若房四方無障
上有覆廣說如上露地无犯若無
闕地若病動轉或為力勢所持被繫
閉令難梵行難无犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏七
四分律卷第十七

甲辰歲高麗國大勝都監奉
勅影述

四分律卷第八

初分之二

九十單投法之八

此章下至應佛說會共四十八行

今時佛在拘睺國羅羅園中
時聞比丘餘比丘如法諫時作如
是言我今不學此戒當問餘智
律比丘時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者燻香
隨比丘言云何諸比丘如法諫時使
作如是言我今不學此戒當問餘智
律比丘時諸比丘住世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具自世尊
世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責
問隨比丘言汝所為非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何問隨比丘餘比丘如法諫時作如
是語我今不學此戒當問餘智律
律比丘以無數方便呵責問隨已告
諸比丘此癡人多種有漏處初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住故說戒者當如是說
若比丘餘比丘如法諫時如是語我
今不學此戒當問餘智律律比丘

止者波逸提若為知為學故應離問
比丘義如上如法者如法如律如佛
所教彼比丘如法諫此比丘時此
比丘作是語我今不學此戒當問餘
智律律比丘若說而了了波逸提
不了了者當責羅比丘尼波逸提或
已察沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者彼諫比丘疑不解故此比丘
作如是語汝還問汝和上阿闍梨汝
可更學問論經若其事責余或戲笑
語或虛妄語或偽語或夢中語或欲說
是語說後無犯无犯者家初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏云云
今時佛在舍衛國祇樹給沓獨園中
時有眾多比丘共集在一處誦正法
誦毗尼時六群比丘自相謂言此比
丘等集在一處誦正法誦毗尼彼諸
比丘誦律通利必當數數舉我輩我
今寧可往語彼比丘長老何用此誦
律戒為若欲誦者當誦四事者必欲
誦者當誦四事十三事餘者不應誦
何以故汝等誦者使人懷疑憂惱
時六群比丘便往語彼比丘言長老

何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦
四事若必欲誦者當誦四事十三事
餘者不應誦何以故說是戒時令人
懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比
丘欲滅法故作是語耳時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者燻香六群比丘言云何汝等欲
滅法故作如是語耶余時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具
自世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等欲滅法故作如是語耶
世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住故說戒者當如是
說若比丘說戒時作是語大德何用
誦是雜碎戒為說是戒時令人懷疑
懷疑憂惱戒故波逸提比丘義如上
彼比丘若自說戒時若他說時若誦
時作如是語長老何用誦此雜碎戒
為若欲誦者當誦四事若必欲誦者當

諸四事十三事何以故若謂是戒時
 令人懷疑惛惛說而了了者波逸提
 不了了者突吉羅毀些毘尼者波逸
 提毀些阿毘曇者突吉羅及餘契經
 毀些者突吉羅比丘尼波逸提又
 摩沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
 不犯者若語言先誦阿毘曇然後誦
 律先誦餘契經然後誦律若有病者
 須益然後誦律當勤求方便於佛法
 中成四沙門果然後當誦律不欲減
 法故作是語或笑語或乘疾語或
 夢中語或仍語欲說此乃誦說彼无犯
 無犯者家初未制戒痼狂心乱痛惱
 所經三十九

欲如是行頭陀學或知慙愧者盡
 六群比丘言云何汝等說戒時犯罪
 而不知罪障障清淨比丘發覺便先
 誦清淨比丘所語言半月半月說戒經
 米我今始知此法戒經所載今時諸比
 丘徒世尊所誦而足在一面坐以此
 因緣具白世尊世尊今時以此因緣集
 比丘僧呵責六群比丘言汝等為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為云何說戒時犯罪自知罪障
 恐清淨比丘發覺便先誦清淨比丘
 所語言我今始知此法戒經所載半月
 半月說戒經來今時世尊以無數方便
 呵責六群比丘中一比丘已告諸比丘
 言此愚癡人多種有扇底迦初犯戒
 自今已去與比丘結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘說戒時作如是語我今始知此
 法戒經所載半月半月說戒經來餘
 比丘知是比丘若二若三說戒中坐
 何況多彼比丘无知無解者犯罪應
 如法治更重增無知罪語言長老汝
 無利不善得汝說戒時不同心念不

一心攝耳聽法彼无知故波逸提比
 丘義如上彼比丘若自說戒時着他
 說戒時若誦戒時作如是語是若我今
 始知是法戒經所載半月半月說戒經
 來餘比丘知是比丘二三在布薩中坐
 何況多彼比丘无知無解隨所犯罪應
 如法治應重增無知罪長老汝無利不
 善得汝說戒時不善用意思惟不一心
 聽法無知故重與波逸提若不與者
 彼比丘突吉羅比丘尼波逸提又摩
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者若未曾聞說戒今始聞者未曾聞度
 說今始聞者戲笑語若病疾語若獨
 語若夢中語欲說此錯說彼元犯無犯
 者家初未制戒痼狂心乱痛惱所
 經三十九

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 六群比丘中有一比丘當說戒時犯
 罪自知罪障恐清淨比丘發覺便先
 誦清淨比丘所語言我今始知是法
 戒經所載半月半月說戒經來諸比丘
 察知六群比丘布薩時犯戒自知罪
 障恐清淨比丘發覺便先誦清淨比
 丘所語言我今始知此法戒經所載半
 月半月說戒經來諸比丘聞其言有少

摩羅子比丘來作是與牀座卧具及
分飲食後以僧事塔事故外人有初
立寺初立房初作池井而設會布施
不得越彼諸衣服破壞垢膩不淨我
等宜可以此衣與之時來僧白二羯
磨已以衣與之當白羯磨時六群比
丘亦在眾中既與衣已便作是語此
諸比丘隨所親以與僧衣與之時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言去
何汝等共在眾中作羯磨施與彼衣
後方言諸比丘逐所親以與僧衣與
之舉今時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
時以此因緣舉此比丘呵責六群比丘
言汝等為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等共集一
處作白羯磨以衣與彼既與衣已後方
言諸比丘隨所親以與僧衣與之耶世
尊以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此處人多種有漏處家初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲戒者當如是說若

比丘共同羯磨已後如是語諸比丘
隨親厚以與僧物與者波逸提比丘
如以上親厚者同和上同阿闍梨坐
起言語親厚者是僧物者如上可說
物者衣鉢針筒屣師墻下至飲水器
彼比丘先共眾中作羯磨已後悔言
諸比丘逐親厚以與僧物與之說而
了了波逸提不了了安吉羅比丘居
波逸提式又摩羅沙弥沙弥尼安吉
羅是謂為犯不犯者其事實合隨親
厚以僧物與之元犯或戲笑語或疾
疾語或獨處語或夢中語或欲說此
乃錯說彼一切無犯元犯者家初未
制戒癡狂心亂痛惱所經
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有眾多比丘集在一處共論法臥居
時六群比丘自相謂言看此諸比丘
共集一處似欲為我等作羯磨即從
坐起而去諸比丘語言法等且住勿
云眾僧有事而故去不住其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言眾僧欲論法事士何便
從坐起去今時諸比丘往世尊所頭

面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊今時以此因緣舉此比丘呵
責六群比丘言汝等為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等眾僧共欲論法事徒坐起而去世
尊以無數方便呵責已告諸比丘此六
群比丘人多種有漏處家初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘眾
僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊
與比丘結戒諸比丘或營僧事或營
塔寺事或瞻視病比丘事與佛言自今
已去聽與欲自今已去當如是說戒
若比丘眾僧斷事未竟不與欲而起
去波逸提比丘幾如上僧者一說戒
一羯磨事者有十八破僧事法非法
乃至說不說若比丘僧斷事未竟而
起去動足出戶外波逸提一足在戶
外一足在戶內方便欲去而不去若共
期欲去而不去一切安吉羅比丘居
波逸提式又摩羅沙弥沙弥尼安吉
羅是謂為犯不犯者有僧事塔寺事
有瞻視病人事與欲無犯若口默不

能與欲若非法羯磨非破尼羯磨或
為僧事或為塔寺事或為和上同和
上阿闍梨同阿闍梨或為知藏親厚
方便為作損減元利作無住處羯磨
如是不與欲去一切無犯无犯者家
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五光
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘中有犯事者恐眾僧彈五光
六人便共相隨至大舍小食上寺眾
僧大集說法時若說戒時六人共俱
不自舉使諸比丘無由得與作羯磨
時六群比丘作衣諸比丘自
相謂言此六群比丘今在此作衣欲
作羯磨者今正是時即遣使喚言汝
等來眾僧有事六群比丘報言僧有
何等事我等傳作衣不得往僧報言汝
等若不得來可令一二比丘持杖來
六群比丘即令一比丘受欲來余時
眾僧即與此一比丘作羯磨作羯磨
已即還至彼六群比丘所彼問言眾
僧何所作為此比丘報言於我身元利
問言以何事於汝身無利耶報言眾僧
與我作羯磨六群比丘前與欲已後便

悔言彼作羯磨者非為羯磨羯磨者不
成我以汝事故與欲不以此事時諸比
丘謂其已有少欲知足行頭陀樂學
或知說愧者嫌責六群比丘言去何來
等與欲已後自悔言我以彼事與欲不
以此事今時諸比丘住世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
今時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何前與欲已
後自悔言我以彼事與欲不以此事耶
世尊以無數方便呵責已告諸比丘此
六群比丘人多種種有漏處初犯戒
自今已去與比丘結戒第十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘
與欲已後悔者汝還提比丘義如上若
比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨
非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲
不以此事說而了了者汝還提不了
了者告羅比丘居度遠提或又摩都
沙弥沙弥居度吉羅是謂為犯不犯
者其事實余非羯磨羯磨不成故便
作是言非羯磨羯磨不成不犯若欲

笑語疾去語端嚴語夢中語欲說此
乃錯說彼一切無犯无犯者家初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏五光
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘聽諸比丘問諸比丘已而
向彼人說今僧未有諍事而有諍事
已有諍事而不除滅諸比丘作如是
念以何因緣令僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅諸比丘即察
知之是六群比丘聽諸比丘問諸比
丘已而向彼說故耳今時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何
聽諸比丘問諸比丘已而向彼說今僧未
有諍事而有諍事已有諍事而不除
滅諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊今時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等聽諸比
丘諍已而向彼說令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅當尊以無數
方便呵責已告諸比丘此六群比丘最

人多種有湯摩初犯戒自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘比丘共聞時已聽此語向彼說者波逸提比丘義如上聞時有四種言說更誦犯誦事誦誦者屏聲他語若比丘往聽他誦比丘語從道三途從道至非道從非道至道從高至下從下至高住而聞波逸提不聞突吉羅若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅若二人共在閑地語當彈指若聲欲驚之若不介者突吉羅若二人隱處語亦當彈指聲欲若不者突吉羅若在道行有二人共在前共語亦當彈指聲欲若不者突吉羅比丘居波逸提式叉摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二人在閑處共語若欲彈指若二人在屏處語彈指聲欲在道行二人在前行共語若後來聲欲彈指若欲作非法羯磨非默尼羯磨若為眾僧若為塔寺若為和上同和上若阿闍梨同阿闍梨觀厚知誠欲作指戒無利无住摩如是等羯磨欲得知之

而往聽无犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十九
 余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘中有一比丘瞋恚打十七群比丘其被打人高聲大喚言止止莫打我時比丘房比丘聞即問言汝何故大喚時被打比丘答言向為彼比丘所打時諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何以瞋恚乃打十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等乃打十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有湯摩初犯戒自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚欲不善打比丘者波逸提比丘義如上打者若手若石若杖若比丘以手石杖打比丘者一切波逸提除杖

手石若以餘戶餘曲鉤拂柄者囉捫者一切突吉羅比丘居波逸提或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有病瘡人指打者食噉頭律若共語不聞而誦令聞者雖時以身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭觸一切无犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十九
 余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以手搏十七群比丘其被搏人高聲大喚言止止莫亦此房比丘聞即問言汝何故大喚報言此比丘以手搏我故大喚諸比丘問其由有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝云何以手搏十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以手搏十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人

多種有過處家初犯戒自今已去
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不
喜以手搏比丘者波逸提比丘瞋恚
上手者兩手搏比丘瞋恚以手搏比
丘者波逸提除手已若戶闢拂柄者
檀栴拏一切實吉羅比丘屋波逸提
式又摩鄒沙弥沙弥屋突吉羅是謂
為犯不犯者若他欲打舉手遮者來
來者盜賊來者惡獸來者持利來舉手
遮元犯者波水若欲從溝溝泥水家
過相近舉手拍喚餘比丘觸彼无犯
若彼不聞語手捏今問若眠時若行
來入出若掃地若以杖誤觸不故作
一切無犯无犯者家初未制戒癡狂
心亂痛惱所經此制
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時六群比丘瞋恚故以无報僧伽婆
尸沙謗十七群比丘時諸比丘聞已
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者憐貴六群比丘言汝云何瞋
恚故以无報僧伽婆尸沙謗十七群
比丘諸比丘往世尊所頭面礼足左

一面坐以此因緣具白世尊世尊今
時以此因緣等比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為汝云何瞋恚故
以无報僧伽婆尸沙謗十七群比丘世
尊以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此惡人多種有過處家初犯戒自
今已去無比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
瞋恚故以无報僧伽婆尸沙謗者波
逸提比丘若如上根者有三根見根
聞根疑根見根音實見非除失猜或
見與婦女身相觸或見與婦女身惡
語或見與婦女前目歡譽身或見共
相嫌嫉時若餘人見從彼人聞者是
謂見根聞根者聞弄陰笑精或聞與
婦女身相近或聞與婦女身惡語或
聞婦女前自歡譽身或聞共相嫌嫉
若彼人聞從彼聞是謂聞根疑根者
有二因緣生疑見生疑聞生疑云何
見生疑其人見共婦女出林時見入
林時或見露身无衣不淨流出行身
或見與惡知識從事或共戲是為見

而生疑云何問中生疑或聞處聞會
牀聲聞草聲聞喘息聲聞語聲或
聞交會聲或聞彼人自言我犯失猜
或言我與女人身相觸或言我與婦
女惡惡語或言我於婦女前自歡
身或言我嫌嫉男女聞如是等於中
生疑除此三根已以餘謗者是為无
根若比丘瞋恚故以無報僧伽婆尸
沙謗說了者波逸提提不了了者突
吉羅比丘屋波逸提式又摩鄒沙弥
沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者見
根聞根疑根若說其實事欲令改悔
而不誹謗者戲笑語疾語獨處語
夢中語若欲說此錯說彼无犯無犯
者家初未制戒癡狂心亂痛惱所經
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛城中有一大姓摩羅門名耶若
達多饒財實生業無量田地穀食不
可殫計金銀車馬璚真珠虎魄水
精琉璃象馬奴婢庫藏溢滿成相具
足時有一婢名曰黃頭常守末利園
時彼婢常愁憂言我何時當免出於
婢時彼婢表朝得已食分乾飯持餅

四分律卷第八 第十下
園中余時世尊時到著衣持鉢欲入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念言我今宜可持鉢施彼沙門或可脫此婢使即持鉢施如來余時世尊慈愍故為受還精舍時黃頭婢即前進入末利園中時波斯匿王蒙四種兵出外遊獵從人各各張馳逐群鹿天時大熱王疲乏遙見末利園相去不遠即驅車往西車在外步入園中時黃頭婢遙見波斯匿王即生念彼人來者行步舉動非是常人即前奉迎言善來大人可就此處坐即脫一衣敷之令王坐黃頭問言不吝須水洗脚不王言可令黃頭即以菴菜取水與王三白以水洗黃頭為王揩脚黃頭復問王言欲洗面不王言可令黃頭即以菴菜盛水與王洗面黃頭復問王言欲飲水不王言欲飲黃頭即詣池更洗手取好菴菜盛水與王飲黃頭復問王言不吝欲小卧息不王言欲卧息即復更脫一衣與三數之令王卧息時黃頭見王卧已在前是跪按脚及摩摩支節解玉璽等寶

四分律卷第八 第十下
頭身如天身細軟妙好三善細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教而急為之王即問言汝是誰家女黃頭報言我是耶若達家婢便是我常守此末利園如是語須波斯匿王大目尋王車跡來詣園中跪拜王足已各在一面立王勅一人言汝速喚耶若達來耶王即受王教喚耶若達來詣王所跪拜王足在一面立王問言此女人是汝婢耶耶若達報言是王言吾今欲取為婢汝意云何耶若達報言此是婢使云何為婢王言無苦但共論價直波斯匿王報言欲論價直直自千兩金我豈可取三價直今持奉上大王王言不介我今取為婢云何不與價王即出百千兩金與耶若達門已遣使詣官取種種珍物衣寶服飾沐浴洗滌莊嚴女身同載入宮來百衛從時黃頭心自念言此非餘人乃是三波斯匿王既得耶若達婢種種技術善年即是眾形像歌儔戲樂無事不知從末利園中將來故即呼之為不利夫人年遂長大王甚愛之

四分律卷第十 第三下
復於異時王於五百女人中立為第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和寢乾飯分施與沙門以此因緣故令得免婢受如是快樂耳即問左右人言舍衛城中頗有如此像貌沙門不答言有是如來元所著至真等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿王自言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百婢女侍從出舍衛城詣祇桓會到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄澗清淨无穢見已歡喜來詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財无乏無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財无乏大有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無乏大有威力今時世尊告末利夫人或有女人心多

瞋恚喜憒於人者以少言現大瞋恚
 者以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門
 婆羅門貧窮孤老乞求者衣服飲食
 食象馬車乘者華璫房舍卧具燈燭
 一切皆不施與若見他得利養而
 生嫉心是故求利女人多瞋恚故須
 觀瞋恚見者不歡以不布施故資財
 之少見他得利養生嫉妬故无有威
 力若求利女人心多瞋恚喜憒於人
 以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋
 恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老
 乞求者衣服飲食象馬車乘者華
 璫房舍卧具皆給與之見他得利
 養而生嫉妬是故女人多瞋恚故須
 觀瞋恚以布施故資財無之心生嫉
 妬故無有威力若求利女人心多瞋
 恚喜憒於人以少言現大瞋恚以多
 言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅
 門貧窮孤老乞求者衣服飲食華
 璫房舍乃至房舍卧具燈燭皆給與
 之見他得利養者心不嫉妬是故女人
 以瞋恚故須觀瞋恚以布施故資財無
 之以見他得利養不生嫉妬故有大

威力若求利女人無有瞋恚不憒於
 人若聞少言多言亦不現大瞋恚而
 能布施沙門婆羅門貧窮孤老乞求
 者象馬車乘者華璫房舍乃至燈燭
 皆給與之見他得利不生嫉妬是故
 求利女人不瞋恚故須觀瞋恚正以布
 施故資財無之不嫉妬故有大威力
 如是求利以少言緣故女人類觀
 瞋恚資財之少无有威力以此因緣女
 人類觀瞋恚資財無之无有威力以
 此因緣女人類觀瞋恚資財無之有
 大威力以此因緣女人類觀瞋恚正資
 財無之有大威力今時求利夫人重
 白佛言大德我前世時多瞋恚喜憒
 於人少言而現大瞋恚以多言亦現
 大瞋恚何以故而今我受形瞋恚人
 不好喜以是故知大德我前世時能行
 布施沙門婆羅門貧窮孤老乞求
 者衣服飲食乃至燈燭皆給與之是
 故我今自資財無之大德我前世時見
 他得利養不生嫉妬心故今日有大
 威力今此波斯匿三宮中五百女人
 皆是刹利種姓而我於中卑賤自在

大德我自今已去不復瞋恚憒於他
 人不以少言多言而現大瞋恚常當
 布施沙門婆羅門貧窮孤老乞求
 者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與
 之若見他得利養心不生嫉妬大德
 我自今已去盡形壽歸依佛法僧
 為受導我自今已去盡形壽不飲生
 至不飲酒今時世尊與求利夫人無數
 方便說法開化勸令歡喜所誦法者說
 施說戒說生天之法呵欲為過欲為
 不淨上漏經續讀數出離解脫為樂
 即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法
 得法已得果證時求利夫人重白佛言
 我今第二第三歸依佛法僧為優婆
 私自今已去盡形壽不飲生乃至不
 飲酒從坐起頭面礼佛足遠三匝而
 去還至宮中勸喻波斯匿王今得信
 樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮
 間無有障礙時迦羅王到時著衣
 持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人
 並日共眠夫人遙見迦羅王來即
 起披衣以所披大僧衣拂拭牀座令
 坐時夫人失衣墮地迦羅王憐憫而

時迦留陀見已尋還出宮王問夫人何者比丘見汝形耶夫人曰王言難見如兄弟姊妹無異此事無言時迦留陀莫還至僧伽藍中語諸比丘波斯羅王第一寶者我今悉見比丘問言汝見何等寶耶迦留陀表答言我見末利夫人形露悉得見之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙者雖貴迦留陀表言云何乃入王宮至婢女間諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣與白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀表言汝實入王宮乃至婢女間耶表答言實余世尊世尊乃無數方便呵責迦留陀表言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何乃入王宮婢女間世尊以無數方便呵責迦留陀表已告諸比丘此痴人多種有漏處宜初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘剎利水洗頭王種王未出未藏寶而入若過宮門問者波逸提比丘義知

上王剎利水洗頭種者取四大海水取白牛角收拾一切種子盛滿中置金罽上使諸小王登罽王與第一夫人共坐罽上大安羅門以水灌三頂上若是剎利種水灌頂上作如是立三故名為剎利王水洗頭種若是遠罪門種毗舍守羅羅種以水灌頂作如是立王亦名為剎利王水洗頭種未出者三米出婢女未還本處未藏寶者金銀真珠車乘馬輦水精琉璃貝玉一切眾寶璣珞而未藏者若比丘王剎利水洗頭種王未出未藏寶若入王宮過門問者波逸提若一足在外一足在內發意欲去若共期而不去者一切突吉羅除三剎利種若入餘眾散小王家貴長者家入過門問者一切突吉羅比丘若波逸提或又摩沙沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若王已出若婢女還本處所有金寶璣珞已藏若有所奉白若被請喚或為力勢可執持去若命雖行行第一切惡犯元記者取初未制戒後狂心亂言過所經一食

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有外道弟子居士從拘薩羅國在道行道止息忘千兩金囊而去時有眾多比丘亦從彼道行後米亦止息道邊見此金囊在地自相謂言為且持去若有主識者當還即持而去時彼居士忘此金囊前行數里乃悟疾疾而還諸比丘追見自相謂言此人來者行疾必是金主諸比丘即問官欲何所至居士報言汝自去何須問我為諸比丘言見諸所往處何者耶報言我乃於某處止息忘千兩金囊故今往彼取之諸比丘即出金囊示之官是汝物非居士報言是我袋耳但此中物何故少諸比丘言我等實得今許耳居士即語官了之時王波斯羅身自在坐新事遣信喚諸比丘諸比丘往問官諸大德此事云何如彼人語不諸比丘白王言我等所得正有此耳更元時居士言我所有物者乃有若干三即勸人知彼所說乃所取庫中金米盛著此囊中即如教取金盛之其囊不受王語居士言此非汝

卷第八下

物汝更自求去即治其罪更稅家財
物并此金一切入官今時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責諸比丘言云何自手捉
金銀使居士為官治罪并稅家財物
蓋沒入於官將諸比丘往至世尊所
面礼足在一面坐以此因緣具自世
尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵
責諸比丘言汝等所為非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等自手捉金銀使王罰諸居士并財物
沒入於官當學以無數方便呵責諸比
丘已告諸比丘言此癡人多幾有漏
家初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘若實若實莊嚴自提若
教人提者波逸提如是世尊與比丘
結戒令時舍衛城中世俗常法婦女
節會日毗舍佉母自莊嚴理瑤從執
相邊過而彼得信樂心復作是念我
何用女人節會為我今寧可住世尊
所礼拜問許彼即還入祇桓精舍
心自念言我不宜著瑤瑤莊嚴具住

卷第八下

見世尊今當先脫却然後乃見礼拜
世尊時將從在一樹下脫身寶末理
瑤瑤置樹下乃成大積往世尊所頭
面礼足在一面立令時世尊即與方
便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如
未說法益大歡喜前礼佛足還已而
心念存於法直出祇桓門忘取瑤瑤
寶末與身具還家乃憶作是念言若
我還信往取衣脫不得便辱諸比
丘即止不遣使往取有一比丘見毗
舍佉母入祇桓詣樹下時又見出時
竟不語此樹下彼比丘便往樹下見
諸寶末瑤瑤積在一處見已心疑不
敢取念言世尊制戒若比丘提寶若
寶莊嚴自提若教人提波逸提提彼比
丘往自世尊世尊告言自今已去
在僧伽藍內見有遺物為不失堅字
故當取之自今已去當如是說戒
若比丘提金寶若寶莊嚴自提若教
人提除僧伽藍中波逸提如是世尊
與比丘結戒令時有眾多比丘從拘
薩羅園在道行下道至一無住處村
間從人言此中何處有室房舍可止

卷第八下

宿處諸人語言此有某甲巧師家有
室房舍可止宿諸比丘往巧師舍語
言我欲寄宿可舍不報言可令諸比
丘即入其舍內敷草褥而坐正身正
意繫心在前令時巧師有已成金未
成金已成未成金已成銀未成銀已
成未成銀置舍內而捨去時諸比丘
為守護故竟夜不眠恐人盜此金銀
去夜過已巧師來入屋問許諸比丘
言諸尊夜得安眠不比丘報言不得
眠即問言何故不得眠比丘報言汝
留此雜物置屋中我等竟夜為守護
故不得眠時諸比丘以此因緣具自
世尊世尊告曰自今已去諸諸比丘
在他家止宿時若屋中有物為不失
堅牢故應取奉自今已去當如是說
戒若比丘若實及寶莊嚴自提若教
人提除僧伽藍中及寄宿處波逸提若
比丘在僧伽藍中若寄宿處提寶若
以寶莊嚴自提教人提當作是意若
有主識者當取作如是因緣非餘比
丘義如上寶者金銀真珠琉璃瑪瑙
馬瑤瑤瑤貝玉生像金寶莊嚴者銅

續鉢白鉢以諸寶莊飾也若此止
在僧伽藍內若舍內若實寶莊飾自
提者教人提當識象與相識象相識
聲相應聲象器者知幾連綴幾連
綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者
應問言汝物何似若相應應還若不
相應應語言我不見如是物若有一
人似未索應問言汝物其形何似若
言相應者應還若不相應當語言我
不見如是物若二人語俱相應應持
物者前語言是汝物各取去若此
丘在僧伽藍內若舍內若實若寶莊
飾若自提若教人提若不識象相識
相聲相突音羅若解囊不者幾連綴
幾未連綴幾方幾圓幾新幾故一切
突音羅比丘尼波逸提式又摩訶沙
弥沙弥尼突音羅是謂為犯不犯者
若至僧伽藍內若宿處若實若寶莊
飾若自提若教人提識象相聲相聲相
解象者知幾連綴幾未連綴幾方幾
圓幾新幾故若二人俱未索問言汝
物形何似若語相應者還若不相應
當語言我不見如是物若二人語俱相

應者當持物者前語言是汝物者持
去若是供養佛寺莊嚴具為堅牢故
水車等一切無犯无犯者最初未
制戒莊狂心亂痛惱所纏八十

四分律卷第十人
甲風嚴心憊隨人成邪監卒
初別造

四分律卷第十九 初分二十九
九十單提法之九
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
說難陀羅子非時入村與諸居士共
擗指比丘勝諸居士不如居士以無
嫌故便言比丘晨朝入村為乞食收
非時入村為何事耶時諸比丘問其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知應
愧者難責難陀羅子云何非時入
村與諸居士共擗指戲誑比丘往至
世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊令時以此因緣察
比丘僧呵責難陀羅子汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非應行所
不應為云何難陀羅子非時入村與
諸居士共擗指戲誑世尊無方便呵
責難陀羅子已告諸比丘此道人多
種有漏塵家初起於今已去與此
比丘結戒十句教乃至正法久住故
說來者當如是說若比丘非時入聚
落波逸提如是世尊與比丘結戒其
中比丘或有僧事過淨寺或瞻視

聖佛集五卷 卷三下

病人事佛言自今已去聽諸比丘有
事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑
授何人佛言當還囑比丘若獨處一
房當囑授比丘自今已去當如是說
戒若比丘非時入聚落不囑比丘者
波逸提比丘若亦如上時者從明相
出至中時非時者從中後至明相未
出村聚落者四種村如上比丘者
同住客得囑及屠若比丘非時入村
有此比丘不囑授動足初入村門波逸
提一腳在門內一腳在門外方便欲
去不去若共期不去一切突吉羅比
丘若波逸提式又摩都沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若比丘營
眾僧事塔寺事瞻視病人囑授比丘
若道由村過若有所辱白若為喚若
受請或為力勢所執或為繫縛將去
或命難免行難无犯無犯者初未
到戒處在心亂痛惱所纏八
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦毘陀受預知世尊必從此道
來即於道中敷高好牀座迦毘陀夷
還見世尊來自佛言世尊看我牀座

四分律卷二 卷三下

尊者迦毘陀我牀座佛言當知此病人六
懷繫惡今時世尊以此因緣集比丘
傳告諸比丘此病人迦毘陀炎敷高
廣大牀座自為已今時世尊以無數
方便呵責迦毘陀夷已告諸比丘此
病人多種種有漏惡家初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
毘鉢木牀足應高如掌八指除八指
孔上截竟若過者波逸提比丘若如
二林者五種牀如上若比丘自作絕
木牀足應高八指截竟過者波逸
提作而不成突吉羅若教人作過八
指截竟波逸提作而不成突吉羅若
為他作不成一切突吉羅比丘呈
波逸提式又摩都沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若作足高八指
若減八指若他施已成者截而用之
若脫脚即忽犯无犯者初未創戒
衰狂心亂痛惱所纏八
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘作毘鉢木牀足應高八指
小得諸居士見皆共嫌之自相謂言

四分律卷二 卷三下

此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷
眾生命外自稱言我當正法乃作毘
鉢木牀及繩牀大小得如似國王亦
如大臣如是有何正法諸比丘聞其
中有少欲知足行願隨樂學戒知慙
愧者始責六群比丘何作毘鉢
繩牀木牀大小得時諸比丘往至世
尊所頭面作禮在一面坐以此因緣
具白世尊世尊令佛以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
為若何作毘鉢繩牀木牀大小得令
居士嫌也呵責六群比丘已告諸比丘
此病人多種種有漏惡家初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
毘鉢繩牀木牀大小得者波逸
提比丘若如上突吉羅者自楊樹葉
柳華蒲莖也木牀者有五種如上繩牀
者有五種如上大繩者為少許故小繩
者為坐故若比丘以毘鉢繩繩牀木
牀大小得者自作戒者波逸提不成
者突吉羅若教他使作戒者波逸提

不成突吉羅若為他作成不成一切
突吉羅比丘尼波遠提或大聲沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若端羅草文若草塗塗草若以
初貝碎等物若用作掃物作臺上
枕無犯無犯者家初未制戒癡狂心
乱痛惱而羅八十
今時佛在毘闍城者聞嶺山中時有
信樂工師為此立作骨牙角針筒以
是故今此工師廢家事業制物竭盡
無復次舍時諸世人皆作此言此工
師未供養沙門釋子時多財飽實自
供養沙門釋子已來居家舍無所
食飲所以供養者望得其福而後得
時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者悉責諸比丘
汝等云何使彼工師作骨牙角針筒
廢家事業制物竭盡時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊令時以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何諸比丘使工師作骨牙角針

筒制物竭盡世尊以無數方便呵
諸比丘已告諸比丘此癡人多穩有
漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒
十句義乃至正法久住欲說戒者
如是說若比丘作骨牙角針筒制
割者波遠提比丘義如上者比丘骨
牙角自割制作而成者波遠提不成
者突吉羅若教他作而成者波遠提
不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘尼突吉羅或又惡邪
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若鐵若銅若鉛若白銅若竹若
木若草若舍羅單用作針筒不犯若
作錫杖頭錄錄若作金蓋子及斗頭
錄若作曲鈎若作刮汗刀若作如意
若作現理若作匕若作杓若作鈎衣
鈎若作眼簾篋若作刮舌刀若作摘
盛物若作挑耳瓦若作簪若作簪鼻
筒如是一切無犯無犯者家初未制
戒癡狂心乱痛惱而羅八十
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊不受請檀越送食諸佛常法若
不受請通行房舍毛屢屢以象齒時

具教在處地不淨所汗時天大暴
世尊即以神力令象齒時具不為雨
漬諸比丘這世尊以此因緣集比丘
僧告言我聞者過行處令看見有異
象數象僧具在露地不淨所汗時天
大雨我以神力使雨不漬當知此汗
是有欲人非是無欲人是瞋恚人非
是元瞋恚人是癡人非是無癡人也
若雜欲外道仙人雜欲者無有此事
況阿羅漢若比丘念不散乱而睡臥
者无有此事况阿羅漢自今已去
諸比丘為障身障衣障財具故作屋
師壇世尊既聽作屋師壇六群比丘
便多作廣長屋師壇時諸比丘見問
言世尊制戒聽言三衣不得過長此
是何衣六群比丘報言是我等屋師
壇時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者悉責六群比
丘言云何汝等多作廣長屋師壇諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊令時以此
緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為者何法等作廣長居阿羅
世尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘言此輩人多難有漏處初犯
戒自今已去與比丘結戒者當如是說
乃至正法久住欲說者當如是說
若比丘作是阿羅當應作此中重
者長佛二擲手廣一擲手半過者裁
先放遠提如是世尊與比丘結戒時
尊者迦留陀夷體大居阿羅小不得
坐知世尊從此道來便在道邊手挽
居阿羅欲令廣大世尊見迦留陀夷
手挽居阿羅已知而故問言汝何故
挽此居阿羅若言欲令廣大是故挽
耳即時世尊以此事與諸比丘隨順
說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者
告諸比丘自今已去聽諸比丘更立
廣長各半擲手自今已去當如是就
戒若比丘作居阿羅當應作是中
重者長佛二擲手廣一擲手半更增
廣長各半擲手若過裁放遠提比
丘義如上居阿羅者當下坐若比丘
作居阿羅長中過量廣中不過量若
廣中過量長中不過量廣長俱過量

自作戒者波逸提不成者突吉羅教
他使作戒者波逸提不成者突吉羅
為他作戒不成者突吉羅比丘居突吉
羅式又摩都沙弥沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者應作戒或戒者若徒
他得已戒者裁割如量若受作兩室
無犯无犯者裁初未裁犯心乱
有犯所經八
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘患癰瘡疥癩瘡癰腫血流
出行身行水汗則具諸比丘往自佛
佛言自今已去聽諸比丘當復慈及
時諸比丘復言衣履多者著瘡癰大時
應著比丘白佛佛言自今已去聽諸
比丘以六價細軟衣覆瘡上著濕脂
僧若至白衣家請坐時應語言或有
患若主人語言但坐當案上濕脂僧
以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世
尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡
衣諸比丘見即問言世尊制戒言三
衣不得過長此是何衣六群比丘報
言是我等覆瘡衣請以立聞雖貴六
群比丘何汝等多作廣長覆瘡衣

時諸比丘往世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具自世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為者何法等多作廣長覆
瘡衣今時世尊以無數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此輩人多難有漏
處初犯戒自今已去與比丘結戒者
當如是說若比丘作覆瘡衣當應作
作是中重者長佛四擲手廣二擲手
裁竟過者放遠提比丘義如上擲手
衣者有種種瘡癰持用覆身若長中
應量廣中不應量廣中不應量長中
不應量若廣長俱不應量自作戒
者放遠提不成者突吉羅教人作
戒者放遠提不成者突吉羅若為他
作戒不成者突吉羅比丘居突
吉羅式又摩都沙弥沙弥突吉羅
是謂為犯不犯者應作戒或戒者若
若徒他得裁割如量若受作兩室无
犯無犯者裁初未裁戒犯心乱
憊所經八

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍
時毗舍佉母聞知來聽諸比丘作雨
浴衣即大作雨浴衣遣人持詣僧伽
藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言
此衣不應分自今已去若得雨浴衣
隨上座次付與若不足者後次更得
次與使過彼時得貴價衣續次與佛
言不應令座與上座易之以上座先
得者轉次與下座若不遇者當以僧
可分衣物與之今通時六群比丘聞如
來制戒聽諸比丘作雨浴衣輒自多
作廣大雨浴衣諸比丘見已即問言
如來制戒言三衣不得過長此是誰
六六群比丘報言是我等雨浴衣時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者與貴六群比丘言汝
等士何乃多作廣大雨浴衣諸比丘
往世尊所頭面禮足在一面坐以此
四緣具白世尊世尊余時以此因緣
集比丘僧問貴六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為士何汝等多作廣大雨浴衣世
尊以無數方便呵責六群比丘已告諸

比丘此人多種有漏塵家初犯戒由
今已去與比丘結戒第十句義乃至正
法久遠欲說戒者當如是說若比丘作
雨浴衣應量作是中量者長佛六群
手廣二搽手半過者殺貴波逸提比
丘若如上雨浴衣者諸比丘若在雨
中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應
量廣中應量者廣中不應量長中應
量若廣長俱不應量自作而威波逸
提不成突吉羅若教人作威波逸提
不成突吉羅若為他作威不成應突
吉羅比丘居突吉羅或又摩都沙所
沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者應
量作減量作者從他得裁割如量若
量作兩重無犯无犯者家初未制戒
戒狂心亂痛惱所纏也
今時佛在憍翅波羅拘頻園中今時
尊者難陀短佛四指諸比丘違見難
陀來皆謂是佛乘即起舉迎至乃知
是難陀諸比丘皆懷慙愧時難陀亦懷
慙愧今時諸比丘以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘自今已去制難陀比
丘著黑衣時六群比丘與如來等及

作衣或過量作諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者與
貴六群比丘汝等士何與如來等量
作衣或過量作時諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊余時以此因緣集比丘
僧問貴六群比丘汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何六群比丘與如來等量作衣或過量
作無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此人多種有漏塵家初犯戒由
今已去與比丘結戒第十句義乃至
正法久遠欲說戒者當如是說若比
丘與如來等量作衣或過量作者或
逸提是中如來求量者長佛十搽手
廣六搽手是謂如來求量比丘若如
上求者十搽衣如上若比丘等如來
求量長中不應量廣中應量廣中不
應量長中應量者廣長中俱不應量
自作成者波逸提不成突吉羅若教
他作威波逸提不成突吉羅若為他
作成不成亦突吉羅比丘居突吉羅
或之摩都沙弥居突吉羅是謂

為犯不犯者從他得作威末當裁制
如量若不裁制疊作兩重无犯無犯
者初未創或癡狂心乱痛惱所
纏九下

四提舍屋

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世俗數貴人氏飢餓死者無限乞求
難得余時連華色比丘屋到時著衣
持鉢入舍衛城乞食所得初日食持
與比丘得二日食若三日食亦與比
丘連華色比丘屋復於異時著衣持
鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將
從往問野波斯匿王從者駭人避道
時連華色比丘屋見已避道墮深泥
中面著地而卧長者見之悲愍即止
車勒左右人扶出長者問言阿憐有
何患苦報言我无所患飢乏故耳余
時長者問言阿故飢乏乞求難得耶
答言易得耳我得初日食持與比丘
二日三日食亦持與比丘故復飢耳時
長者嫌言沙門釋子受无厭足不知慙
愧外自稱言我知正法知是何有正
法受此比丘屋所乞得食不知羞證施

雖无厭而受應知足是受者即得此比
丘屋還家洗濯衣服為作酥粥供給
所須語言自今已去可常在我家食勿
復餘去若外有所得者還意與人時
諸比丘聞其中有少欲知足行隨隨
樂學未知無愧者嫌責彼比丘言云
何汝等於比丘屋邊受食余時諸比
丘律世尊所顯面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此日緣
集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何受彼連華色比丘屋食不知
止足以无數方便呵責彼比丘已告諸
比丘此痴人多種有漏廢棄初犯戒自
今已去與比丘結戒第十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘入
村中自受比丘屋舍食音彼比丘應向
餘比丘說大德我犯可呵法所不應
為今向大德悔過是法名悔過法如
是世尊與比丘結戒余時諸比丘皆
有疑不敢取親里比丘屋舍食佛言自
今已去聽受親里比丘屋舍食時諸病
比丘得病下故受非親里比丘屋

食佛言自今已去聽病比丘受非親
里比丘屋舍食時諸比丘復有疑非親
里比丘屋持食置地不敢取或使人
授與亦不敢取佛言自今已去聽諸
比丘受如是食自今已去當如是說
我若比丘入村中從非親里比丘屋
若無病自手取食食者是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應為我今向大德悔過是法名悔
過法比丘若如上說非親里親里亦
如上病者亦如上食者二種食亦如
上彼比丘入村中從非親里比丘屋
若不病而自手受如是食食咽咽波
羅提提舍尼比丘屋受音罪試又摩
鄰沙弥沙弥屋受音罪是謂為犯不
犯者受親里比丘屋舍食若有病若置
地與若使人授與若在僧伽藍中與
若在村外與若在此比丘屋寺內與如
是受取食無犯无犯者家初未創或
癡狂心乱痛惱所纏一上

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
眾多比丘與六群比丘在白六家內
共坐食時六群比丘屋為六群比丘

索莫飯語言與此莫與此飯而捨中
問不與乃越次與六群比丘而食之
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀學處知慙愧者雖貴六群比丘
言去阿沙等食六群比丘所索莫
飯而食耶諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
將以此因緣集比丘僅呵責六群比丘
言汝所為非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為若何汝等食六群
比丘所索莫飯而今中間比丘不得
食以元數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此處人多種有滿屋室初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句戒乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘至白衣家內食是有比丘比丘
指示與某甲與某乙飯比丘應語
彼比丘是如是言大姊且止須比丘
食竟若元一比丘語彼比丘是如是
言大姊且止須比丘食竟者是比丘
應悔通言大德我犯可呵法所不應
為我今向諸大德悔過是法名悔過
法比丘若如上家內者有男女者是

食者如上說彼比丘於白衣家內食
是中有比丘比丘指示與某甲與某
甲飯彼比丘當語言大姊且止須諸
比丘食竟若元一比丘語言大姊小
止須諸比丘食竟而食者咽波摩
提提會比丘比丘突吉羅是謂為犯不犯
沙弥沙弥比丘突吉羅是謂為犯不犯
者若語言大姊且止須諸比丘食竟
若比丘比丘自為掩越者掩越設食令
比丘比丘辱分者不故作偽為與此
彼如是無犯元犯者家初未創戒癡
狂心亂痛惱所纏二意
今時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
居士寡夫婦俱得信樂為佛弟子諸
佛見諸弟子常法於諸比丘元所
惜乃至身肉若諸比丘至家者常與
飯食及諸供養故令其貧窮衣食乏
盡比丘居諸人皆作此言家先大富
多財錢實從供養沙門得子已未財
物竭盡貧窮乃今如是若教供養乃
反得貧窮今時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀學處知慙愧者雖
貴諸比丘言汝等若何數至居士家

受飲食供養而不知足使彼居士財
物竭盡乃今取時諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
呵責諸比丘言汝所為非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為汝等
去阿數至居士家受供養飲食乃今彼
家貧窮如是以元數方便呵責諸比丘
已告諸比丘自今已去聽佛與彼居士
作學家自二羯磨作如是與眾中當
差堪能羯磨者如上當作如是白大
德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦
得信為佛弟子財物竭盡若僧到
僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不
得在其家受食食白如是大德僧聽
此羅閱城中一居士家夫婦得信為
佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨
諸比丘不得在其家受食食誰請長
去忍僧與彼居士作學家羯磨者應
然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學
家羯磨竟僧忍然故是事如是持
自今已去與諸比丘結戒集十句戒
乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘如是學家僧與作學家務
竟而在其家受飲食食當向餘比丘
悔過言大德我犯可呵法我今向大
德悔過是法名悔過法如是世尊與
比丘結戒其中比丘先受學家諸
有般不放捨佛言聽先請者往時病
比丘疑不放受學家食佛言自今已
去聽諸病比丘受學家食食時諸比
丘見施食者置地與疑不敢取者使
人與亦不放受佛言聽受自今已去
當如是說戒者先作學家務若若比
丘於如是學家先不請元病自手受
食食是比丘應向餘比丘悔過言我
犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是法名悔過法比丘義如上學家
者傳與作白二羯磨居士家者如上
病者亦如上若比丘如是學家德元
與作學家務應已比丘先不受請之無
病於如是學家中自手受食食者四
咽波羅提提舍尼比丘受食者或
又應離沙彌沙彌受食者羅是謂為
犯不犯者若先受請若有病者宜使
與若從人受取者學家施與後時於

還多無犯彼學家財物還多從僧乞
解學家羯磨諸比丘自佛佛言若彼
學家財物還多從僧乞解學家羯磨
者僧應與作白二羯磨解眾中應差
堪堪羯磨者如上當作如是白大德
僧聽以眾中有一居士夫婦得
信為佛弟子好施財物盡先與
作學家羯磨令財物還多從僧乞解
學家羯磨若僧時到僧忍聽僧令解
學家羯磨自如是白大德僧聽此羅闍
城中一居士家夫婦得信為佛弟子
好施財物盡先與作學家羯磨
令財物還多從僧乞解學家羯磨
僧令與彼居士解學家羯磨諸
長老忍僧忍彼居士解學家羯磨
者然然不忍者說僧已忍與彼
士解學家羯磨竟僧忍忍說安忍如
是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食自佛佛言自今已去
聽諸比丘受食無犯無犯者家初示
制戒癡狂心亂痛惱所拘之
余時佛在釋迦國迦維羅衛尼拘
鞠園中舍婆城中等處

人持飲食詣僧伽藍中供養時諸比
販聞之於道經燒觸時諸比丘問性
自世尊無尊言自今已去諸比丘應
語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已
出城應語言甚至僧伽藍中道路有
賊恐怖自今已去與比丘結戒第十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處
住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食
而食當向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法我今向大德悔過是法名悔
過法如是世尊與諸比丘結戒時諸
比丘疑先知有疑恐怖而故持食來時
比丘疑不敢受食佛言自今已去聽
諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑
不敢受如是食佛言自今已去聽諸
病比丘受如是食時有施主以食置
地與者教人與諸比丘疑不敢受佛
言自今已去聽諸比丘受如是食自
今已去當如是說戒者若比丘在阿蘭
若迦遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內無病自手受

食食者應與鉢比丘悔過言大德我
犯可呵法我今向大德悔過是法名
悔過法比丘義如上阿蘭若處言云
村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑
恐怖者疑有賊盜恐怖者如上說
若阿蘭若比丘在如是迦達婆位若
先不語極越於僧伽藍外不受食僧
伽藍內無病自手受食食咽咽波羅
提提會居比丘居突吉羅或又摩羅
沙沙沙沙突吉羅是謂為犯不犯
者若先語極越若有病若置地突若
教人與若未受教執說法時比丘自
有私食令檢與者无犯無犯者家初
未割戒癡狂心乱痛惱所纏一重
式又迦羅尼法如言云云又迦羅尼
第一迦羅尼法如言云云

若或時細細如似國王長者大臣居
士如以即會歡笑排詬人者衣時諸
比丘聞其中有少歡知足行頭陀樂
安求知恥愧者嫌責六群比丘言士
何汝等若退勝僧或時下或時高或
時作象鼻或作多羅樹葉或時細細
不語比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊余時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝等為非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為士何汝等若退勝
僧或時下或時高或作象鼻或作
多羅樹葉或時細細以无歡万便呵責
已告諸比丘言此癡人多種有過處
家初犯來自今已去與比丘結戒示
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說當齊聲若退勝僧或又迦羅
尼比丘義如上是不齊聲者或時
下或時高或作象鼻或作多羅樹
葉或時細細下者聲者在齊下高
者聲在齊上者聲在一角多羅樹葉
者聲在二角細細者聲在齊上者聲
在二角下者聲在齊下或作象鼻或

多羅樹葉或時細細故作犯應懺突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作突吉羅比丘居突吉羅或又
摩羅沙沙沙沙突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病瘡中生瘡下
若若胸時有瘡高者若僧伽藍內若
村外若作時若在道行无犯無犯者
家初未割戒癡狂心乱痛惱所纏一
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘所著衣或高者或下者或
作象鼻或作多羅樹葉或細細諸長
者見已皆譏難言此沙門釋子不知
慈愧不自稱言我知正法知是有何
正法士何著衣或高者或下者或作
象鼻或作多羅樹葉或時細細如似
國王大臣長者居士種種諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慈
愧者嫌責六群比丘言士何汝等著
三衣或高者或下者或作象鼻或
作多羅樹葉或時細細諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊余時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘言汝等為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等若衣或高者或下者或作或是不作多羅樹葉或時細細取以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多執有漏家初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整者三衣或又迦羅尼比丘裁如上是中不齊者或高者或下者或作象鼻或作多羅樹葉或時細細下者衣者下垂過肘露脇高者衣者過脚上象鼻者下垂一角多羅樹葉者垂前兩角後垂高也細細者細細已安緣若比丘故高者下者衣作象鼻或作多羅樹葉或時細細故作犯應微突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式又摩都沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時有癰有疥下者或時脚腫有瘡高者若僧伽藍內若村外若在道行作時無犯无犯者衣初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二

舍時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

六群比丘反抄三衣行入白衣會諸居士見皆共譏嫌言此沙門擇子不知慙愧外自稱言我持正法知是有何正法云何反抄衣入白衣會如以國五大臣長者居士種種指指比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學者知慙愧者呵責六群比丘言云何汝等反抄衣入白衣會諸比丘往世尊所頭正禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊當時以此因緣舉比丘僧呵責六群比丘言汝等所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等反抄衣入白衣會以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多執有漏家初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得反抄衣行入白衣會式又迦羅尼比丘裁如上衣衣會者村落也及抄衣者或左右及抄衣者肩上下若比丘故左右及抄衣者肩上下入白衣會故作犯應微突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩都沙弥沙弥尼突吉羅式又摩都沙弥沙弥尼突吉羅式

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病癰脇邊有瘡若僧伽藍內若村外若在道行若作時无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不得反抄衣入白衣會坐式又迦羅尼如上

舍時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時六群比丘以衣纏頭入白衣會諸居士見已皆譏嫌言此沙門擇子不知慙愧乃以衣纏頭入白衣會如以國三大臣長者居士種種指指比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學者知慙愧者呵責六群比丘言汝等所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等反抄衣入白衣會以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多執有漏家初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得反抄衣入白衣會式又

迦羅尼比丘衣如土短頭者按投本
兩角者左肩上故作衣短頭入白衣
舍犯應盡突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
屋突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
病有醉有癆若僧伽藍內若村外或
作時或在道行元犯無犯者家初未
制戒癡狂心亂痛惱所逼
不得衣短頭入白衣舍坐式又迦羅
尼亦如是

應為乞何汝等衣覆頭入白衣舍以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
此癡人多種有渴癡家初犯衣自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得覆頭
入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上
白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉
若以破段物若衣覆頭行入白衣舍
故作犯應盡突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘屋突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時思家或頭上寄生或命難
死行難覆頭而走無犯元犯者家初
未制戒癡狂心亂痛惱所逼
不得覆頭入白衣舍坐式又迦羅尼
亦如是

四分律卷第十九

甲辰歲高麗國大歲都監奉
勅新造

四分律卷第二十 迦羅尼
百眾學法之二
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍
時六群比丘跳行入白衣舍諸居士
見皆譏謔言此沙門禪子不知慙愧
外自稱言我知正法知是有何正法
跳行入舍似如鳥雀諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者瞋責六群比丘言汝等士何跳行
入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊今時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為乞何汝等
跳行入白衣舍以無數方便呵責已告
諸比丘此癡人多種有渴癡家初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不
得跳行入白衣舍式又迦羅尼比丘
義如上白衣舍者如上跳行者雙脚跳
若比丘故作跳行入白衣舍犯應盡
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅

若不放作犯突吉羅比丘且突吉羅

或又摩沙沙弥沙弥突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病若為人
所打若有賊若有惡獸若有熱刺或
渡溪或渡坑澗或渡退跳過者无犯
無犯者家初未制戒衰狂心乱痛悶
不得能行入白衣舍坐式又迦羅尼
吉如是十支

舍時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧欲設飲食即其夜辦
具甘饍好食晨朝往自時到時諸比
丘到時着衣持鉢詣居士家就座而
坐時六群比丘在白衣舍內蹲坐比
坐比丘以手觸之即時却倒露形體
諸居士見之譏嫌言此沙門擇子不
知慙愧外自稱言我知正法知是有
何正法蹲在舍內似如標形婆羅門
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者適責六群比丘
言汝等士何在白衣舍內蹲坐諸比
丘往坐尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊令時以此因

緣集比丘僧呵責六群比丘言汝等
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等在白衣舍內蹲
坐以無數方便呵責已告諸比丘此衰
人多種有漏處本初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住於世戒者當如是說不得自衣舍
內蹲坐式又迦羅尼比丘義如上白
衣舍者如上蹲坐者着在地若在牀
上凡不至地若比丘故作蹲坐在白
衣舍內者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘居突吉羅或又摩沙沙弥沙
弥居突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病或風濕生瘡若有所與若
札着懺悔身受教誡無犯元犯者取
初未制戒衰狂心乱痛悶所經十支
舍時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘手又腰行入白衣舍時諸
居士見皆譏嫌言沙門擇子不知慙
愧外自稱言我知正法知是有何正
法知似世人新著要得志時時以此

止聞其中有少欲知足行頭陀樂學
或知慙愧者適責六群比丘言汝等
六何如是手又腰行入白衣舍時諸
比丘往坐尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊令時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何汝等手又腰行入
白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘
此衰人多種有漏處本初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住於世戒者當如是說不得又腰
行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如
上白衣舍如上又腰者以手又腰觸
肘若比丘故作又腰行入白衣舍犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突
吉羅或又摩沙沙弥沙弥居突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病或
下生瘡若僧伽藍內若村外若作時
若在道路行無犯元犯者家初未制
戒衰狂心乱痛悶所經十支
不得手又腰入白衣舍坐式又伽羅

居士又應知白衣舍妨比丘坐亦如是十卷

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘捨身行入白衣舍時諸居士見皆譏謔言此沙門釋子不知羞愧外自稱言我知正法知是有何正法捨身行入白衣舍如似國王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌貴六群比丘言法等云何捨身行入白衣舍諸比丘住世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等捨身行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有過惡初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得捨身行入白衣舍或又起罪比丘義如上白衣舍如上捨身者左右身趨行若比丘故作捨身左右身趨行入白衣舍犯應懺突者羅以故作故犯非

威儀突者羅若不故作犯突者羅比丘居突吉羅或又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時為人所打還失身還杖或惡象來或賊賊或師子惡獸所觸或遠捨棘刺人如是事更身還或渡坑梁泥水處於中捨身過或時著衣迴身者衣著整不犯而下耶不象鼻多羅樹葉如攝耶作如是迴身者無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十卷

不得捨身行入白衣舍坐式又迦羅居士如是十卷今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘持鉢行入白衣舍時諸居士見皆譏謔言此沙門釋子不知羞愧外自稱言我知正法知是有何正法今持鉢行入白衣舍如似國王大臣長者居士種種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌貴六群比丘言法等云何持鉢行入白衣舍呵責已住世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等持鉢行入白衣舍余時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有過惡初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得持鉢行入白衣舍或又迦羅居士比丘義如上持鉢者還解前却若比丘故作持鉢行入白衣舍犯應懺突者羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅或又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為人所打舉手還或值象來或師子惡獸盜賊或遠捨棘刺人來舉手還或浮渡河水或跳渡坑壑或泥水或共持行不及以手扣喚元犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十六卷

生亦如上十七卷

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不好覆身行入白衣舍時

不律儀手卷第十卷下

諸居士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慙愧所著衣服不好覆身行入白衣舍如似婆羅門時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者難責六群比丘言汝等士何不好覆身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等者衣不好覆身行入白衣舍今時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏廣取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說好覆身入白衣舍或又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也不好覆身應處處若比丘故作不好覆身行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時被縛若風吹衣難離無犯無犯者

不律儀手卷第十卷下

軍初未制戒心亂痛惱所經結坐亦如是十九
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園令時六群比丘左右顧視行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法知是有何正法如似盜竊人左右顧視行入白衣舍時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者難責六群比丘言汝等士何左右顧視行入白衣舍耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右顧視行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏廣取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得左右顧視行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也彼左右顧視者處處若若比丘故作

不律儀手卷第十卷下

左右顧視行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或仰瞻目時即或命難竟行難左右顧視伺東方便道欲逃走無犯无犯者軍初未制戒教莊心亂痛惱所經 二十
坐亦如是 二十五
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園令時六群比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法知是有何正法高聲大喚如似盜竊人左右顧視行入白衣舍時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者難責六群比丘言汝等士何高聲入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等高聲入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已

不律事卷第十下

告諸比丘此病人多種有過處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說靜默入白衣舍或又迦羅尼比丘義知上是不靜默者高聲大言若罵若高聲施食若彼故作高聲大言犯嗔慳笑等罪以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若解不開聲須高聲喚或高聲喝按若高聲施食若命難梵行難高聲而走無犯无犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十二

坐亦如是

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘戲笑行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慈愧受取无厭外自稱言我知正法如是有何正法戲笑行入白衣舍如似無厭時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等戲笑行入白衣舍

不律事卷第十下

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等戲笑行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此病人多種有過處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得戲笑行入白衣舍或又迦羅尼比丘義知上戲笑者露齒而笑若比丘故作戲笑行入白衣舍犯應慳突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或癡狂不覆護或念法歡喜而失無犯无犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十三

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧供設飲食即其夜神具種種美食晨朝往白時到今時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而

不律事卷第十下

坐居士手自斟酌種種飲食六群比丘不用意受食稍棄棄飯時諸居士見已自相謂言此沙門擇子不知慙愧受取无厭外自稱言我知正法如是有何正法士何不用意受食貪心多受如設費時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等六何不用意受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等不用意受食而指棄棄飯以無數方便呵責已告諸比丘此病人多種有過處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不用意受食者棄棄飯食若比丘故作不用意受食犯應慳突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者

戒時有如是病或鉢小故食時奉能
或遠門案上無犯无犯者家初未制
戒癡狂心亂痛惱所經 二十六竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧設飯食即其夜辦具
飲食晨朝往白時到今時諸比丘到
時著衣持鉢往居士家就座而坐時
居士手自斟酌羹飯六群比丘滋鉢
受食稍棄羹飯時居士見已皆譏
言此沙門釋子無有慙愧受取无厭
外自稱言我知正法知是何有正法
受食滋鉢似如飢餓之人食多時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝
等六何滋鉢受食棄捐羹飯耶諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等受食滋鉢棄捐
羹飯以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘此壞人多種有漏處家初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說

至正法久住欲說戒者當如是說
平鉢受食或又迦羅尼比丘義如上
不平鉢者滋鉢若比丘故作不平鉢
受食犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘三突吉羅或又摩那沙沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小或時還墮案上无犯
無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱
所經 二十七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧設飯食即其夜備
辦食具明日往白時到時諸比丘著
衣持鉢往居士家就座而坐時居士
手自斟酌種種飲食羹飯六群比丘
取飯過多不啖受羹時諸居士見之
皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受
取無厭外自稱言我知正法知是何
有正法受飯過多不啖受羹以如飢
餓貪食之人諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何汝等受飯食過多
不啖受羹諸比丘往世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊

足在一面坐以此因緣具白世尊
尔時佛以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝等
受飯過多不啖受羹以無數方便呵
責六群比丘已告諸比丘此壞人多
種有漏處家初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說平鉢受羹或又迦羅
尼比丘義如上彼比丘故作不平鉢
受羹犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘三突吉羅或又摩那沙沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小墮食案上若等受无
犯无犯者家初未制戒癡狂心亂痛
惱所經 二十八竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧供設飯食即夜辦具
種種甘饍晨朝往白時到時諸比丘
到時著衣持鉢往居士家就座而坐
居士手自斟酌種種飲食及羹時居士
下飯已入內取羹以取羹還六群比丘

食飯已盡居士問言飯在何處比丘
報言我已食盡時居士與食已後還
取飯比取飯還食食已盡居士問言
食在何處報言我已食盡時居士即
燃言沙門憐子不知惡懷受无厭足
外自稱言我知正法知是有何正法
飯至莫米至飯已盡莫至飯未至莫
已盡似如飢餓之人指比丘問其中
有少欲知足行頭陀樂學者知惡懷
者嫌貴六群比丘言汝等云何受飯
莫米至飯已盡莫至飯未至莫已盡
諸比丘往世尊所頭面礼足在上一
坐以此因緣具白世尊世尊亦時以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等受飯莫米
至飯已盡莫至飯未至莫已盡以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘言此
處人多種有漏魔家初戒成自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲就戒者當如是說莫受飯等食或
又迦摩尼比丘義向上彼不答者飯至
莫米至飯已盡莫米至飯未至莫已盡

若比丘故作不淨莫食者犯應悔
變吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘至突吉羅
式又摩沙沙弥沙弥居突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或時正
須飯不須飯或時正須飯不須飯或
日時飲過或命難行難疾食元
犯无犯者家初未制戒癡狂心亂者
犯兩羅 二十卷
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士諸眾僧供設飯食即夜終具
種種多美飲食晨朝往自時到時諸
比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐
時居士手自斟酌飲食時六群比丘
不次第取食食時諸居士見已皆譏
謔言此沙門糧子不知惡懷受取無
厭外自稱言我知正法知是有何正
法不次第受食食時如賂物食亦如
牛羖為鳥食時諸比丘問其中有不
欲知足行頭陀樂學戒知惡懷者
貴六群比丘言汝等云何不次第受
食諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊亦時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等不次第
食以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此處人多種有漏魔家初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲就戒者當如是說以次
食式又迦摩尼比丘義如上彼不次
第食者鉢中處處取食食彼比丘故
為不次第取食食者犯應悔突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩
沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不
犯者或時有如是病或時患熱挑
取冷處食若日時飲過若命難行
難如是疾疾食无犯無犯者取初未
制戒癡狂心亂者犯兩羅 二十卷
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有居士諸眾僧欲供設種種食
即夜終具明日往自時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌種種飲食時六群比丘受食
當挑鉢中而食令現空時居士譏謔

言此沙門釋子不知慙愧受取無狀
外自稱言我知正法如是有何正法
受食似如牛驢駱駝狗似如鳥
食無異時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學或知慙愧者憐責六
群比丘言云何汝等當挑鉢中而食
時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面座以此因緣具白世尊世尊余時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等受食當
挑鉢中而食以無數方便呵責六群比
丘已告諸比丘此處人多種有漏惡家
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
戒乃至正法久住欲說戒者當如是
既不得挑鉢中而食或又四群比丘
丘最如上彼挑鉢中食者置口邊挑
中央至鉢底若比丘故為挑鉢中食
者犯應懺悔言羅以故作故犯非威
儀變吉羅若不故作犯突吉羅比
丘居突吉羅式又摩沙沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病若患食熱聞中令冷若日時

過若命難梵行難疾病難然中食者
無犯无犯者最初未制戒乘狂心乱
痛惱所經
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時有居士請眾僧欲供設種種好食
即夜鉢具已晨朝往白時到諸比丘
著衣持鉢詣居士家就座而坐令時
居士手自斟酌種種美味分時六群
比丘自為已索食如似飢餓時諸居
士見已皆懷嫌言此沙門釋子不知
慙愧受取無狀外自稱言我知正法
如是有何正法時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者
憐責六群比丘言汝等云何自為已
索食諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊余
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為汝等云何自為
已索食以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此處人多種有漏惡家初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
戒乃至正法久住欲說戒者當如是說不

得自為已索食飯式又迦羅尼如是
世尊與比丘結戒時諸病比丘皆有
慙不敢自為已索食亦不敢為他索
若他索食與亦不敢食佛言自今已
去諸病比丘自為已索食為他索若
他為已索得食自今已去當如是說
戒若比丘不病不得自為已索飯羹
式又迦羅尼比丘最如上彼比丘不
病故自為已索羹飯犯應懺悔言羅
以故作故犯非威儀變吉羅若不故
作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩
沙沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若病者自索若為他索他為已索
者不求而得無犯无犯者最初未制
戒乘狂心乱痛惱所經
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時有居士請眾僧欲供設種種美味即
夜鉢具已晨朝往白時到諸比丘著衣
持鉢往居士家就座而坐居士手自
斟酌羹飯時居士與一六群比丘羹
已識次更取羹比丘於後即以飯羹
羹居士還問言羹在何處比丘臨然
時居士即應言此沙門釋子不知慙

愧受取無厭外自稱言我知正法以飯食養如似飢餓人知是有何正法時諸比丘聞已皆共擲食六群比丘言汝等云何受食以飯養更望得耶今時諸比丘往世尊所願面礼足在一面坐以此因緣具自世尊世尊余時以此因緣具比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以飯養更望得耶以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此處人多懷有渴慮取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯養更望得者尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手中有疑不執以飯養更望得者自今已去要請食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯養更望得者又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯養更望得者犯摩伽突苦羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩伽沙弥沙弥尼突吉羅

是謂為犯不犯者或時有如是或若時食飯時正須養有時正須飯無犯無犯者或初未制戒在任心乱病苦所纏等云云
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請諸比丘欲說戒飯并二種若食即夜伽具已晨朝往白佛則諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯欲持而食諸六群比丘中一比丘得食少見此坐分多即語居士言汝今請我與食自思欲與多者便與多欲與少者便與少汝居士有愛居士言我平等想與耳何故言我有愛耶今時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀學學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝云何左右觀比坐鉢中耶諸比丘住世尊所願面礼足在一面坐以此因緣具自世尊世尊今時以此因緣具比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右觀比坐鉢中多以手執方便呵責六群比丘已告諸

比丘此處人多懷有渴慮取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得視比坐鉢中式又迦羅尼比丘義如上是中視比坐鉢中者誰多誰少耶若彼比丘欲為視比坐多少者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又摩伽沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若此坐病若眼聞為看得食不得食淨不淨受未受如是無犯无犯者或初未制戒觀犯心乱病苦所纏等云云
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請比丘僧欲供種種好食即夜伽具已晨朝往白佛到諸比丘者未持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羹飯已左右顧視不覺比坐比丘取羹飯之彼自看不見羹飯問言我回受羹今在何處比丘坐比丘言汝何處來耶彼答言我在此耳羹飯在前左右看視而今無今時諸比丘聞其中

四分律卷之六 第六十二

有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者。若六群比丘言：「何汝受大坐？」右顧視諸比丘，往世專所誦面，礼足在一面坐。以此因緣，具白世尊。世尊亦時以此因緣，集比丘僧，呵責六群。比丘言：「汝所為非威儀，非沙門法，非淨行，非隨順行，所不應為。」云何？受大坐而左右顧視，以爲歡喜，方便呵責六群。比丘言：「若諸比丘，以此人多有渴，應初犯戒，自今已去，再比丘持戒，十句義，乃至正法久住，欲說戒者，如是說當繫鉢想，食式又迦羅尼比丘，最如上不繫鉢想者，左右顧視也。若比丘故作不繫鉢想，舍犯迦羅尼，突吉羅，以故作故，犯非威儀，突吉羅。若不故作犯突吉羅，比丘居式又摩訶沙弥沙弥，居突吉羅，是謂爲犯。不犯者，或時有如是病，或比丘坐比丘病，若眼閉，爲受取時，身淨不淨，得未得受，未受或著日時，或命難，梵行難，欲逃避左右看視者，無犯。无犯者，或初未制戒，或狂心，亂痛惱所纏。」
 五分律卷之六 第六十三
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

四分律卷之六 第六十三

有居士請諸比丘，欲設種種多美味，食即忘諸具已，晨朝然白時到，諸比丘著衣持鉢，往居士家，就座而坐。時居士手自斟酌飲食，六群比丘大搏飯，食令已，不受居士見，嫌言：「沙門釋子，不知慙愧，受取無狀，如似猪狗，駱駝，牛，鳥，食諸以五，聞其中，有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者。」若六群比丘言：「何大搏飯食？」乃如是也。諸比丘往世專所誦面，礼足却坐一面，以此因緣，具白世尊。世尊亦時以此因緣，集比丘僧，呵責六群。比丘言：「汝所為非威儀，非沙門法，非淨行，非隨順行，所不應為。」云何？汝等大搏飯食，以無數方便，呵責已告諸比丘，以此人多有渴，應初犯戒，自今已去，再比丘持戒，十句義，乃至正法久住，欲說戒者，如是說不得大搏飯，食式又迦羅尼比丘，最如上大搏飯者，口不容受者，若比丘故作大搏飯，食犯應儀，突吉羅，以故作故，犯非威儀，突吉羅。若不故作犯突吉羅，比丘居乃至沙弥沙弥，居突吉羅，是謂爲犯。

四分律卷之六 第六十四

犯不犯者，或有如是病，或日時欲過，或命難，梵行難，疾疾無犯，无犯者，或初未制戒，或狂心，亂痛惱所纏。今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時，有居士請諸比丘，欲供設種種好食，即夜辨具明日，往白時到，諸比丘著衣持鉢，詣居士家，就座而坐。居士手自斟酌飯食，六群比丘受食，食未至先大張口，居士見已，嫌言：「沙門釋子，不知慙愧，受取無狀，士何食未至先大張口，如似猪狗，駱駝，牛，鳥，時諸比丘聞其中，有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者。」若六群比丘言：「汝等云何大張口待食？」諸比丘往世專所誦面，礼足在一面坐，以此因緣，具白世尊。世尊亦時以此因緣，集比丘僧，呵責六群。比丘言：「汝所為非威儀，非沙門法，非淨行，非隨順行，所不應為。」云何？汝等大張口待食，以無數方便，呵責六群比丘，已告諸比丘，以此人多有渴，應初犯戒，自今已去，再比丘持戒，十句義，乃至正法久住，欲說戒者，如是說不得大張口待飯。

受持者不食 第六十二條下

食式又迦羅屋大張口者飯持未至先大張口待者比丘故作大張口待飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘屋乃至沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或日時欲通或命難梵行難疾食元犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經 三十七竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧欲設羹飯種種好食即夜辨具已明日往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌飯食供養時六群比丘受食食舍飯語居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀去何舍飯語似如猪狗騷擾為食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學者或知慙愧者雖責六群比丘言汝等去何舍飯語諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等舍飯語以

受持者不食 第六十二條下

元數方便呵責六群比丘已舍諸比丘此癡人多有漏處家初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得舍飯語式又迦羅屋故舍飯語者飯在口中語不可了今人不解若比丘故作舍飯語者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘屋乃至沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時睡而索水或命難梵行難作覺食無犯元犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經 三十八竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好食供養即夜辨具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌飯食六群比丘持飯送憍口中居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀如似幻師時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學者或知慙愧者雖責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等舍飯語以

受持者不食 第六十二條下

具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得捨飯違憍口中或又迦羅屋若比丘故作違憍憍憍口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘屋乃至沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若被藥縛憍口中食者元犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經 三十九竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好食供養即夜辨具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌飯食時六群比丘受食不如法手把飯持盂半食居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀食如似猪狗騷擾牛馬為時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學者或知慙愧者雖責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等舍飯語以

數方便如上呵責六群比丘乃至初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得違落飯食或又迦羅屋是中遺落者半入口半在手中若比丘故作手把飯持食半留半者犯應懺悔安吉羅以故作故犯非威儀安吉羅若不故作犯安吉羅比丘居乃至沙弥沙弥尼安吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病瘡薄餅熟飯或時嗽肉者若甘蕉嫩菜羹羹羅果梨閼苽等摘洗華菜心不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所經平光

四分律卷第二十

甲辰歲高麗國大藏部監藏
勅彫造

四分律卷第二十一

百眾學法之三

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士諸請比丘欲供養種種飲食即夜辦具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自割酌飲食時有六群比丘頗食居士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧食如以穢雜物請比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者雖貴已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得違落飯食尸叉罰賴尼是中頗食者令兩頻鼓起如以穢雜物耶若故作大滿口鼓起頻食者犯應懺悔安吉羅以故作故犯非威儀安吉羅若不故作犯安吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼安吉羅是為犯不犯者或時有如是病或

時欲過或命難梵行難疾病食者無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所經平光

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士諸請比丘欲供養種種好美食即夜辦具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自割酌飯食六群比丘頗飯作聲食居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似猪狗雞牛羶鳥鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者雖貴六群比丘言云何曾飯作聲食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得違落飯作聲食尸叉罰賴尼若比丘故嚼飯作聲食者犯應懺悔安吉羅以故作故犯非威儀安吉羅若不故作犯安吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼安吉羅

安吉羅是稱爲犯不犯者或時有如是病醫執餅及燒飯安吉羅是謂爲婆羅果園果實胡桃梨梨風梨無犯無犯者家初未創戒癡狂心亂痛惱所纏四十一

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘七病飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢馬鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大言飯食尸又罰賴尼是中言飯者張口通呼齋食若比丘故喻飯食犯應懺安吉羅以故作故犯非威儀

懺安吉羅若不故作犯安吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼安吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若口痛若食食若食酪酪酥酥酥樂樂若若酒無犯無犯者家初未創戒癡狂心亂痛惱所纏四十二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即其夜辦具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘吐舌欲食時居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢馬鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大言飯食尸又罰賴尼舌欲食以舌欲飯許食若比丘故作舌欲食

犯應懺安吉羅以故作故犯非威儀安吉羅若不故作犯安吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼安吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時被縛或手有泥及垢膩汗手舌欲取無犯無犯者家初未創戒癡狂心亂痛惱所纏四十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘振手而食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似玉若王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧如上呵責乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得振手食尸又罰賴尼若比丘故作振手食犯應懺安吉羅

四分律卷第三十二 第六 誦 五

以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或食中有草有虫或時有不淨欲擯去之或有未受食手觸而汗手振去之無犯無犯者家初未創戒癡狂心亂痛惱所纏七

舍時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜轉具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士自斟酌飲食時有六群比丘手把散飯食居士見已嫌言此沙門釋子元有慚愧乃至何有正法如上食如似鷄鳥耶時諸比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得手把散飯食尸叉罰頽足把散飯者散弄飯也若比

四分律卷第三十二 第六 誦 四

丘故作手把散飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或食中有草有虫或時有不淨或有未受食手觸而汗手振去之無犯無犯者家初未創戒癡狂心亂痛惱所纏七

舍時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜轉具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士自斟酌飲食時有六群比丘以不淨膩手把散飯食居士見已嫌言沙門釋子元有慚愧乃至何有正法如上以不淨手把散飯者如似王王大臣時諸比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得手把散飯食尸叉罰頽

五分律卷第三十二 第六 誦 四

尼是中汗手者有厭飯者手若比丘故作不淨膩手把散飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或食中有草有虫或時有不淨膩手把散飯者如似王王大臣時諸比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得洗鉢水弄白衣舍內尸叉罰頽足是中洗鉢水者洗鉢水若比丘故作

洗鉢水弄白衣舍內犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或時以器若澡鉢承取水持
弄外無犯無犯者最初未創或癡狂
心亂痛惱所經八十
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘大小便涕唾生草菜上時
有居士見已嫌言沙門禪子無有慈
愧外自穢言我知正法如是有何有正
法大小便及涕唾生草菜上如猪狗
路塵牛驢時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者慙愧已
往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊今時以此因緣
集比丘僧如上呵責六群比丘乃至
家初犯戒已告諸比丘自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得大小便涕
唾生草菜上尸又罰賴尼如是世尊
與比丘結戒也病比丘不堪避生草
菜穢極佛言病比丘无犯自今已去

當如是說戒不得生草菜上大小便
涕唾除病尸又罰賴尼若比丘不病
故生草菜上大小便者犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病若在無草菜處大小便涕
唾生草菜上或時為風吹或時為鳥
所斷而墮生草菜中者無犯無犯者
最初未創或癡狂心亂痛惱所經八十
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘水中大小便涕唾居士見
已嫌言此沙門禪子无有慈愧外自
穢言我知正法如是有何有正法水
中大小便如似猪狗牛驢路塵時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者慙愧已往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧如上呵責六群比丘乃至家初犯
戒已告諸比丘自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得水中大小便涕唾尸又

罰賴尼如是世尊與比丘結戒時病
比丘避有水處穢極佛言病者無犯
自今已去當如是說戒不得淨水中
大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比
故於水中大小便涕唾犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病或時於岸上大小便涕唾
墮水中或時為風吹為樹墮水中無
犯無犯者最初未創或癡狂心亂痛
惱所經五十
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘立大小便居士見已嫌言
此沙門禪子無有慈愧外自穢言我
知正法如是有何有正法立大小便
如似牛馬猪羊驢驘時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者慙愧已往世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊
今時以此因緣集比丘僧如上呵
責六群比丘乃至家初犯戒已告諸
比丘自今已去與比丘結戒集十句

四分律卷第二十一 第十

義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得立大小便尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪踴躍言病者無犯目今已去當如是說戒不得立大小便除病尸又罰賴尼若比丘故作立大小便者犯應滅突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被繫縛或時脚蹲有垢膩者泥汗無犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譴責六群已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具自世尊世尊今時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至毘舍離初戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸又罰賴尼今時諸

四分律卷第二十一 第十一

比丘疑病反抄衣者不故為說法佛言病者無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸又罰賴尼若比丘故為反抄衣不恭敬無病人說法犯應滅突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為三三大臣無犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十不得為衣經頭者說法除病尸又罰賴尼如上不得為覆頭者說法除病尸又罰賴尼如上不得為最頭者說法除病尸又罰賴尼如上不得為又尊者說法除病尸又罰賴尼如上不得為著革履者說法除病尸又罰賴尼如上不得為若木屐者說法除病尸又罰賴尼如上不得為騎乘者說法除病尸又罰賴尼如上

四分律卷第二十一 第十二

尼如上文今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譴責六群比丘言云何止宿佛塔中往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具自世尊世尊今時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至初初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得在佛塔中止宿尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中佛言為守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿為守護故尸又罰賴尼若比丘故為佛塔中止宿犯應滅突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為強力者所執或令難梵行難止宿無犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘藏財物置佛塔中諸比
丘聞其有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所
頭面礼足却坐一面以此因緣具白
世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧
如上呵責六群比丘乃至家初犯戒
已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法文住欲說戒者
當如是說不得藏財物置佛塔中尸
又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時
比丘有疑不敢為堅牢故藏財物者
佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已
去應如是說戒不得藏財物置佛塔
中除為堅牢尸又罰賴尼若比丘故
為持財物置佛塔中除為堅牢犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病為堅牢故藏者佛塔
中或為強力者所執或命難克行難無
犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛
惱所經_{六十一}

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘著革屐入佛塔中諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘女何汝等者
革屐入佛塔中諸比丘呵責已往諸
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊亦時以此因緣集
比丘僧如上呵責六群比丘乃至家
初犯戒自今已去與諸比丘結戒集
十句義乃至正法文住欲說戒者當
如是說不得著革屐入佛塔中尸又
罰賴尼若比丘故為著革屐入佛塔
中者犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或為強
力者所執將入塔中無犯無犯者家初
未制戒癡狂心亂痛惱所經_{六十二}
不得手捉革屐入佛塔中尸又罰賴
尼如上_二
不得著革屐造塔行尸又罰賴尼如
上_一
不得著革屐入佛塔中尸又罰賴尼

如_上
不得手捉革屐入佛塔中尸又罰賴
尼如上_六
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘在塔下坐食已留殘食及
草汙地而去諸比丘聞其有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘已往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊亦
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘如上乃至家初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法文住
欲說戒者當如是說不得塔下坐食
尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒
時諸比丘作塔已施食作房已施食
若施池井若泉集坐處造狹疑佛未
聽我等塔下坐食徒白佛佛言聽坐
食不應留草及食汙地時有一坐食
比丘若作餘食法不食比丘若有病
比丘不敢留殘食草汙地佛言聽果
著脚造出時持弃之自今已去當知
是說戒不得塔下坐食留草及食汙
地尸又罰賴尼若比丘故為在塔下

四分律卷第二十一 雜持戒 四

舍已留草及殘食行地者犯應懺
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或時聚一處出時持弄
無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘捨死屍從塔下過護塔神
惠諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何汝等於佛塔下捨死屍過呵
責已往詣佛所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊余時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至家初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得捨死屍從塔下過
尸又罰鍰尼若比丘捨死屍從塔
下過者犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若小故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病或時

四分律卷第二十一 雜持戒 四

漢此道行或為強力者所持去無犯
無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏
不得塔中埋死屍又罰鍰尼如上
不得在塔下燒死屍又罰鍰尼如
上
不得向塔燒死屍又罰鍰尼如上
不得向塔四邊燒死屍使臭氣來入
尸又罰鍰尼如上

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘持死人衣及鉢從塔下
過彼所住處神瞋諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責已往詣佛所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊余時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至家初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得捨死屍衣及鉢從
塔下過尸又罰鍰尼如是世尊與此
比丘結戒余時諸耆舊比丘疑不敢
持如是衣從塔下過比丘白佛佛言
汝等汝等已將承入自今已去應如

四分律卷第二十一 雜持戒 四

是說戒不得持死人衣及鉢從塔下
過除浣淨香薰尸又罰鍰尼若比丘
故持死人衣掃衣不浣不淨不薰從
塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病若浣
淨香薰者無犯無犯者家初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏

不得佛塔下大小便尸又罰鍰尼如
上
不得向佛塔大小便尸又罰鍰尼如
上
不得遠佛塔四邊大小便使臭氣來
入尸又罰鍰尼如上
不得持佛像至大小便處尸又罰鍰
尼如上有三事不犯或時有如是病
或時道由中而過或為強力者所持
將去无犯
不得在佛塔下嚙擗拔尸又罰鍰尼
如上
不得向佛塔嚙擗拔尸又罰鍰尼如
上

不得佛塔四邊啼唾尸又罰鍰尼如上
不得在佛塔下涕唾尸又罰鍰尼如上
不得向佛塔涕唾尸又罰鍰尼如上
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘佛塔四邊涕唾時諸比丘見已瞋責言汝等去何塔四邊涕唾耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧可責六群比丘乃至取初犯戒如上告諸比丘自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得塔四邊涕唾尸又罰鍰尼若比丘故為塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為大鳥銜置塔邊或為風吹去無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
余時佛在舍衛國時六群比丘向塔

舒脚諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者瞋責已往諸佛所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘乃至取初犯戒如上已告諸比丘自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得向塔舒脚坐尸又罰鍰尼如是世尊與比丘結戒彼此互疑不敢向塔問舒脚佛言中間有隔礙自今已去當如是說戒不得向塔舒脚坐尸又罰鍰尼若比丘故作向塔舒脚者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若中間隔礙或為強力者所持無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
余時佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村余時六群比丘在佛塔在下房已在上房住諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者瞋

責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘乃至取初犯戒自今已去與比丘結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得安佛塔在下房已在上房住尸又罰鍰尼若比丘故為安佛塔在下房已在上房住犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若王王目提立無犯無

犯者家初未創戒癡狂心亂痛惱此

人卧已坐不得為說法除病尸又罰六

人若座已非座不得為說法除病

尸又罰額尼如上九

人在高坐已在下坐不得為說法除

病尸又罰額尼如上九

人在前行已後不得為說法除病

尸又罰額尼如上九

人在高座行處已在下座行處不應

為說法除病尸又罰額尼如上九

人在道已非道不應為說法除病

尸又罰額尼如上九

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘持手在道行或遮他男女
諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法知是有
何正法持手在道行如似王王大臣
豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者隨責六
群比丘已往世尊所頭面作禮在一
面住以此因緣具白世尊世尊余時

以此因緣具白世尊世尊六群比丘

乃至初犯戒自今已去與比丘結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說不得持手在道行尸又

罰額尼若比丘故作犯痛惱突吉羅

以故作故犯非威儀突吉羅若不共

作犯突吉羅比丘尼乃至沙鉢沙鉢

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有

如是病或時有比丘患眼闇須扶接

無犯無犯者家初未創戒癡狂心亂

痛惱所纏五

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有一比丘在大樹上受夏安居於樹

上大小便下余時樹神憂惱其便欲

斷其命余時諸比丘聞嫌責已往

白世尊世尊余時以此因緣具白世
僧如上可責此一比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何乃於樹上大小便呵責已
告諸比丘自今已去不得樹上安居不
得違樹大小便若先有大小便處大小
便無犯以無數方便呵責已告諸比
丘此癡人多種有過癡或初犯或自

今已去與比丘結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說不得

上樹過人尸又罰額尼如是世尊與

比丘結戒余時諸比丘向拘薩羅國

遊行於道中值惡獸恐怖上樹有人

自念言世尊制戒不得上樹過人不

敢過上即為惡獸所害余時諸比丘

以此因緣往白佛佛言自今已去聽

諸比丘若命難梵行難得上樹過人

自今已去當如是說不得上樹過

人除時因緣尸又罰額尼若比丘故

作上樹過人犯應能突吉羅以故作

故犯非威儀突吉羅若不故作犯突

吉羅比丘尼乃至沙鉢沙鉢尼突吉

羅是謂為犯不犯者或時有如是病

或命難梵行難上樹過人無犯無犯
者家初未創戒癡狂心亂痛惱所纏
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時諸比丘聞嫌責已往世尊所頭面
上捨余時諸居士見已謂是官人皆
下道避於屏處看之乃知是跋難陀
時諸居士皆嫌言此沙門釋子不知
慙愧云何路棄威終肩上持在道而

行如以言以令我下道避之時有比丘聞呵責已往白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責故離隨言法所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為若何沙門應威儀鉢頭有上捨行使諸居士道避之以無歡方便呵責已告諸比丘是礙人多種有過摩初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得略說威儀鉢頭有上而行之尸又罰鍰尼若比丘故作犯應懺實吉羅以故作故犯非威儀實吉羅若不故作犯實吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼實吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所逼者被繫縛者命難行行難無犯無犯者家初未制戒癡狂心狂痛惱所纏五

至正法久住欲說戒者當如是說人持鉢不應為說法尸又罰鍰尼彼疑不敢為病人持鉢者說法佛言為病人無犯自今已去與諸比丘結戒人持鉢不恭敬不應為說法除病人尸又罰鍰尼若比丘故作持鉢者說法犯應懺實吉羅以故作故犯非威儀實吉羅若不故作犯實吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼實吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為王及大臣無犯無犯者家初未制戒癡狂心狂痛惱所纏六

尼當與現前比丘應與憶念比丘當與憶念比丘應與不礙比丘當與不礙比丘應與自言治當與自言治應與見罪相當與見罪相應與多人竟罪當與多人竟罪應與如草覆地當與如草覆地四分律卷第二十一
甲辰歲高麗國大藏部監奉勅彫造

• 211 •

入昇履共立共語共行以身相倚共
期令時諸比丘居間其中有少欲知
足行隨陀樂學于戒知慙愧者雖貪
羅難陀比丘居世去何欲心受長者
振手振衣入昇履共立共語共行以
身相倚共期令時諸比丘尼白諸比
丘諸比丘徒白世尊世尊今時以此
因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陀決
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何偷羅難陀比
丘居欲心受此長者振手振衣乃至
共期令時世尊以天數方便呵責偷
羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多
猶有漏處初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼深行心
知男子深行心受振手振衣入昇履
共立共語共行或身相倚或共期是
比丘尼波羅夷不共住犯此八事故
比丘尼義如上深行心者心有深著
深行心男子亦有深著振手者振手
乃至腕振衣者振衣上入昇履者
離見聞處也昇履共立者離見聞處

也共語者亦離見聞處共行者亦離
見聞處身相倚者身得相及履共振
者得共行難處也彼比丘尼深行心
受深行心男子振手偷羅難陀振衣偷
羅難陀入昇履共立昇履共語昇
履共行以為樂以身相倚一一偷羅
難陀於七事中若不發露悔悔未除
若犯第八事波羅夷天子龍子阿特
羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者犯
七事一突吉羅若犯第八事偷羅
難陀畜生不能變形者犯第八事突吉
羅與深行心共人犯第八事者突吉
羅比丘尼隨所犯或又摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所
取與時手相觸或戲笑或有所故解
振衣若有所施與若札拜若悔過若
受法入昇履共住若有所施與若札拜
若悔過若受法入昇履共立若有所施
與若札拜若悔過若受法入昇履共
語若有所施與若札拜若悔過若受
法入昇履共行者若為人打若賊來若
同家來若惡獸來若有刺來迴身避
若求求教授若聽法若受請若采至

寺內若共期不可作惡事處無犯無
犯者取初未制戒處在心亂痛惱所
經
今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時偷羅難陀比丘尼字迦舍難陀
其人犯波羅夷法時偷羅難陀比丘
尼知便作是念此迦舍難陀是我妹
今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼
得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡
逆嘿然不說彼於異時迦舍比丘尼
休道諸比丘尼見諸偷羅難陀言見
汝妹已捨道不答言彼所作是非為
不是諸比丘尼居問云何所作是偷羅
難陀答言我先知彼有如是如是事
諸比丘尼居問若先知何以不向諸
比丘尼說偷羅難陀答言迦舍是我
妹犯波羅夷法即欲向人說懼得惡
名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是
故我不向人說今時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者呵責偷羅難陀言汝去何處藏
姪舍重罪諸比丘尼白諸比丘諸比
丘徒白世尊世尊今時以此因緣集

諸比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何偷羅難陀
汝乃覆藏垢言比丘尼重罪令時世
尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘
尼已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多
種有漏魔初犯戒自今已去與比
丘尼結戒十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼知他
犯波羅夷不自舉不自僧不語人彼
於異時彼比丘尼或休道若戒損若
舉僧違若入外道後作是言我先知
有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
與住覆藏罪故如是世尊與比丘尼
制戒或於城內犯波羅夷出至村中
或村中犯波羅夷入城內時諸比
丘尼亦不知犯波羅夷不犯後乃知
犯波羅夷或有言犯波羅夷者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去當
是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷
不自發露不語來人不白大眾若於
異時彼比丘尼或命終或眾中學或
休道或入外道後作是言我先知

有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆藏罪故比丘尼義如上知
者我知犯如是如是罪者一羯磨
一說戒大眾者或四人或過四人休
道者出此法外滅續者僧與作白四羯
磨除舍違者眾中斷決罪時連不聽
入眾八外道者受外道法重罪者八波
羅夷於八法中犯一罪彼比丘尼
知是比丘尼犯波羅夷前食時知後
食時說前前後後食時知初夜說倫
蘭連初夜知中夜說倫蘭連中夜知
後夜說倫蘭連後夜知不說至明相
出波羅夷除八波羅夷法後餘罪不
說者隨所犯自覆藏罪偷羅難陀除比
丘比丘尼覆餘人罪定吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼定吉羅
是謂為犯不犯者若不知者向人說
若無人可向說意欲說而未說明相
出若說者有命難有梵行難不得說
不犯不犯者初未制戒癡狂心亂
痛惱所起

如佛所教不順從不敬悔僧未與作共
住時有比丘尼名對次往還承事關
陀比丘諸比丘尼語言關陀比丘僧
為作奉如法如律如佛所教不順從
不敬悔僧未與作共住汝其順從對
次答言諸大姊此是我兄今日不供
養更待何時難改隨順不止時諸比
丘尼問其中有少欲知足行頭陀學
學戒知慙愧者嫌貴對次比丘尼言
關陀比丘僧為作奉如法如律如佛
所教而不順從不敬悔僧未與作共
住汝今云何故順從也今時諸比丘
尼語諸比丘諸比丘尼自世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧呵責對次比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為關陀比
丘僧為作奉如法如律如佛所教而
不順從不敬悔僧未與作共住云何
故順從以無數方便呵責已告諸比
丘聽僧與對次比丘尼作呵責白四
羯磨當作如是呵責尼眾中應要滅
能人若上座若次座若誦律若不誦
律堪能作羯磨者作如是白大姊僧

毘是尉次比丘尼知闍陀比丘僧為
作舉如法如律如佛所教而不順從
不懺悔僧未與作共住而順從闍陀
比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧為
作舉如法如律如佛所教而不順從不
懺悔僧未與作共住莫順從而故
順從若僧時到僧忍懺悔與尉次比
丘尼作呵責捨此事故大姊闍陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住莫
隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘
尼知闍陀比丘僧為作舉如法如律
如佛所教而不順從不懺悔僧未與作
共住而順從闍陀比丘諸比丘尼語
言闍陀比丘僧為作舉如法如律如
佛所教而不順從不懺悔僧未與作共
住莫隨順而故隨順僧今與尉次
比丘尼作呵責捨此事故闍陀比丘
僧為作舉如法如律如佛所教而不順
從不懺悔僧未與作共住莫隨順
諸諸大姊忍懺悔與尉次比丘尼作呵
責捨此事者忍懺悔不忍者是初羯
磨第二第三亦如是說僧已與尉次比

丘尼作呵責捨此事者忍懺悔不忍者是初羯
磨第二第三亦如是說僧已與尉次比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從
不懺悔僧未與作共住而順從闍陀
比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧為
作舉如法如律如佛所教而不順從不
懺悔僧未與作共住莫順從而故
順從若僧時到僧忍懺悔與尉次比
丘尼作呵責捨此事故大姊闍陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住莫
隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘
尼知闍陀比丘僧為作舉如法如律
如佛所教而不順從不懺悔僧未與作
共住而順從闍陀比丘諸比丘尼語
言闍陀比丘僧為作舉如法如律如
佛所教而不順從不懺悔僧未與作共
住莫隨順而故隨順僧今與尉次
比丘尼作呵責捨此事故闍陀比丘
僧為作舉如法如律如佛所教而不順
從不懺悔僧未與作共住莫隨順
諸諸大姊忍懺悔與尉次比丘尼作呵
責捨此事者忍懺悔不忍者是初羯
磨第二第三亦如是說僧已與尉次比

增慈教語學問經及食者與飲食
衣服鉢具病瘦醫藥若比丘尼知
比丘為僧所舉如法如律如佛所教
不隨順不懺悔僧未與作共住而隨
順諸比丘尼語言此比丘僧與作舉
如法如律如佛所教而不順從不懺悔
僧未與作共住莫隨順可捨此事
莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作白自己當復語言妹當
知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫
為僧所舉更犯重罪若隨語者善不
隨語者當作初羯磨作初羯磨已當
語言妹我已與汝作白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所
舉更犯重罪若隨語者善不隨語者
當作第二羯磨作第二羯磨已當復
語言妹知不我已作白二羯磨竟餘
有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉
更犯重罪若隨語者善不隨語者作
第三羯磨竟汝汝莫白二羯磨竟捨
者三偷蘭遮白一偷蘭遮者三偷
蘭遮白竟捨者一偷蘭遮者作白朱
竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉

比丘者一切突吉羅若僧為隨舉比丘
 丘居作呵責時有比丘教言汝莫捨
 若僧與作呵責偷蘭遮者不可責
 吉羅若比丘居語言莫捨若僧與
 責偷蘭遮者不可責突吉羅除比丘
 比丘居餘人教莫捨呵責不可責一
 切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者
 初諫時捨非法別舉非法和合眾法
 別眾似法別眾似法和合眾異法異
 毗尼異佛所教一切未作呵責前不
 犯不犯者眾初未制戒癡狂心狂痛
 憚所纏也
 十七僧殘法之初
 今時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
 世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
 自今已去與比丘居結戒十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘居媒嫁持男語語女持女語
 語男若為成婦事若為私通乃至通
 史問是比丘居犯初法應捨僧伽婆
 尸沙

世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
 自今已去與比丘居結戒十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘居惡惠不善以无根波羅夷
 法謗欲破彼清淨行後於異時若問
 若不問如是事無報說我直者故如
 是語是比丘居犯初法應捨僧伽婆
 尸沙
 今時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
 世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
 自今已去與比丘居結戒十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘居惡惠不善於異分言中取
 非波羅夷比丘居以無根波羅夷
 法謗欲破彼人梵行後於異時若問
 若不問如是異分言中取片波比丘
 居任惡惠法故作如是說是比丘居
 犯初法應捨僧伽婆尸沙
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 有比丘居在阿蘭若處有一居士
 於此處作一精舍施與比丘居僧住
 後異時阿蘭若處比丘居有惡事出
 諸比丘居捨此精舍去居士後命終

時居士兒即與此精舍地諸比丘居
 見語言此是眾僧地莫耕居士兒答
 言實我父在時作此精舍與比丘
 居僧比丘居僧捨去我父命終我今
 自由何為空此處地彼以無用耶時
 居士兒如政耕之諸比丘居即往斷
 事官所言今時諸新事官即喚居士
 兒依法決斷其財貨盡入於官今
 時諸比丘居聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學戒知慙愧者雖責彼比丘
 居亦何比丘居語官言居士兒使財
 物入官也今時諸比丘居白諸比丘
 諸比丘居世尊世尊今時以此因
 緣集比丘僧呵責彼比丘居汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為若何以比丘居語官言人
 今時世尊以無數方便呵責彼比丘
 居已告諸比丘比丘居多難有漏
 處眾初犯戒自今已去與比丘居結
 戒十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘居言人若居士
 居士兒若教若客作人若實若教若
 一念頃若誹指頌若誹更須是比丘

一、受持者第二十二 居士法
 尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是也
 尊與比丘尼結戒時拘薩羅國波
 斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼
 彼比丘尼受住已後捨人閒遊行時
 王小婦聞比丘尼捨精舍人閒遊行
 輒復以此精舍轉與女梵志時彼比
 丘尼聞念言我行不在報以我精舍與
 人時彼比丘尼即還精舍語女梵志言
 適我去莫住我精舍彼女梵志若言
 此實是汝精舍施主為汝作汝出人
 閒遊行持用與我我今不能出去時
 彼比丘尼應即牽曳令出時女梵志
 即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘
 尼比丘尼疑難不去自念世尊制戒
 不得詣斷事官相言今時比丘尼白
 諸比丘詣比丘尼往白世尊尊告諸
 比丘自今已去若有應應往時彼比
 丘尼即往斷事官所諸斷事官問言
 阿波此事云何好教比丘尼答言此
 一切地皆屬王家事屬居士房舍屬
 施主林廬則具亦余修治房舍令眾
 僧住止得福多何以故白其施我得
 女住故諸斷事官答言如阿波所說

一切地屬王家事屬居士房舍屬施主
 林廬則具亦余修治房舍令僧住止
 得福多何以故由其施我得女住故今
 此精舍應與女梵志今住今時諸比
 丘往白世尊世尊告諸比丘以此比
 丘不尊說斷事官亦不善答何以故
 前施是法後施非法今時波斯匿王
 聞比丘尼如是說諸斷事官如是答
 世尊作如是語時三諸斷事官財
 物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊
 今時告諸比丘自今已去當如是說
 戒若比丘尼語官言居士若居士兒
 若奴若客作人若貧若老若一念煩
 若彈指頃若須臾頃是以比丘尼犯初
 法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上
 相言者諸官共諍曲直居士者不出
 家人兒者居士所生奴者或買得或
 家所生客作皆財貨便作也女梵志
 者在此法外出家者是若比丘尼言
 人若居士居士兒若客作人若重
 若老若一念煩若彈指頃若須臾頃
 如女梵志諸官結其罪若斷事官下
 手誅事者僧伽婆尸沙口說不善名

守者偷羅連比丘突吉羅式叉摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者若被喉若欲有所答若為強力所
 持去若被繫若去若命難若梵行難
 雖口說不告官不犯不犯者家初未
 制戒癡狂心亂痛惱所障也
 今時世尊在毗舍離拘摩江側在樓
 閣堂上時有難奢婦女出外遊行時
 有賊女在是眾中共行伺其作樂戲
 時偷彼財物逃走時諸婦女遣使然
 告難奢此有賊女取我財物走去報
 與我求覓時諸難奢遣人求覓得便
 當無之時賊女聞此語遣人求覓得
 便然即捨會離逃走詣王舍城至
 比丘尼僧伽藍中語諸比丘尼我有信
 心貪樂出家諸比丘尼已即便度出家
 受具足戒時諸難奢聞此賊女逃走
 詣王舍城即往告摩竭國瓶沙王此
 有賊女取我婦女財物逃走來此願
 三與我求覓時瓶沙王即勅左右檢
 按求之左右白王言有賊女已在尼
 僧伽藍中出家為道時瓶沙王聞有
 賊女來以此比丘尼已度出家為道即

四分律卷第二 第二十五

違僧諸語者謂有賊在比丘僧伽藍中已出家為道我不能語時諸雜者皆共譏謔言諸比丘不知慙愧皆是賊女外自編言我知正法云何受他賊女其罪應死多人所知度令出家受具足戒如是有正法時諸比丘居間其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者雖言彼比丘汝女何度賊女令出家為道時諸比丘至白諸比丘諸比丘住白世尊世尊以此因緣集諸比丘呵責彼比丘汝汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為如是賊女云何度令出家受具足戒今時世尊以元數方便呵責彼比丘已告諸比丘是以比丘多種有漏憂家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法又住欲說戒者當如是說若比丘居度也賊女應死者多人所知度令出家受具足戒是以比丘犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘居結戒彼城中作賊出以村外村作賊入城時諸比丘不知賊盜不戒盜犯不

四分律卷第二 第二十六

應死人不知彼乃如是賊應死人所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘居先如是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓受出家受具足戒是以比丘犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘居度如上賊者若至五錢若過五錢應死者應在死中也多知者三所和大臣折知度天共知王者不亦人食大臣者受王重位佐理國者種姓者舍親拘離等軍諸滿羅拘離等彼比丘居知賊女罪應死多人所知不問王大臣種姓便度為道作三羯磨竟如上比丘僧伽婆尸沙若作白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮若白未竟竟吉羅若未白前若與別緣若與出家與受戒無與僧一切受吉羅與滿亦受吉羅比丘受吉羅或又摩那沙許沙許是受吉羅是謂為犯不犯者若不知或白王大臣種姓若罪應死王聽出家告有罪聽出家若於繫縛中欲令出家告彼一犯一犯不

四分律卷第二 第二十七

犯者案初未制戒癡狂心亂痛惱所經五
今行世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時初次比丘居為僧所舉如法如律如律所教不順徒有罪不嚴悔僧未與作共住時偷羅難陀比丘居不白居僧僧不約勒輒自出界外與對次作解罪羯磨時諸比丘居間其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者呵責偷羅難陀比丘居云何居僧如法如律如佛所教舉對次比丘居而不順徒有罪不嚴悔僧不約勒輒自出界外與對罪亦時諸比丘居自諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陀決所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘僧如法如律如佛所教舉對次比丘居而不順徒有罪不嚴悔僧未與作共住居僧不約勒輒自出界外與作羯磨解罪亦時世尊告諸比丘偷羅難陀多種有漏憂家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居知比丘居為僧所舉如法如律如佛所教不順從者戒悔僧未與作共住羯磨為受故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘居若如上僧者如上既舉者僧所舉白四羯磨也法者如法如律如佛所教不順從者佛所制治罪法不行不悔者有罪不向人說未與作共住者為僧所舉未與解罪受故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅式又摩沙沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者白眾僧若被僧約勅若能下意悔本罪若僧以恚故不與解罪彼人與解无犯若先僧與作羯磨己此僧移或死若遂行若休道為賊所將去為水所漂被與解罪不犯不犯者眾初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘居獨高家去流水從此岸至彼岸然彼比丘居頗能端政時有賊見已意欲在彼今流水竟便投網燒諸居士是等共燒之此比丘居不知慙愧行不淨法外自稱言我知正法而獨自行高家去流水如婦女無異如是倘有正法今時差摩比丘居多諸弟子去彼僧伽藍不遠有顯里村有少事緣捨棄獨入村諸居士見其相謂言此差摩比丘居所以獨行者欲得男子故可彼比丘居即於彼村中獨宿不還諸居士復言所以獨宿者正法男子故可時有六群比丘居及偷羅難陀與眾多比丘居於拘薩羅園曠野中行時六群比丘居及偷羅難陀比丘居常在後獨行下道諸比丘居見已語言諸憍婆等何故在後行不與我等俱答言汝等但自行何與汝事彼即問言汝等不聞佛誡或當共伴相逐行耶六群比丘居偷羅難陀答言汝等不知我耶答言不知故言我等所以在後行者欲得男子

諸比丘居聞其中育少欲知足行順陀樂學求知慙愧者嫌責彼比丘居云何比丘居高家去流水獨行諸村落獨宿共伴行而獨在後時諸比丘居白諸比丘諸比丘居性自世尊世尊亦時以此因緣集比丘居以無數方便呵責彼比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云阿比丘居獨高家去流水獨行諸村落獨宿共伴行獨在後時世尊以無數方便呵責彼比丘居已告諸比丘此比丘居多種有過當初犯戒自今已去與比丘居結戒十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘居若如上水者河水獨不能渡使比丘居當求一比丘居共渡比丘居應漸累衣入水行伴謂比丘居疾疾入水令伴不及偕伽婆尸沙若入水時隨水深淺棄衣待後伴若疾疾入水不待後伴偷羅難陀若至彼岸漸漸下水上待後伴若發意速疾不漸漸下水上

岸不待後伴偷蘭過彼比丘居常
一比丘居共行詣村若比丘居獨行
詣村隨所至村僧加婆尸沙若元村
獨詣空曠無道處行一鼓聲問僧伽
婆尸沙獨行未至村偷蘭過一鼓
聲偷蘭過獨行村中一界突吉羅求
方便欲行而不去若結伴欲去而不
去一切突吉羅彼比丘居共言應在行
手相及處彼比丘居獨宿隨眠者地
僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若
比丘居共在村中宿時使舒手相
及若舒手不相及一一轉側一一僧伽
婆尸沙彼比丘居共在道行不得離
見聞處行若比丘居在道行離見聞
處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷
蘭過離聞處不離見處偷蘭過比丘
突吉羅或又摩那沙弥沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者二比丘居共渡
水入水時隨水深淺漸褰衣待後
伴入水去時不疾疾去待伴上岸時
漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡
或橋上渡橋果渡若伴比丘居命終若
休道者遂行若賊將去若命難或梵

行難或惡獸難或為強盜者將云梭
縛將去或為水所漂之犯若二比丘
居入村若於村中間一伴比丘居死
或行道或遠行或為賊所害云云至水
所漂如上無犯若共二比丘居宿舒
手相及處若一比丘居出大小便或
受經誦經若樂於獨處或行或為病
居者若樂於作活若命終若休道者遠
行若賊將去乃至為水所漂亦如上
無犯與二比丘居共行不離見聞處
不犯若一比丘居出大小便或命終
或休道或為賊所將去乃至為水所
漂如上不犯下犯者初未制戒
在心亂痛惱所隨

四分律卷第二十二
甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅形述

四分律卷第二十三
十七僧殘法之條
今時佛在舍衛國時世殺米貴
食難得時有比丘居入城乞食空鉢
而還時提舍難陀比丘居到時著衣
持鉢入城乞食漸次到一販賣人車
嘿然而立是提舍比丘居頗難端政
販賣人見已便繫心在彼即前問言
阿憐何所求索報言我欲乞食彼言
授鉢來即便與鉢彼或滿鉢或空鉢
與提舍比丘居提舍比丘居後數數
著衣持鉢詣販賣人家嘿然而立彼
復問言阿憐何所求索報言我欲乞
食彼即復盛滿鉢提舍授與諸比丘
居見已便問言如今穀米貴貴乞求
難得我等諸人入城乞食空鉢而還
汝曰乞食滿鉢而來何由得令輕
言諸鉢乞可得耳提舍比丘居復於
異日到時著衣持鉢詣販賣人家故
人遙見比丘居者伊自計念如我前
後與此比丘居食計價可五百金錢
足直一女人即前捉比丘居欲行經

比丘星即喚言莫食其比近殿賣者即問言向者何故大喚答言此人捉我彼問言汝何故捉比丘星耶販賣人答言我前後與此比丘星食計其價可五百金錢足直一女人若此比丘星意不貪樂我者何以受我食彼人問此比丘星言汝實不吝言實不吝言知彼復言汝若知者何故大喚時諸比丘星聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憐憫會難施比丘星云何以比丘星涕汗心受涕汗心人食諸比丘星白諸比丘諸比丘住白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責提會難施比丘星言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以涕汗心受涕汗心人食以無數方便呵責已告諸比丘此提會難施比丘星多德有漏要初犯戒自今已去與比丘星結戒集十句義乃至正法文往欲說戒者當如是說若比丘星有涕汗心從涕汗心男子受可食者及食并

餘物是比丘星犯初法應捨僧伽舍尸沙如是世尊與比丘星結戒時諸比丘星亦不知有涕汗心无涕汗心後方知有涕汗心或有言犯僧伽舍尸沙或有疑者不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘星涕汗心知涕汗心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘星犯初法應捨僧伽舍尸沙比丘星義如上涕汗心者欲涕汗心者亦欲心者亦欲心者亦可食者根食其食華食華食華食華食華胡麻食黑石蜜食知未食也食者飯乾乾飯及食餘物者金銀珍寶摩尼真珠玢琉璃瑪瑙玉珊瑚若錢生像金若比丘星涕汗心知涕汗心男子從彼受可食物及食并餘物者彼與此受僧伽舍尸沙彼與此不受偷蘭遮方便欲與而不與若共期若悔還一切偷蘭遮天于阿毘羅于提闍婁于夜叉于鐵于畜生能受形者從彼受可食者及食并餘物彼與此受偷蘭遮不能受形者受言羅徒涕汗心此人受可食者及食并餘物矣吉

羅漢心涕汗心想僧伽舍尸沙涕汗心疑偷蘭遮不涕汗心涕汗心想偷蘭遮不涕汗心疑妄吉羅比丘星吉羅式又摩那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知者已无涕汗心彼亦無涕汗心不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏見八余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世親米勇貴乞求難得時諸比丘星入城乞食空鉢而還提會難施比丘星見已問提會比丘星言汝常乞食滿鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得耶答言實余問言何以故余答言諸姊妹前常語販賣人乞故易得而今不往徙乞是以難得時六群比丘星偷羅難施及提會比丘星語提會比丘星言正使彼有涕汗心無涕汗心能那汝何汝自無涕汗心若得食但以時清淨受取時諸比丘星聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者總責六群偷羅難施及提會比丘星母言汝等云何語提會比丘星言

正使彼淨心无染淨心能那汝何
汝自無淨心若得食但以時清淨
受時諸比丘居白諸比丘諸比丘住
白世尊世尊余時以此因緣集諸比
丘僧呵責六群偷羅難陀及提舍比
丘居母汝所為非非成儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝
等語提舍比丘居言正使彼有淨心
心無染淨心能那汝何汝自无染淨
心若得食但以時清淨受時世尊以
無數方便呵責六群偷羅難陀及提
舍比丘居母已告諸比丘此比丘居
多種有漏處取初犯戒自今已去與
比丘居結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘居教
比丘居作如是語大姊彼有淨淨心
无染淨心能那汝何汝自无染淨心
於彼若得食以時清淨受取此比丘
居犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘居
義如上彼比丘居語比丘居言大姊
正使彼人有淨淨心无染淨心能那
汝何汝自无染淨心若得食但以時清
淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不

了了者偷蘭迦比丘安吉羅式又摩
那沙弥沙弥尼安吉羅是謂為犯不
犯者或數次說若疾疾說獨說夢
中說欲說此錯說彼不犯不犯者取
初未制戒戒任心亂痛惱所理
余時佛在羅閱城耆闍崛山中轉世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘居結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘居欲求和合僧方便受破僧法
堅持不捨是比丘居應諫彼比丘居
言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應
與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘居諫彼比丘居時堅持
不捨是比丘居應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘居犯
三法應捨僧伽婆尸沙
余時佛在羅閱城耆闍崛山中轉世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘居結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘居有餘比丘居群黨若一若二
若三乃至無數彼比丘居語是比丘
居言大姊汝莫諫此比丘居此比丘
居是法語比丘居律語比丘居此比
丘居所說我等心喜樂此比丘居所
說我等忍可是比丘居語彼比丘居
言大姊莫作是說言此比丘居是法
語比丘居律語比丘居此比丘居所
說我等忍樂此比丘居所說我等忍
可何以故此比丘居所說非法語非
律語大姊汝莫欲破壞和合僧當樂欲
和合僧如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘居諫彼比丘居時堅
持不捨是比丘居應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘居
犯三法應捨僧伽婆尸沙
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘居結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘居依城邑若村落住行他家
行惡行行惡行亦見亦聞行他家亦

大律卷第二十五 第八

見亦聞是比丘居諫彼比丘居言大
 師汝行他家行惡行行惡行亦見市
 間行他家亦見亦聞大師汝行他家
 行惡行今可離此村落去不須住此
 彼比丘居語此比丘居作是言大師
 諸比丘居有愛有惡有怖有疑有如是
 同罪比丘居有惡者有不惡者有諸
 比丘居語彼比丘居言大師其作是
 語有愛有惡有怖有疑亦其言有如
 是同罪比丘居有惡者有不惡者何
 以故而語比丘居不愛不怖不怖
 不疑有如是同罪比丘居有惡者有
 不惡者大師汝行他家行惡行行惡行
 亦見亦聞行他家亦見亦聞是比丘
 居諫彼比丘居時堅持不捨是比丘
 居應三諫捨此事故乃至三諫捨者
 善不捨者是比丘居犯三法應捨僧
 伽婆尸沙十

比丘居如法諫已自身不受諫語言
 大師汝莫向我說若好若惡我亦不
 向汝說若好若惡諸比丘居諫我走
 比丘居當諫彼比丘居言大師汝莫
 自身不受諫語大師自身當受諫語
 大師如法諫諸比丘居諫比丘居亦
 當如法諫大師如是佛弟子得增
 益展轉相諫展轉相教展轉相戒定
 比丘居如是諫時堅持不捨是比丘
 居應三諫捨此事故乃至三諫捨者
 善不捨者是比丘居犯三法應捨僧
 伽婆尸沙十

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有二比丘居一名瞿摩二名婆提夷
 常相親近住共作惡行惡聲流布展
 轉共相覆罪諫比丘居語言大師汝
 等二八莫相親近共作惡行惡聲流
 布展轉共相覆罪諫等共不相親近
 共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
 者於佛法中有增益安樂住而彼者
 故不改悔時諫比丘居問其中有少
 欲知足行頭陀樂學求知惡愧者嫌
 寺不復聲望頭與比丘居共行汝等相

大律卷第二十五 第十一

親近共作惡行惡聲流布展轉共相
 覆罪諫比丘居語言大師汝莫相親近
 共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
 汝等若不相親近共作惡行惡聲流
 布共相覆罪於佛法中有增益安樂
 住而彼猶故不改悔時諫比丘居白
 諸比丘居諸比丘居住白世尊世尊今時
 以此因緣專諫比丘居呵責瞿摩婆
 提夷比丘居汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何汝等共相親近共作惡行惡聲流
 布展轉共相覆罪諫比丘居語言大
 師汝莫相親近共作惡行惡聲流布其
 展轉共相覆罪汝等若不相親近共
 作惡行惡聲流布展轉共相覆罪於
 佛法中有增益安樂住而猶不改悔
 那時世尊以無數方便呵責已告諸
 比丘聽僧與瞿摩婆提夷比丘居作
 呵諫捨此事故自四羯磨應作如是
 呵諫居眾中應差塔能作羯磨人如
 上當作如是白大師僧聽此瞿摩婆
 提夷比丘居相親近住共作惡行惡
 聲流布展轉共相覆罪諫比丘居諫

言大師汝等莫相親近此作惡行惡
聲派布其相親近此作惡行惡
共作惡行惡聲派布者於佛法中有
益安樂住而彼徒故不敗悔若僧時
到僧惡聲派布與聲派布比丘居
作呵諫捨此事故汝等莫相親近共
作惡行惡聲派布其共相親近此等
若不親近不作惡行惡聲派布於
佛法中有增益安樂住白如是大師
僧聽此後聲派布比丘居共相親
近共作惡行惡聲派布是共相親
近此比丘居語言大師其相親近共
作惡行惡聲派布長共相親近此
等若不親近共作惡行惡聲派布
於佛法中有增益安樂住而彼徒故
不敗悔今僧與聲派布比丘居
作呵諫捨此事故汝等莫相親近共
作惡行惡聲派布長共相親近此
法等若不親近共作惡行惡聲派
布於佛法中有增益安樂住諸諸大
師凡僧與聲派布比丘居作呵
諫捨此事者嘿然誰不見者說是初羯
磨第二第三如是說僧已心與聲派

要頌與比丘居作呵諫捨此事竟傳
已嘿然故是事如是持僧作如是呵諫
自四羯磨已白諸比丘諸比丘住自傳
佛言若有如此比丘比丘居僧亦
當以作如是呵責自四羯磨自今已
去與比丘居結戒第十句義乃至正
法久住故說戒者當如是說若比丘
居相親近住共作惡行惡聲派布長
轉共相親近是比丘居當諫彼比丘
居言大師汝等莫相親近共作惡行
惡聲派布共相親近此等若不親
近於佛法中有增益安樂住是比丘
居諫彼比丘居時堅持不捨是比丘
居應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘居犯三法應捨僧
伽沙比沙比丘居義如上親近者數
數共戲笑數數共相調數數共語惡
行者自種善樹教人種自取灌教人
販賣自採華教人採華自作華娑教
人作自以諫實教人實自持去教人
持去自持歸去教人持去自以諫實
持去教人諫實持去說彼村中若人
若童子共同一牀坐起同一嚕飲食

言語戲笑自歌偈唱伎或他作已唱
和或排說或彈鼓實吹貝作孔雀鳴
或作象鳥鳴或走或得跋行或言或
自作弄身或受戲笑惡聲者惡言
流遍四方不聞者罪者除八波羅
夷法復餘罪者是若比丘居共相親
近共作惡行惡聲派布共相親近
比丘居當諫此比丘居言大師汝等
莫共相親近共作惡行惡聲派布共
相親近此等若不親近共作惡行
惡聲派布於佛法中有增益安樂住
汝等宜捨此事勿為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者當作白
白已當語言時我已白竟餘有羯磨
在宜捨此事莫為僧所呵諫更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯
磨作初羯磨已當復語言時已作初
羯磨竟餘有二羯磨在可捨此等莫
為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作二羯磨作二羯磨已
當語言時已白二羯磨竟餘有一羯
磨在可捨此等莫為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者說三羯

惡覺僧如沙白已二鴉摩支珍
 三偷羅適白已捨者一偷羅適白未
 捨者實白舉手白前共相親近共作
 惡行惡覺派布者一切突吉羅比丘
 隨所犯式又摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
 別眾呵諫非法和合眾法別眾似法
 別眾似法和合眾非法非律非佛所
 教呵諫若一切不作呵諫不犯不犯者
 家初未制戒癡狂心亂痛惱所經
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 薩摩婆頌夷比丘尼為僧呵諫已六
 群比丘尼偷羅難陀比丘尼教作如
 是言汝等當共住何以故我亦見餘
 比丘尼共住共相親近共作惡行惡覺
 派布共相覆舉眾僧以惡故教汝等別
 住時諸比丘尼聞其中有少欲知足
 行頭陀樂心成知慙愧者瞿耆六群
 比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與薩
 摩婆頌夷比丘尼作呵諫已云何汝
 等教作如是言汝等莫別住何以故
 我亦見諸比丘尼共相親近作惡行

惡覺派布共相覆舉僧以惡故教汝
 等別住時諸比丘尼曰諸比丘諸比
 丘尼曰云尊世尊以此因緣集比丘
 僧呵責六群及偷羅難陀比丘尼僧
 為薩摩婆頌夷比丘尼作呵諫汝等
 云何教作如是言汝等莫別住當共
 住何以故我亦見諸比丘尼共住作
 惡行惡覺派布共相覆舉僧以惡故
 教汝等別住時世尊以無數方便呵
 責六群及偷羅難陀比丘尼已告諸
 比丘聽比丘尼僧與六群及偷羅難
 陀比丘尼作呵諫已云鴉摩當作如
 是呵責眾中惡惡地能作鴉摩者如
 上當作如是白大姉僧聽此六群比
 丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與薩摩
 婆頌夷比丘尼作呵諫而教作如是
 言汝等莫別住當共住何以故我亦
 見諸比丘尼共相親近共作惡行惡
 覺派布共相覆舉僧以惡故教汝等
 別住若僧時到僧應聽僧與六群及
 偷羅難陀比丘尼作呵諫捨此事故
 汝莫作如是語言莫別住當共住亦
 莫言我亦見諸比丘尼共相親近共

作惡行惡覺派布共相覆舉僧以惡
 故教汝別住今正有此二比丘尼共
 相親近共作惡行惡覺派布共相覆
 舉更無有餘若此比丘尼不相親近共
 作惡行惡覺派布者於佛法中有增益
 安寧住白如是大姉僧聽此六群比
 丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與薩摩
 婆頌夷比丘尼作呵諫而教作如是言
 汝等莫別住當共住我亦見諸比丘
 尼共相親近作惡行惡覺派布共相
 覆舉僧以惡故教汝等別住僧今與六
 群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵
 諫捨此事故汝莫作如是語言莫別
 住當共住亦莫言我亦見諸比丘尼
 共相親近共作惡行惡覺派布共相
 覆舉僧以惡故教汝等別住今正有
 此二比丘尼共相親近作惡行惡覺
 派布共相覆舉僧以惡故教汝等別
 住若僧時到僧應聽僧與六群及偷
 羅難陀比丘尼作呵諫捨此事者然
 若不忍者說是初鴉摩第二第三亦
 如是說僧已呵諫六群比丘尼及偷
 羅難陀比丘尼今捨此事竟僧應嘿然故

四十年來第二十五 第十七卷

是事如是持僧為六群比丘尼及偷
羅難陀比丘尼作呵諫比丘往白佛
傳言若復有如此比丘尼僧亦當與
作呵諫捨此事白四羯磨自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼數作如
是言汝等冀別住當共住我亦見餘比
丘尼不別住共住作惡行惡誓派布
共相覆罪僧以惡故教汝別住是比
丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫教
餘比丘尼言汝等冀別住我亦見餘
比丘尼共住共作惡行惡誓派布共相
覆罪僧以惡故教汝別住今正有此二
比丘尼共住共作惡行惡誓派布共相
覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比
丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫今
捨此事故乃三三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
比丘尼義如上僧者如上若比丘尼
僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是

卷之六

言汝等莫別住當共往我亦見餘比丘是共相親近注共作惡行惡聲派布共相覆罪僧以惡故數決等別住是以比丘諫收比丘言大姉汝莫教餘比丘言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘是共相親近共作惡行惡聲派布共相覆罪僧以惡故數沒別住今正有此二比丘更无有餘汝等共相親近共作惡行惡聲派布共相覆罪若此比丘別住者於佛法有增益安樂住汝等可捨此事莫為僧所呵更犯重罪者隨語者善不隨語者當作白非自已當語言七妹我已作白竟餘有羯磨在汝可捨此事若隨語者善不隨語者當作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪者隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已自二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪者隨語者善不隨語者當作三羯磨竟若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧加波尸沙白二羯磨竟捨者三偷

四庫全書卷之五十五 第十九卷

蘭遠白一羯磨竟捨者二偷蘭遠白
已捨者一偷蘭遠白未竟捨者突吉
羅未白前教言汝莫別住我亦見歸
比丘尼共住共作惡行惡聲深布共
相覆罪僧以惡故教汝別住一切突
吉羅若有如是比丘尼僧與作呵諍
時若有比丘教言莫捨者呵責偷蘭
遠者不可責突吉羅若比丘尼教莫捨
者呵責偷蘭遠者未呵突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵責非法和合衆法別衆似法
別衆以法和合衆非法非律非佛所
教呵責者若一切不可責不犯不犯者
家初未制戒癡狂心亂癡惱所纏下
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘尼趣以一小事瞋惡不喜
便作是語我捨佛捨捨捨僧下獨有
沙門擇子更有餘沙門婆羅門皆覺
行者我等亦可於彼捨捨行時諸比
丘尼聞其中有少逆知足行誦隨樂學
戒知慙愧者雖責六群比丘尼云何
汝等趣以一小事瞋惡不喜作如是語

我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子
更有餘沙門婆羅門修梵行者我亦
可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比
丘諸比丘住白世尊世尊以此因緣
集諸比丘僧呵責六群比丘尼言云
何汝等趣以一小事惠惠不喜作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋
子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
亦可於彼修梵行時諸比丘尼以無歡
便呵責六群比丘尼已告諸比丘尼
僧與六群比丘尼作呵責捨此等故
白四羯磨當作如是呵責衆中應盡
堪能獨居者如上當作如是白大婦
僧聽此六群比丘尼趣以一小事惠
惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧
不獨有沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行若時到僧忍聽僧今呵責六
群比丘尼捨此等大事味莫趣以一小
事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行白如是大婦僧聽此六群比丘

已趣以一小事惠惠不喜便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行今僧與六群比
丘尼作呵責捨此事故大婦莫趣以
一小事惠惠不喜便作是語我捨佛
捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有
餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可
於彼修梵行時諸大婦忍僧爲六群
比丘尼作呵責捨此事者忍然若不
忍者便說之初羯磨第三第三亦是
說僧已忍與六群比丘尼作呵責捨
此事竟僧忍然故是事如是持僧作
如是呵責六群比丘尼捨此事白四羯
摩已白諸比丘諸比丘住白世尊世尊
告諸比丘若有如是比丘尼當與呵
責白四羯磨目今已去與比丘尼結戒
集十司我乃正法文佳欲說戒者當
如是說若比丘尼趣以一小事惠惠
不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不
獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆
羅門修梵行者我等亦可於彼修梵
行是比丘尼當諫彼比丘尼大婦

汝等趣以一小事惠惠不喜便作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者
我等亦可於彼修梵行者是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應持僧如
婆尸沙比丘尼如上若比丘尼趣
以一小事惠惠不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦
更有餘沙門婆羅門修梵行者我等
亦可於彼修梵行走比丘尼諫彼比
丘尼作是語大婦汝莫趣以一小事
惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行汝可捨此事莫爲僧所呵責更
犯重罪若隨語者善不隨語者當作
白白已當語言我已白竟餘有獨居
在可捨此等莫爲僧所呵責更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯
磨作初羯磨已當語言已作白初羯
磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫

為僧所呵責更犯重罪若隨語者皆不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧如婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白一羯磨竟捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前趣以一小事惠惠不善便是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門擇子更有餘沙門導歸門將梵行者我等亦可於彼將梵行一切突吉羅若僧為如是比丘丘作呵責時若比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮者不可責突吉羅若比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮者不可責突吉羅除人莫捨呵責不可責一切突吉羅比丘突吉羅式又廢那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語持捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾呵事非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯

者寂初未制戒律狂心亂憍憍所經已今時佛在拘臘彌羅師羅國中時有比丘丘名黑意開諍不善持持事後惠惠惡作是言僧有愛有善有怖有癡時諸比丘丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者增責里比丘丘言去何意開諍不善持持事後惠惠惡作是語僧有愛有善有怖有癡時諸比丘丘姓白諸比丘諸比丘姓白世尊世尊今時以是因緣集比丘僧呵責黑比丘丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行不不應為汝去何意開諍不善持持事後惠惠惡作是語僧有愛有善有怖有癡時世尊以元數方便呵責已告諸比丘丘自今已去惡僧與黑比丘丘作呵責捨此事故白四羯磨當如是作居眾中應善堪能羯磨者如上言作如是白大勝僧號此黑比丘丘意開諍不善持持事後惠惠惡作是語僧有愛有善有怖有癡時諸比丘丘忍聽僧令與黑比丘丘作呵責捨此事故大勝汝莫意開諍不善持持事

事後惠惠惡作如是語僧有愛有善有怖有癡而僧不愛不惡不怖不癡汝汝自有愛有善有怖有癡白如是大勝僧與黑比丘丘意開諍不善持持事後惠惠惡作是語僧有愛有善有怖有癡時諸比丘丘忍聽僧令與黑比丘丘作呵責捨此事故大勝汝莫意開諍不善持持事事後惠惠惡作如是語僧有愛有善有怖有癡而僧不愛不惡不怖不癡汝汝自有愛有善有怖有癡白如是大勝僧與黑比丘丘意開諍不善持持事後惠惠惡作是語僧有愛有善有怖有癡時諸比丘丘忍聽僧令與黑比丘丘作呵責捨此事故大勝汝莫意開諍不善持持事

作是語僧有愛有患有怖有癡而僧
不愛不惡不怖不癡汝自有愛有惡
有怖有癡是比丘居諫彼比丘居堅
持不捨彼比丘居應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘居
犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘居
如上闍諫有四種言諫竟諫犯諫事
諫僧者一羯磨一說戒若比丘居是
闍諫不善便持諫事後善作是諫
僧有愛有患有怖有癡是比丘居當
諫彼比丘居言大姊汝莫是闍諫不
善便持諫事後善作是諫僧有愛
有患有怖有癡而僧不愛不惡不怖
不癡汝自有愛有患有怖有癡汝今
可捨此事故為僧所呵責更犯重罪
若隨語者善不隨語者當作自作白
已語言我已白竟餘有羯磨在汝可
捨此事故為僧所呵責更犯重罪若
隨語者善不隨語者當作初羯磨作
初羯磨已當復語言我已作初羯磨
竟餘二羯磨在汝可捨此事故為僧
所呵責更犯重罪若隨語者善不隨
語者當作二羯磨作二羯磨已當復

語言我已作白二羯磨竟餘有一羯
磨在汝可捨此事故為僧所呵責更
犯重罪若隨語者善不隨語者作三
羯磨竟僧伽婆尸沙比丘居竟捨
者三偷羅遮白初羯磨竟捨者二偷
羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨
者次吉羅未白前是闍諫不善便持
諫事後善作是諫僧有愛有患有怖
有癡一切與吉羅若比丘居是闍諫僧
與呵責時比丘教言莫捨若僧作呵
責偷羅遮若不呵責天吉羅若比丘
居教言莫捨若作呵責偷羅遮若不
作呵責天吉羅除比丘比丘居教餘
人莫捨一切與吉羅比丘居吉羅或
又重罰沙弥沙弥若比丘居是謂為
犯不犯者初語時捨非法別來呵責
非法和合果法別來以法別來以法
和合果非法非律非佛所教若一切
不作呵責不犯不犯者取初未制戒
戒狂心亂惱惱所經十
三十捨墮法
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊以此因緣尋比丘僧告諸比丘

自今已去與比丘居結戒十旬
乃至正法久住欲說戒者當如此說
若比丘居衣已竟迦絺那衣已捨言
長衣經十日不淨施得持若過居薩
苦波逸提
若比丘居衣已竟迦絺那衣已捨五
衣中若離一衣異處宿經一夜除
僧羯磨居薩者波逸提
若比丘居衣已竟迦絺那衣已捨若
得非時衣欲須便受受已疾疾成衣
若足者善若不足者得善一月為滿
足故若過言者居薩者波逸提
若比丘居從非觀里居士居士婦乞
衣除餘時居薩者波逸提是中時者
若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘居奪衣失衣燒衣漂衣是非
觀里居士若居士婦白悉請多與衣
是比丘居當知足受衣若過居薩者
波逸提
若居士居士婦為比丘居辦衣價買
如是衣與某甲比丘居是比丘居先不
受自乞請居士家作如是說善哉居
士為我辦如是如是衣價與我為好

故若得衣者律部卷第二十五 第六十條若比丘居士婦與比丘居士辨衣價

我曹辨如是衣價與某甲比丘三三

比丘居先不受自恣請到二居士家

作如是言善哉居士辨如是如是衣

價與我共作一衣為好故若得衣三

居士居士婦遺使為比丘居士遺衣價

持如是衣價與某甲比丘居士使至

比丘居所語言阿嬾為汝送衣價受

取是比丘居士語彼使如是言我不應

受此衣價我若須衣合時清淨當受

彼使語比丘居言阿嬾有執事人不

須衣比丘居言有若僧如藍氏若傷

婆塞此是比丘居執事人常為比丘

居執事彼使至執事人所與衣價已

還到比丘居所如是言阿嬾所示某

甲執事人我已與衣價大婦知時往

彼當得衣比丘居若須衣者當往彼

執事人所二及三及語言我須衣者

得衣者律部卷第二十五 第六十一條若比丘居士婦遺使為比丘居士遺衣價

持如是衣價與某甲比丘居士使至

比丘居所語言阿嬾為汝送衣價受

取是比丘居士語彼使如是言我不應

受此衣價我若須衣合時清淨當受

彼使語比丘居言阿嬾有執事人不

須衣比丘居言有若僧如藍氏若傷

婆塞此是比丘居執事人常為比丘

居執事彼使至執事人所與衣價已

還到比丘居所如是言阿嬾所示某

甲執事人我已與衣價大婦知時往

彼當得衣比丘居若須衣者當往彼

執事人所二及三及語言我須衣者

得衣四及五及六及在前須衣者令彼

得衣四及五及六及在前須衣者令彼

得衣四及五及六及在前須衣者令彼

得衣四及五及六及在前須衣者令彼

得衣四及五及六及在前須衣者令彼

少多與共價若比丘居與價乃至一

食得衣者居隨者波逸提律部卷第二十五 第六十二條

若比丘居與比丘居衣已後願悉若

自棄若教人棄取還我衣來不與汝

是比丘居應還衣彼取衣者居隨者

波逸提律部卷第二十五 第六十三條

若諸病比丘居當藥酥油生酥蜜石

蜜得食破宿乃至七日得服若過七

日服居隨者波逸提律部卷第二十五 第六十四條

若比丘居十日未滿夏三月若有患

施衣比丘居知是患施衣應受受已

乃至衣時應首若過首居隨者波逸

提律部卷第二十五 第六十五條

若比丘居知物向僧自求入已居種

者波逸提律部卷第二十五 第六十六條

四分律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏部堅平

居便作是舍我言說戒時應得生處便
聖說戒比丘居衣服難得應具五衣我
今寧可持此物質衣共分即便質衣共
分後於異時諸比丘居故在重地說戒
彼居一見即問言何以故在重地說戒
無有堂耶答言元居士言我前所
說戒室物作何等答言無所作以問
所由不作比丘居語言我等作是念
我應得生處便可說戒比丘居衣服難
得應具五衣我等寧可持此物質衣以
以此物質衣共分時彼居士讚進言此
比丘居等不知慙愧受取元說外自
稱言我知正法知是有何正法以我
堂物質衣共分謂我不知衣服難得
當具五衣耶如佛所說能造第一場
者作好房施四方僧是時諸比丘居
間中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責彼比丘居云何汝等居
士施作說戒室物而質衣共分諸比
丘居白諸比丘諸比丘住自世尊等
余時以此因緣集比丘僧呵責彼比
丘居汝所為非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘

三以居士作堂物質衣云云分時世尊
以元教方便呵責彼比丘居已告諸
比丘彼比丘居多有過意奉初犯
戒自今已去與比丘居三經戒十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘居知極越而為便施異迴
作餘用者已違背波逸提比丘居義
如上所為僧施異者與作說戒室用
作衣與作衣用作說戒室與此處乃
彼處用僧物並僧屋僧物者已許
僧為僧者為僧作而未許僧為僧者
已許與僧已捨與僧若比丘居知極
越所為僧施異迴作餘用者已違背波
逸提比丘居義如上所為僧施異者
若一人不得別與捨若持不成捨受
吉羅捨與僧應往僧中偏右舍
脫革履執持足已右脫者犯舍堂作
是語大端僧聽其某甲比丘居所
僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與
僧捨已當悔悔前受撤人堂作已終
後受撤如是白大端僧聽其某甲比
丘居所為僧施異迴作餘用犯捨
墮今捨與僧若僧持到舍受撤我受

某甲比丘居慙愧如是作此自已然
後受撤當語彼人言自責決心各言
余僧即應還此比丘居衣作白二楊
唐應如是與僧中應受堪能作楊唐
者如上當作如是白大端僧聽其
某甲比丘居所為僧施異迴作餘用犯
捨墮今捨與僧若僧持到僧忍聽還
某甲比丘居衣白如是大端僧聽此
某甲比丘居所為僧施異迴作餘用
犯捨墮今捨與僧諸大端僧忍聽還
此某甲比丘居衣者然論不意者說
僧已忍還某甲比丘居衣竟僧忍然
故是事如是持於僧中捨衣竟不還者
突吉羅還時若有人教言莫還者突
吉羅若受作五衣若轉作淨施若作
餘用若還與人若故凍若燒若作非
衣若教教者一切突吉羅比丘突吉
羅或又摩那沙沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者若問主用隨所分處
用若與物時語言隨意用不犯不犯
者如初未制戒癡狂心亂癡癡野癡
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
云隱比丘居欲來詣舍衛國先舊住

比丘居開安隱比丘居當來為往語
 寧家乞求大得財物飲食至期日而
 彼比丘居竟不到其住比丘居等自
 相謂言我等與安隱比丘居共期至
 舍衛國而彼不到比丘居衣服難得
 應辦五衣我等寧可取此物買衣并
 分即作五衣分之後於異時安隱比丘
 居來至舍衛國夜過已到時著衣持
 鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問
 阿憍何所求索答言乞食又問來僧
 無食耶答言先後日居士至舊比丘
 居所問言我等先各各出物為供給
 安隱比丘居為作食不答言不作問
 言何故不作答言我先與安隱比丘
 居共期來至舍衛國而彼不至我等
 作是念與安隱共期至舍衛國而彼
 不到比丘居衣服難得應辦五衣我
 等寧可以此物買衣共分即便買衣
 共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘
 居無有慙愧受取無厭外自稱言我
 知正法云何先為安隱比丘居各各
 出物作飲食而後買衣共分如是問
 有正法我等亦知比丘居衣服難得

應具五衣而我等所以施者正為安
 隱遠至供給飲食耳時諸比丘居聞
 其有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者呵責彼比丘居汝等云何居
 士施物為供給安隱比丘居作食乃
 買衣而共分耶時諸比丘居從白諸比
 丘諸比丘居往白世尊世尊亦時以此
 因緣集比丘居呵責彼比丘居汝所
 為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為云何比丘居居士施
 物供給安隱比丘居作食而乃買衣
 共分時世尊以無數方便呵責彼比
 丘居已告諸比丘居比丘居多難有
 漏蘆家初犯戒自今已去與比丘居
 結戒集十句義乃至正法久住欲說
 戒者當如是說若比丘居所為施物
 異自求為僧迦作餘用者居薩者波
 連提比丘居義如上所為施異者若
 為食施用作衣為衣施用作食若為
 餘處乃更為餘處用自求者處處求
 僧物者如上說若比丘居所為施物
 異自求為僧迦作餘用者居薩者波
 連提比丘居薩者應捨與僧如上法捨

已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二
 羯磨還如上若不還受作五衣乃至
 作非衣數數者一切突吉罪如上以
 丘突吉罪式又摩那沙沙弥尼突
 吉罪是謂為犯不犯者諸居士隨意
 用若居士與物已語言隨意用不犯
 不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱
 所經一竟
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時安隱比丘居有居士為檀越到
 時著衣持鉢至其家敷座而坐時
 居士問故住止安樂不答言不樂問
 言何故不答言所止處憤悶是故不
 安樂即問無別房耶答言无若與舍
 直能作舍不答言能彼即以舍直與
 之時彼比丘居作是念我設作舍者多
 諸事務比丘居衣服難得應辦五衣
 我今寧可以此舍直買衣耶即便買
 衣後於異時安隱比丘居著衣持鉢至
 居士家就座而坐居士問言阿憍住
 止安樂不答言不樂問言何以不
 安樂答言所止處憤悶故不安樂即
 問言無別房耶答言无復問前所與

卷之三 第一

舍直覺不作舍耶者言不作復問何以故不作舍言我自作是念若以此物作舍者多諸事務比丘且衣服華得應辦五衣即以此物買衣時居士譏難言此比丘受無厭足外自稱言我知正法如是有何正法我與舍宜作舍而乃用買衣我豈不知比丘且衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說第一福者作房施四方僧也時諸比丘屋間中有少欲知足行頭陀樂學戒知新愧者呵責安隱言汝若何種越與物作房舍乃用作衣指比丘屋白諸比丘諸比丘住白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責安隱以比丘屋汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何種越與物作屋乃用作衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘安隱以比丘屋多造有漏屋初犯戒自今已去與比丘屋結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘屋檀越所施物異迴作餘用皆屬隨者波逸提比丘屋義如上所

卷之三 第二

為施物異者作別房用作衣施作衣用作別房為餘施乃餘愛用台比丘屋所為施物異作別房迴作餘用者及隨者波逸提此屋隨者應捨與僧如上法捨元無悔如上僧即應還取捨衣二羯磨還如上若不取受作五衣乃三作非衣用若欲數者一切至若以比丘衣言罪又以罪罪沙弥以沙弥衣言罪是謂犯不犯者問種種同隨隨越竟六句若違時語言隨意用若觀人語言隨意用我當語主不犯不犯云云初未制戒疾狂心亂痛惱所纏

卷之三 第三

吳五衣我等寧可以此物買衣共分念已即買衣共分時諸居士聞已皆共譏難言此諸比丘屋受取無厭外自得言我知正法如是有何正法以我等舍五買衣共分我等豈不知比丘且衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說第一福者作房施四方僧是諸比丘屋間中有少欲知足行頭陀樂學戒知新愧者呵責彼比丘屋汝等若何以他舍直買衣共分諸比丘屋住白諸比丘諸比丘住白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘屋汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘屋檀越與舍買衣共分以無數方便呵責諸比丘屋已告諸比丘彼諸比丘屋多人多種有漏屋初犯戒自今已去與比丘屋結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘屋檀越所施物異自求為僧迴作餘用且隨者波逸提比丘屋義如上所為施物異者施與作僧房用作衣施作衣用作僧房

若為餘處施乃餘處用自求者自求
 處乞求為僧者僧物如上說若比丘
 居所為施物異自求為僧還作餘
 者居薩者波遠提此居薩者應捨
 僧如上法捨已懺悔如上僧即應還
 彼捨衣作白二羯磨還如上若不還
 受作五衣乃重作非衣數者一切
 突吉羅如上比丘突吉羅式又尊者
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者若問物主隨物主要分用若與物
 時語言隨意用若是親屬者語言隨
 意用我當語主不犯不犯者初未
 制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘居受持好色鉢故老
 留置彼畜多鉢而不洗治狼藉在地
 諸居士詣寺觀看見已譴嫌言此比
 丘居受取無厭外自稱言我知正法
 知是何有正法多畜好色鉢故鉢狼
 藉在地與凡庸無異諸比丘居閑坐
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者呵責六群比丘居汝去何多畜
 好色鉢故鉢不洗治狼藉在地諸比

丘居住自謂比丘雖比丘往白世尊
 尊亦時以因緣集比丘僧呵責六群
 比丘居汝所為非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為士河六群
 比丘居受持好色鉢故者不洗治狼
 藉在地時世尊以無數方便呵責六
 群比丘居已告諸比丘此六群比丘
 尼多種有漏處取初犯戒自今已去
 與比丘尼結戒第十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘尼
 畜長鉢居薩者波遠提比丘尼最如
 上彼比丘尼即日得鉢即日應受持
 一鉢餘者當淨施若違與人若比丘
 尼畜長鉢居薩者波遠提比丘尼若
 應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧
 即應還彼捨鉢作白二羯磨還如上
 若不還乃至非鉢用一切突吉羅如
 上比丘突吉羅或又摩那沙沙鉢居
 突吉羅是謂為犯不犯者即日得鉢即
 日受一鉢餘鉢淨施或還與人若奪想
 若失想若破想若漂想不淨施不遺與
 人不犯若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢
 若自中用若他與用不犯若所寄鉢

若命終若遠行若休道者為賊所奪去
 若逆惡賊奪為水所漂不作淨施不
 逆與人不犯不犯者初未制戒癡
 狂心亂痛惱所纏二十
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘居多畜好色器不野
 者留置彼畜如是多器不洗治料理
 狼藉在地時有眾多居士詣諸比丘
 看見已譴嫌言此六群比丘居受取
 無厭不知慙愧外自稱言我知正法
 知是何有正法多畜器狼藉在地如
 凡庸無異諸比丘居間其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責
 六群比丘居立何法多畜器狼藉
 在地時諸比丘往白諸比丘諸比
 丘往白世尊世尊亦時以此因緣集
 比丘僧呵責六群比丘居汝等所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為士河六群比丘居多畜
 器狼藉在地時世尊以無數方便呵
 責六群比丘居已告諸比丘此六群
 比丘居多種有漏處取初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒第十句義乃至

正法久住欲說來者當如是說若比丘
丘屋多舊好色器者居薩耆波提提
比丘居義如上彼比丘居即日得器
應即日受可須用者十六枚餘者書
淨施若連與八十六者大釜釜蓋大
盆及杓小釜釜蓋小盆及杓水瓶瓶
蓋盆及杓洗瓶瓶蓋盆及杓若比丘
居多舊器者居薩耆波提提此居薩
耆應捨捨與僧如上捨耆波提提如上
法僧即應還彼捨器白二轉磨還如
上若僧不還乃至數數用一切突吉
羅如上比丘突吉羅或突摩那沙弥
沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者即
日得器當受十六枚餘者當淨施若
連與人若作奔想若失想若破想若
淨想不作淨不連與人不犯若弄器
若失器若破器若淨器若取自用若
他與器用若彼所寄器比丘三舍終
若休道若連行若破將去若惡露難
若水淨不作淨不連與人不犯不犯
者取初未制戒癡狂心亂痛惱不犯
今時受內婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘居月期水出行身衣坐

月諸比丘居白諸比丘諸比丘往白
佛佛者應者連月期水出行身衣坐
月水期水出行身衣坐若脫病去時
而二著小者連月期水出行身衣坐
言我病若若白衣語江坐無苦彼比
丘居當受連月期水出行身衣坐
時有諸檀輪那比丘居常目諸無有
欲想諸餘一比丘居若若月水出
時從我取此衣彼報言可今餘比丘
居常望此衣更不難我於異所梅檀
輪那比丘居月期水出行身衣坐
月水出時餘比丘居連使詣梅檀輪
那比丘居所語言前許我病衣今可
見與若若婢我今亦月期水出不得
相與彼比丘居連貴梅檀輪那比丘
居言前語我若月期水出使我取病
衣我常望得衣不自辭衣而今往索
不與我耶諸比丘居聞其中有一少欲
知足行詣陀摩摩我知慙愧者嫌貴
梅檀輪那比丘居沙去何許彼比丘
居病衣使不自辭衣今亦不與時諸
比丘居往白諸比丘諸比丘往白出
尊世尊今時以此因緣事比丘僧呵

貴拈檀輪那比丘居沙何非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何拈檀輪那比丘居許彼病
衣使不自辭今索不與以無數方便
呵責拈檀輪那比丘居已告諸比丘
拈檀輪那比丘居多舊有漏家初
犯戒自今已去與比丘居結戒集十
句義乃至正法久住欲說來者當如
是說若比丘居許他比丘居病衣後不
與者居薩耆波提提比丘居義如上
病衣者月水出時遮內身上著濕羅
僧衣者有十種衣如上彼比丘居許
彼病衣不與者居薩耆波提提除病
衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣
已許餘所須物不與者突吉羅若比
丘居許比丘居病衣後不與居薩耆
波提提比丘居薩耆應捨與僧如上捨
已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上
若不還受作五衣乃至數數用一切
突吉羅如上比丘突吉羅或突摩那
沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯
者許病衣與若無病衣若作病衣若
洗塗打華在牢處求不與無犯彼比

比丘或破戒或破見或破威儀者若
舉若滅壞若應滅壞若由此因緣令
難梵行難許病衣之與不犯不犯者
家初未制戒癡狂心亂痛惱所經
余時婆如婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘以非時衣受作時
衣諸比丘見語言世尊許比丘居
畜五衣此衣是誰衣答言是我等時
衣即語言妹今是時非時時諸比丘
屋間其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者憐六群比丘屋云何
汝等以非時衣受作時衣諸比丘居
自諸比丘諸比丘往自世尊世尊余
時以此因緣集比丘僧呵責六群以
比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘居以非時衣受作時衣時世尊
以無數方便呵責六群比丘居已告
諸比丘此六群比丘足多種有漏惡
家初犯戒自今已云與比丘居結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘居以非時衣受作
時衣者居薩耆波逸提比丘居義如

上時者安居竟無過福及一月有
過時即衣五月非時者除於餘時
得長衣是衣者有十種衣如上若以
比丘以此非時衣受作時衣者居薩
耆波逸提此居薩耆應捨與僧如上
捨竟懺悔如上僧即應還彼所持衣
白二羯磨還如上若不還受作五衣
乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅式又聲那沙弥沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者非時衣受作非
時衣時衣受作時衣不犯不犯者取
初未制戒癡狂心亂痛惱所經
余時婆如婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘與比丘居俱
衣後惡惡還奪取妹還我衣來我不
與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝
衣我自取我衣時諸比丘屋間其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者憐六群比丘居以非時衣受作時
衣比丘居後惡惡還自奪取妹還
我衣來我不與汝汝衣屬我汝自取
汝衣我自取我衣時諸比丘居俱
衣後惡惡還自奪取妹還我衣來不
與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝
衣我自取我衣時諸比丘居俱

世尊今時以此因緣集比丘僧呵責
偷羅難陀比丘居汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何偷羅難陀比丘居與比丘居
賀衣後惡惡還奪取以無數方便呵
責偷羅難陀比丘居已告諸比丘此
偷羅難陀多種有漏惡家初犯戒自
今已去與比丘居結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘居與比丘居賀衣後惡惡還
自奪取若使人奪妹還我衣來我不
與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝
衣我自取我衣時諸比丘居俱
衣後惡惡還自奪取妹還我衣來不
與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝
衣我自取我衣時諸比丘居俱
衣後惡惡還自奪取妹還我衣來不
與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝
衣我自取我衣時諸比丘居俱
衣後惡惡還自奪取妹還我衣來不
與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝
衣我自取我衣時諸比丘居俱

上指已懺悔如上僧即應當還彼衣
白二羯磨還如上若不還受作五衣
乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅或又摩那沙沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者和尚諸妹悔
還我衣彼知有悔意還衣者有餘比
丘尼語言此比丘尼欲悔還衣或
彼借者無道理故還取者亦知當失
若忍壞者彼人破戒者破見若破威
儀若破學者破壞者應滅擯若為此
事命難梵行難事而不滅者不犯不
犯者家初未制戒藏狂心狂痛惱所
經二十

六世尊相與彼即指示一衣價直下
此言我須如是衣時居士皆共讚
一比丘尼受取無厭外自稱言我知
正法知是阿有正法者何乃索價直
千張衣衣正使還施施與應知足
彼即持無後作是語若我姓者足自
辦此事可不失此衣時說施施此罪
比丘尼至親室家親座而坐諸居士
問言阿尼何須欲報言且止便為
供養我已還語言但欲欲演何物報
言何須說正使欲有所須便不見與
報言當與非為不與位說欲演何物
彼即指示價直千張衣衣我演此衣
時諸居士讚嘆言比丘尼受取無厭
外自稱言我知正法知是阿有正法
乃索價直千張衣衣正使還施施與
猶應知是即與衣已語言比丘尼何
同此貴價衣為時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀學戒知者愧
若嫌衣貴施施此罪比丘尼云何比
丘尼乃從彼索價直千張衣衣時諸
比丘尼皆自語比丘尼往白世
尊今時以此因緣索比丘尼

青迦羅跋施迦毗羅比丘尼法所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為如何乃從彼索價直千
張衣衣時世尊以無數方便呵責已
告比丘比丘尼迦羅跋施迦毗羅比丘
尼多有種有漏家初犯戒自今已去
與比丘尼結戒第十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
乞重衣當價直四張衣過者居隨者
夜逸提比丘尼若如上重衣者障失
衣也衣者十種如上若比丘尼求重
衣時極至十六條若比丘尼求重衣
價直過四張衣者居隨者夜逸提此居
隨者當捨與僧如上捨衣竟懺悔如
上法僧即應還彼比丘尼衣作白二
羯磨與如上僧若不還若受作五衣
乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅或又摩那沙沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者索衣四張衣若
滅若從出家人乞若彼為已為彼
若不索而自得不起不犯者家初未
制戒藏狂心狂痛惱所經二十
今時婆伽婆在此舍離時毗舍離梨

若有因緣應從一居士得財物有一
迦羅比丘居常出入其家以為檀越
時某者語此迦羅比丘居言阿憍我
欲及一財物事能為我辦不吝言能
即為辦之彼得財物歡喜語言阿憍
欲得何物報言止此便為供養我已
彼復語言若有所須便說報言且止
正使我有所須保不見與彼報言當
與非為不與但說即指示一輕衣價
直五百張疊語言我須如是衣時居
士皆共譏謗言比丘居受取無狀外
自稱言我知正法如是有何正法乃
索價直五百張疊衣正使檀越施與
猶應知足即持衣與已如是言若我
往者自足辦事乃不失此衣時有跋
陀迦羅比丘居還至親里家就座
而此時居士問言阿憍欲須何物報
言且止便為供養我已復言但說無
言欲須何物報言止不須說正使欲
有所須俱不見與報言當與非為不
與欲須何物即指示直五百張疊輕
衣言我須此衣時彼居士譏謗言此
比丘居受取無狀外自稱言我知上

法如是有何正法乃索直五百張疊
輕衣正使檀越施與猶應知足即與
衣已便言比丘居何用此貴價衣為
時諸比丘居聞其中有少欲知足行
頭陀樂事戒知惡者嫌貴迦羅跋
陀迦羅比丘居不知何乃從彼索直
五百張疊輕衣時諸比丘居往白諸
比丘諸比丘往自世尊尊前時以
此因緣集比丘僧可貴迦羅跋陀迦
羅比丘居汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等比丘居乃從彼索價直五百
張疊輕衣時世尊以無數方便呵責
已告諸比丘此迦羅跋陀迦羅比丘
居多種種有漏廣家初犯戒自今已
去與比丘居結戒十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
居欲乞輕衣極至價直兩張半疊過
者居薩者波逸提比丘居我如上輕
衣者障熱衣者有十種如上若比丘
居乞輕衣過二知半疊居薩者波逸
提比丘居薩者波逸提如上捨竟憍

悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯
磨還如上若不還若受作五衣乃至
作非衣數者一切突吉羅如上比
丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥突
吉羅是謂為犯不犯者乞價直兩張
半疊若減二張半若從出家者乞若
為他乞他為乞乞不乞而得不犯不
犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱肝
經三十
一百七十八單提法之一
今時婆伽婆在釋迦迦羅羅衛國
居俱律園中時世尊以此因緣集諸
比丘言自今已去與比丘居結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘居故妄語者波逸
提一
若比丘居毀此語波逸提二
若比丘居兩舌語波逸提三
若比丘居與男子同室宿者波逸提
若比丘居共未受戒女人同一室宿
若過三宿波逸提五
若比丘居與未受具足人共誦法者波
逸提六
若比丘居知他有惡惡罪向未受大

戒人說除僧轉廢波遠提

若比丘居向未受大戒人說過人法

言我知是我見是實者波遠提

若比丘居與男子說法過五六語除

有智女人波遠提

若比丘居自掘地若教人掘波遠提

若比丘居壞鬼神祠波遠提

若比丘居起作異語惱他者波遠提

若比丘居起罵者波遠提

若比丘居取僧鉢若木鉢若卧具

坐褥露地自敷若教人敷捨去不自

舉不教人舉波遠提

若比丘居於僧房中取僧卧具自敷

若教人敷在中若生若卧從彼處捨

去不自舉不教人舉者波遠提

若比丘居知比丘居先住後來於

中間教卧具止宿念言彼若進者

自當避我去作如是因緣非餘咸

儀波遠提

若比丘居時他比丘居不喜眾僧房

中自露出若教人露出者波遠提

若比丘居若在重閣上卧觀鉢鉢若

木鉢若坐若卧波遠提

若比丘居知水市五日用澆泥若草

若教人澆者波遠提

若比丘居作大房戶扉窗及諸庄

飾且指授遊藝者三三即若過者波

遠提

若比丘居施一食廣無病比丘居應

一食若過受者波遠提

若比丘居別果食除餘時波遠提餘

時者病時作衣時若施衣時行道時

船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘居至極惡家應請與餅乾

食比丘居欲飲者二三鉢應受持三

寺內分舉餘比丘居食若比丘居病

病過三鉢受持至寺中不分與餘比

丘居食者波遠提

若比丘居非時食者波遠提

若比丘居殘宿食飲波遠提

若比丘居不受食及藥者口中除水

楊枝波遠提

若比丘居无食請乞若前食後食行

語餘家大囉鉢比丘居除餘時波遠

提餘時若病時作衣時施衣時此是

時

若比丘居食家中有寶器安坐者波

遠提

若比丘居食家中有寶器在屏風坐者

波遠提

若比丘居獨與男子露地一履共坐

者波遠提

若比丘居語比丘居如是言大師共

汝至聚落當與汝食彼比丘居竟不

教與是比丘居食如是言大師去我

與汝一履共坐共語不與我獨坐獨

語樂以是因緣非餘方便遠去波遠

提

若比丘居四月與藥無病比丘居應

受若過受除常請更請分請盡形請

波遠提

若比丘居往觀軍陣除時因緣波遠

提

若比丘居有因緣至軍中若二宿三

宿過者波遠提

若比丘居軍中若二宿三宿或時觀

軍陣聞戰若觀進軍象馬勢力波遠

提

若比丘居飲酒波遠提

提

若比丘居水混中然者波逸提
若比丘居以指擊擗他比丘居者波
逸提

若比丘居不受諫者波逸提

若比丘居惡他比丘居者波逸提

若比丘居半月洗浴無病比丘居憶

受者過受除餘時波逸提餘時者熱

時病時作時大風時雨時遠行來時

此是時

若比丘居無渴為多故露地然火若

教人然除餘時波逸提

若比丘居藏比丘居者若若衣若坐

具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸

提

四分律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監

印

四分律卷第二十五

一百七十八單提之二

若比丘三淨施比丘比丘居久厚

邪沙弥沙弥居衣後不明主取者

波逸提

若比丘三淨得新衣當作三種淨壞色

青黑六蘭若比丘居得新衣不作三

種淨壞色青黑六蘭新衣持者波逸

提

若比丘居故折舊生命者波逸提

若比丘居知水有五飲者波逸提

若比丘居故憫他比丘居乃至少時

不樂波逸提

若比丘居知比丘居有座覆覆者

波逸提

若比丘居知諍事如法懺悔已復更

發學者波逸提

若比丘居如是諍事共一遊行乃至

一聚落波逸提

若比丘居作如是語我知佛所說法

行總欲非是障道法彼比丘居諫此

比丘居大瞋更作是語莫謗世尊

四分律卷第二十五 第二十一

若世尊者不善世尊不作是語世尊

無數方便說經欲是障道法此比丘

堅持不捨彼比丘居乃至三諫令捨

是事乃至三諫不捨者

波逸提

若比丘居知如是語人未作法如是

惡邪不捨若同一羯磨同一止宿

波逸提

若沙弥居如是言我知佛所說法行

雖欲非障道法彼比丘居諫此沙弥

居言世莫作是語莫謗世尊沙弥

世尊不善世尊不作是語沙弥居世

尊無數方便說經欲是障道法此

欲者是障道法彼比丘居諫此沙弥

時堅持不捨彼比丘居乃至三

諫捨此事故乃至三諫時若捨者

不捨者彼比丘居惡語是沙弥居言

汝自今已去非佛弟子不得隨緣比

比丘居如諸沙弥居得與比丘居二宿

汝今無是事汝去滅去不須與中住

若比丘居知如是語沙弥居若善共

同止宿波逸提

若比丘居如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波遠提若為求解應難問若比丘居說戒時如是語大師用說是難破戒為說是戒時令人惱悞悞疑輕毀戒故波遠提

若比丘居說戒時作如是語大婦我今始知是戒半月半月說戒經來餘比丘居知是比丘居若二三說戒中坐何況多彼比丘居無如無解若犯罪應如法治更重增無如法大婦波無利得不善波說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知於波遠提

若比丘居共同得磨已後作如是說諸比丘居隨親厚以眾僧物與者波遠提

若比丘居僧新事時不與欲而趣去者波遠提

若比丘居與欲竟後更呵波遠提

若比丘居比丘居共問諫後聽此語已欲向彼說波遠提

若比丘居惡惡故不善打彼比丘居者波遠提

若比丘居惡惡故不善以手搏比丘居者波遠提

若比丘居惡惡故不善以無振僧伽婆尸沙法勝者波遠提

若比丘居剎利水澆頭王王示出示戒者若入宮過門闕者波遠提

若比丘居投寶及寶莊飾自投若教人投除僧伽藍中及寄宿處波遠提

若僧伽藍中若寄宿處若寄若以寄莊飾自投若教人投若識者若取如是因緣非餘

若比丘居非時入聚落又不喚比丘居波遠提

若比丘居作繩林若木林足應高佛八指除入障孔上若截竟通者波遠提

若比丘居持梵羅綿貯作繩林不林若卧具坐具波遠提

今時要加要在毗舍離難江側高閣堂上時具處有蘇園偷羅難陀比丘居去園不遠而行園主問言阿練欲須蘇耶報言須蘇耶持蘇與此比丘居得蘇已後數數復往去彼不遠而行其八見已復語言阿練更須蘇耶

報言須蘇若得蘇便能食即復與蘇與蘇已初守園人言從今日給比丘居人各五枚蘇時園主留一人守園自持蘇詣毗舍離賣與難陀比丘居居還至僧伽藍中語諸比丘居言汝等知不其處某甲檀越日給比丘居人各五枚蘇可性迎取時偷羅難陀將沙彌呈式又摩都即往蘇園問守蘇人言園主何處報言詣毗舍離賣蘇時守蘇人言何故問耶答言園主日給比丘居人各五枚蘇今可與我守蘇人言小住頃園主來我不得自在我正可守視而已耳比丘居語言大家見施奴不肯與偷羅難陀即勒沙彌取蘇數知多少此與上座次座和上阿闍黎此與同和上同阿闍黎親厚知識此今日食此明日食此後日食即時現園蘇取與蘇主還見蘇園問守園人言蘇何故盡答言大家先信樂故日給比丘居僧人各五枚蘇尚有沙彌呈式又摩都來至我肝語我言蘇主今為所在我答言入毗舍離賣蘇我問言何故問答我言

緣土日與我人各五枚蒜令可與我
我答言小住待園主還我正守視而
已耳不得自由比丘居言大家與我
蒜而我不肯與我時即勅沙弥尼拔
取蒜之數知多少言此與上座此與
次座此與加此與阿闍梨此與同知
上同阿闍梨此與親厚知識此今日
食此明日食此後日食并復並教以
是故園蒜盡耳園主即復教言此
比丘居無有慙愧愛無歡足外自攝
言我知正法知是向有正法正使極
越施與猶應知足況不見三而取盡
時諸比丘居聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難
施比丘居沒等女何盡拔取他蒜并
並教持去不留遺餘時諸比丘居往
白諸比丘居比丘居白世尊世尊以
此因緣集比丘居呵責偷羅難施比
比丘居言汝所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為女何不
見主拔取他蒜盡余時世尊以無數
方便呵責已告諸比丘居世尊有一妻
羅門年百二十形體羸瘦此妻羅門

婦端政無比多生男女此妻羅門
心其婦及諸男女初不捨離以此受
苦情驚遂至命終便生屬中其身毛
羽盡為金色以前福因緣故自識宿
命內自思惟我當以何等方便養后
此男女使不貪言日日來至其家日
落一金目而去男女得之便自思惟
以何因緣此屬王日來落一金目與
我而去我等寧可伺其來時方便捉
之盡取金目如其所謀即捉取金
目取已即更生白羽佛告諸比丘欲
知今時婆羅門死為屬者豈異人乎
若作異視即因主是其端政婦多主
男女者即偷羅難施比丘居是男女
者即式叉摩那少行尼等是以不貪
受故令金目盡更生白羽今復受故
令金目更得金目世尊以無數方便
呵責偷羅難施比丘居已告諸比丘
此比丘居多種有漏廣軍初犯戒自
今已去與比丘居結戒得十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘居歌練者汝色提比丘居義如
上若比丘居歌練生諸執練者應持才

因曰收這提比丘突吉摩或又摩那
沙弥沙弥尼突吉摩是謂為犯不犯
者或有如是病以餅糞糞食若餘藥
所不治唯須服蒜若蒜服若塗瘡不
犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏二十
余時婆伽婆在舍衛國時偷羅難施
比丘居刺三處毛端詣檀越家在婦
女前就座而坐不自覺身露其形體
時故婦女見已語言阿姨共洗浴未
答言且止便為得供養已復語言但
來共浴答言我不須洗浴時諸婦女
即強脫衣見其刺處即語言阿姨世
人所以刺毛者為欲事阿姨以何故
刺之偷羅難施答言我從俗已來習
此法不但今也時諸居士婦女即譏
嫌言比丘居不知慙愧習不淨行外
自譏言我知正法知是有何正法乃
刺三處毛猶如姪女賊女時諸比丘
居聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者呵責偷羅難施言汝女
何乃刺三處毛諸比丘居性白諸比
丘居比丘居往白世尊世尊以此因緣

集比丘僧呵責僧羅陀法所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為若何僧羅陀乃制三處
毛時世尊以無數方便呵責僧羅陀
已告諸比丘此僧羅陀比丘居
多種有漏處家初犯戒自今已去與
比丘居結戒無十句教乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘居制
三處毛者波逸提比丘居義如上三
處毛者大小便處及腋下若比丘居
制三處毛一動刀一液逸提告拔若
滿減若燒一切與吉羅比丘僧羅陀
式又摩那沙沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或有如是病者有瘡潰
割去者或為強力者所執不犯不
犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏七十

出聽諸比丘居以水作淨淨僧羅陀
陀聞此制已即以水作淨淨僧羅陀
道中指淨水傷內血出行身及肘具
諸比丘居即問言何所患若即具說
因得時諸比丘居聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知恩愧者雖貴僧
羅陀比丘居去阿水作淨乃以指
內水道中傷內血出行身及肘具
具諸比丘居性白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧呵責僧羅陀比丘居波所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為若何汝以水作淨以欲心內指
水深傷內血出行身及肘具時世尊
以無數方便呵責僧羅陀已告諸比
丘此僧羅陀多種有漏處家初犯
戒自今已去與比丘居結戒無十句
教乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘居以水作淨淨僧羅陀指各
一節若過者波逸提比丘居義如上
水作淨者以水洗內後比丘居以水作
淨內兩指各一節過者波逸提式又
摩那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯

者若齊兩指各一節若減一節或有
如是病或內有草或內有虫挽出不
犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏七十

亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居欲心熾盛顏色惶
怖身體百病俱生諸波斯匿三宮內宮
內諸婦女見已問言阿難有何患若
若言我有患即問言有何等患
若言我欲心熾盛諸婦女言我在宮
內時時乃得男子若不得男子時或
以胡膠作男根內者女根中既得通
意不名行淫阿難亦可作如是說得
通意不名行淫時有二六群比丘居作
如是男根已共行淫事餘比丘居見
謂共男子行淫見起已方知非男子時
諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知恩愧者雖貴六群比丘居
言去何汝等以胡膠作男根共行淫
時諸比丘居性白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘居波所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為若何六群

比丘尼以此胡膠作男根共行時
世尊以無數方便呵責六群比丘尼
已告諸比丘此六群比丘尼多種有
漏處家初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法大住欲說
戒者當如是說若比丘尼以胡膠作
男根波連提比丘尼義如上作男根
者用諸物作或以胡膠作若飯作或
用麩作或蠟作若比丘尼以此諸物
作男根內女根中者一切波連提若
不摩治內女根中者安吉羅式又摩
釋沙弥尼安吉羅是謂為犯不犯者
或有如是病者舉藥及丸藥或衣塞
月水或為強力者所執不犯不犯者
家初未制戒癡狂心亂痛惱所經
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼欲意熾盛顏色惶
怖形體羸瘦往詣波斯匿王宮時宮
中諸婦女見已同言阿婆何所患苦
若言以不從願故問言有何願不從
若言我無心熾盛諸婦女言我等在
宮內時時乃得男子若不時時以胡膠
雜物作男根內女根中既通雖喜不

名行姓諸尊何不知是作諸比丘尼
報言諸婦世尊制戒不得令彼即復
言阿婆我等在宮時時乃得男子若
不得男子時共相拍以通難樂不名
行姓阿婆何不令時二六群比丘尼
共相拍餘比丘尼見謂共男子行姓
起已方知非男子時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂舉戒知悉
愧者雖責六群比丘尼言汝等去何
共相拍時諸比丘尼性自諸比丘諸
比丘往白世尊世尊以此因緣集此
比丘僧責六群比丘尼汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為汝等去何共相拍世尊以無
數方便呵責六群比丘尼已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法大住欲說戒者當如是說
若比丘尼共相拍波連提比丘尼義
如上拍者若以手掌若脚拍若女根
共根相拍若比丘尼共相拍拍身安
吉羅式拍者波連提若二女根共相
拍二俱波連提比丘尼安吉羅式又摩

那沙弥沙弥尼安吉羅是謂為犯不
犯者或有如是病或來去若經行若
掃地若以杖觸不故作若洗時手觸
不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂
痛惱所經
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有一長者共婦出家為道食時
諸利乞食得已持還尼僧伽藍中食
時本婦比丘尼持水在前立并以扇
扇比丘尼語言小過去我著人莫在我前
立比丘尼語言大德何以著我後復
言何不速去我著比丘尼答言我若
前立便言可著本來作如是如是事
何以不著其婦比丘尼意惡以扇柄
打以水澆頭而捨入房時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂舉戒
知悉愧者雖責此比丘尼汝所為非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為汝何比丘尼打比丘尼時世尊
以無數方便呵責此比丘尼已告諸

比丘以比丘居者種有漏處家初犯
戒自今已去與比丘居結戒第十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘居比丘食時供給水以扇
扇者波逸提如是世尊與比丘居結
戒時諸比丘居疑不耽瞻視病比丘
無人與水不耽問佛言聽諸比丘居
看病比丘若無水聽問自今已去應
如是結戒若比丘居比丘無病食時
供給水以扇扇者波逸提比丘居疑
如上者彼比丘居比丘不病食時供
給水在前立以扇扇者波逸提比丘
突吉羅或又摩那沙沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者瞻視病比丘無
水問不犯不犯者家初未制戒癡狂
心狂痛惱所纏五

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
責六群比丘居言大河汝等七是種
種生般未時諸比丘居住自諸比丘
諸比丘住自世尊時世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘居汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為之何汝等七是種種生般
未時世尊以無數方便呵責六群比
丘居已告諸比丘此六群比丘居多
種有漏處家初犯戒自今已去與比
丘居結戒第十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘居比丘
殺者波逸提比丘居義如上彼比丘
居比丘生般乃至大小乘一切波逸提
比丘突吉羅或又摩那沙沙弥突吉
突吉羅是謂為犯不犯者若從親里
乞苦從出家人之若他為已為他
若不乞自得者不犯不犯者家初未
制戒癡狂心狂痛惱所纏五

梯比丘居諸比丘居患之居士去後
以大小便糞掃置草上諸居士還來
在中戲時諸不淨行身及衣服以此
不淨行草草遂枯死時諸居士以此
事故皆譏謔言此諸比丘居受取無
欺不知慙愧外自稱言我知正法如
是有何正法我等數來在此戲笑歌
舞士何比丘居乃以大小便汗穢淨
草復行我身及衣服時諸比丘居聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責此諸比丘居云何汝等
於居士而遊戲之虞以大小便不淨
置生草上行居士身及衣服又使生
草枯死時諸比丘居住自諸比丘諸
比丘住自世尊時世尊以此因緣集
比丘僧呵責此比丘居汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何比丘居居士所遊戲
之虞以大小便置生草上行身及衣
服世尊以無數方便呵責此比丘居
已告諸比丘此諸比丘居多種有漏
處家初犯戒自今已去與比丘居結
戒第十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘居在生草上大便波連提比丘居義如上彼比丘居於生草上大小便者波連提比丘突吉羅或又摩沙沙弥突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病若在無草處大小便源墮草上或風吹或鳥銜汗草不犯不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所經七十

余時婆伽婆在羅閱祇者聞嶺山中時有一六群比丘居夜大小便器中明且不著牆外奔之時有不信樂大臣清且乘車欲問說沙王路由比丘居精舍邊過尼所奔大小便墮此大臣頭上行身衣服時大臣念言我當向官新事人說此事時有篤信知相婆羅門言欲何所詣大臣答言比丘居尼以大小便污辱我欲向官新事人言知相婆羅門諫言且止勿以此事向官言或不成就更得其罪時此大臣隨語便還彼知相婆羅門即詣比丘立詰會問何等比丘居夜以器盛大小便不著牆外奔之諸比丘居答言我等不知諸比丘居言何故問

此事時婆羅門以此因緣具向諸比丘居說我已呵諫此大臣令止自今已去後莫復令諸比丘居即自相檢按諍為此事即知六群比丘居中有作此重者時諸比丘居呵責六群比丘居云何汝夜大小便器中明且不著牆外奔之時諸比丘居性自諸比丘諸比丘性自世尊尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘居夜大小便器中不著牆外奔之時世尊以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘此六群比丘居多種有漏魔家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居夜大小便器中盡不看牆外奔者波連提比丘居義如上彼比丘居夜大小便器中盡日當看牆外然後奔之若夜起者要先彈指告眾若比丘居夜大小便器中盡不看牆外奔者波連提若夜不覺不彈指奔者突吉羅比丘居突吉羅式

又摩沙沙弥突吉羅是謂為犯不犯者夜大小便器中盡則看牆外奔之若夜彈指告眾若夜有瓦有石若有樹林若有刺諸不淨之塵若若有汪水若有坑岸若有糞聚者不犯不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所經七十

余時婆伽婆在羅閱祇者聞嶺山中時國人俗節會日伎樂博戲時六群比丘居往看時諸居士見皆共譏嘲此諸比丘居不知慙愧習不淨行外自稱言我知正法知是有何正法乃共看此種種戲事與姪女賊女何異諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知惡愧者雖責六群比丘居云何汝等共看戲事時諸比丘居性自諸比丘居性自世尊尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘居夜大小便器中盡日當看牆外然後奔之若夜起者要先彈指告眾若比丘居夜大小便器中盡不看牆外奔者波連提若夜不覺不彈指奔者突吉羅比丘居突吉羅式

四分律卷第十五 第三十條 卑

已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀者伎樂者波逸提比丘尼若從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高住者伎樂者見波逸提不見突吉羅若發意欲去而不去若期去中道還盡突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙沙路突吉羅是謂為犯不犯者或有所停若被喚道由邊過或彼宿止處或為強力將去或縛去或命難或梵行難不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所經九十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼入村在屏處與男子共立語諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法入村與男子屏處共語如姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖責六群比丘尼汝等女何入村在屏處與男子共

四分律卷第十五 第三十一條 卑

立語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝等為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不當為女何汝等入村屏處與男子共立語時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若應露閣不閉處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村內與男子在屏處立共語波逸提若同伴前而不覺突吉羅若而不言突吉羅立而不語突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙路沙路突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘尼為伴若有知人者伴者有多女人共立或不言不覺或行不住或病倒地或為強力者所執或被縛將去或命難或梵行難不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所

四分律卷第十五 第三十二條 卑

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法女何比丘尼與男子共入屏障處如姪女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖責六群比丘尼汝等與男子共入屏障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝等為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為女何六群比丘尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者若樹若牆若藩若板若復餘物障彼比丘尼與男子

四分律卷第二十五 第三十三

共入屏障處波遠提若同伴言而不
覺解而不言突吉羅立住突吉羅比
丘突吉羅式又摩那沙沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者若有二比丘
居為伴或有可知人為伴若有餘女
人為伴若不覺或行不佳或病
倒地者為強力者所將入或被時或
命難或竟行難不犯不犯者家初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏八十

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘在村內街巷中屏
處與男子共立共語若遠伴遠去獨
與男子共語時諸居士見皆共譏難
言此比丘不知慚愧竟行外自
稱言我知正法知是有何正法去何
比丘居入村內街巷中屏處與男子共
立共語若遠伴遠去獨與男子共語
如似婦女賊女無異時諸比丘居園
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者雖有六群比丘居沒等六何
入村在巷陌中屏處與男子共語時諸
比丘居往由諸比丘諸比丘往由
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六

四分律卷第二十五 第三十四

群比丘居波所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為士何
比丘居入村內街巷中屏處獨與男子
共語時世尊以無數方便呵責六群
比丘居已告諸比丘此六群比丘居
多種有過處初犯戒自今已去與
比丘居結戒集十句義乃至正法久
住欲觀戒者當如是說若比丘居入
村內街巷中遠伴遠去在屏處與男子
共立共語者波遠提比丘居義如上

村者白衣舍巷陌屏處者有見外處
聞屏處見屏處者相尋尋見黑闇眼
所不見聞屏處者乃至常語不聞聲
也耳語者可邊語彼比丘居入村巷
陌中遠伴遠去不見不聞聲在屏處與
男子共立共語波遠提離見處至
聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅
比丘突吉羅式又摩那沙沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者若二比丘
居為伴或與可知人共伴或有餘
人為伴者伴不覺或病發倒地
或為強力者所執或被縛將去或命
難梵行難若有門與遠伴遠去若伴

四分律卷第二十五 第三十五

病若無威儀而語言殊沒去我當送
食與汝若破戒破見破威儀者被舉
若應滅擯若以此事有命難梵行難
不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏八十

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘居到時耆婆持鉢詣一
居士家到已居士婦教一獨生林令
坐已捨入屋內此比丘居坐溪更不
語主人便捨座去適出門有一摩納
未入其家四顧不見人便作是念此
林座於我有利益即取持去居士婦出
不見比丘居亦不見獨生林即遣信
問比丘居獨坐林為何所在比丘居
答言我不知當我出時有一摩納未
入汝家或彼持去可從彼推求即往
推求獲得林座時諸居士皆共譏難
言此比丘不知慚愧外自稱言我知
正法知是有何正法去何生主人林
座不語便捨去如似婦女賊女無異
諸比丘居聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者雖有六群比丘
居何比丘居坐主人林座不語便捨

去時諸比丘居往自諸比丘諸比丘
往由世尊世尊亦時以此因緣集比
丘僧呵責此比丘居於所為非或
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何比丘居坐主人牀室不語
主便捨去時世尊以無數方便呵責
此比丘居已告諸比丘此比丘多
種有漏家初犯戒自今已去與比
丘居結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘居入自
家家內坐不語主人捨去者波逸提比
丘居義如上彼比丘居入自衣家坐
不語主人便出門波逸提一人在
門內一人在門外若方便欲去不去若
共期去而不去一切突吉羅比丘突
吉羅或又摩那沙沙弥突吉羅
是謂為犯不犯者語主人而去若座
上更有人坐若去時鳴比坐人而去比
坐人語言但去無苦或坐石上木上壁
上草敷上若際上若屋欲崩或火燒
若有毒蛇惡獸盜賊若為強力所執
或被繫或命難或梵行難不語主人
而云不犯不犯者家初未到云癡狂

心亂者所應作
余時婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中
時羅閱城中有一不信佛大臣有一
獨坐牀無人放坐上者偷羅難陀比
丘居常入出其家以為擅越偷羅難
陀到時著衣持鉢往詣其家不語便
坐大臣牀座上大臣見已問言誰令
此比丘居坐我牀上答言無有語者
自來坐可時大臣讚嘆言偷羅難陀
比丘居無有慚愧外自稱言我知正
法如是有何正法云何比丘居不語
主人便坐他座上如賊女無異
偷羅難陀坐牀上時有月水不淨汗
他杯擲即捨而去大臣見已復更惡
惡言此比丘居不知慈愧外自稱言
我知正法如是有何正法不語其主
坐他座上如似婢女賊女有何等異
時諸比丘呈聞其中有少欲知足行
頭陀樂坐我知慈愧者偷羅難陀
陀比丘云云何比丘居不語主人便
坐他牀上時諸比丘居往自諸比丘
諸比丘往由世尊世尊亦時以此因緣
集比丘居僧呵責偷羅難陀比丘居所

為非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何偷羅難陀比丘
居不語主人轉坐他牀上時世尊以
無數方便呵責偷羅難陀比丘居已
告諸比丘以偷羅難陀比丘居多種
有漏家初犯戒自今已去與比丘
居結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘居入自衣
家內不語主人轉坐牀者波逸提比
丘居義如上彼比丘居入自衣家不
語主人轉坐牀座者波逸提比丘突
吉羅或又摩那沙沙弥突吉羅
是謂為犯不犯者語主人而坐或有
常處坐若是無厚者有礙人語言
波但坐無苦我當語主人若坐石上
木上牆上草敷上若巖前發財地或
為強力者所執或命難梵行難不犯
不犯者家初未到云癡狂心亂痛惱
所經
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有眾多比丘居道路行向拘薩
摩園諸一無住處村則已不語主人
便自敷坐具於中止宿諸居士見問言

雜安此諸比丘尼在中二宿營言無有
安者自來住時諸居士讚頌言此
比丘尼不知慙愧不自稱言我知正法
知是有何正法云何以比丘尼不語其
主便入他舍無自安止與姪女賊女
何異時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀學學或知慙愧者雖責諸
比丘尼云何以比丘尼不語主人轉入
他舍坐卧止宿時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘性白世尊世尊今時以
此因緣事比丘僧呵責此諸比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何以比丘尼不語主
人轉入他舍止宿坐卧時世尊以無
數方便呵責此比丘尼已告諸比丘
此諸比丘尼多難有漏蘊家初起成
自今已去與比丘尼結成事十句義
乃至正法久住欲說我者當如是說
若比丘尼入白衣家內不語主人報
自數座宿者汝速提比丘尼教如上
數座者或數草或數樹葉乃至數卧
敷彼比丘尼入白衣家內不語主人
白敷坐具宿止隨腸著地若一轉一

波逸提比丘突吉羅或又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者語
主人宿止者是空舍或作福舍或
知誠者有親厚者語言法但坐我當
與汝語主人或強力者所執或縛縛或
命難覺行難不犯不犯者家初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏八十
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼與男子共入閤室
中諸居士見皆共譏難言此比丘尼
不知慙愧犯不淨行外自稱言我知
正法知是有何正法云何以比丘尼與
男子共入閤室中如姪女賊女無異
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者雖責六群比
丘尼汝等云何與男子共入閤室中
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘性
白世尊世尊今時以此因緣事比丘
僧呵責六群比丘尼汝等所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘尼與男子共入
閤室中時世尊以無數方便呵責六
群比丘尼已告諸比丘此六群比丘

四分律卷第二十五 第五十四
尼多種有漏蘊家初犯戒自今已去
與比丘尼結成事十句義乃至正法
久住欲說我者當如是說若比丘尼
與男子共入閤室中者汝速提比丘
尼教如上閤室者無燈火無窓牖無
光明彼比丘尼與男子共入閤室中
者波逸提比丘突吉羅或又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若有燈火窗牖光明若為強力者特
入若命難或覺行難不犯不犯者家
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十

甲辰歲高麗國大藏都監
勅形造

今已去聽無佛若我有如是事
南無佛若沒有如是事亦南無佛彼
比丘是有小事便自咒詛三惡道
不生佛法中若我有是事墮三惡道
不生佛法中若沒有是事亦入三惡
道不生佛法中說而了了者波逸提
不了了者突吉羅比丘突吉羅或又
摩那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若言南無佛或戲笑語或疾
疾語或獨語或夢中語或欲說此錯
說彼不犯不犯者初未制戒癡狂
心亂痛惱經八十

時世尊以無數方便呵責迦羅比丘
尼已告諸比丘此迦羅比丘尼多種
有漏處家初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼共聞諍
不善憶持諍事提問等要者波逸提
比丘尼義如上波比丘尼與他共聞
諍者有四種諍如上若比丘尼共聞
諍不善憶持諍事提問等要者波逸提
一放逸提一涕洟墮一放逸提比丘
突吉羅或又摩那沙沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或食噎而自提或因大小便決出或
因風寒熱淚出或烟熏淚出或閉法
心生厭離淚出或睡病者藥決出不
犯不犯者初未制戒癡狂心亂痛
惱經八十

居士居士家多諸男子不得付囑大
將先與波提迦羅比丘尼知謝念
言我今寧可將婦付囑迦羅比丘尼
已然後出征即便付之時迦羅比丘
尼受其婦為擁護故共同止宿
此迦羅比丘尼身軀細軟此婦人
身軀生淨者心時大將征還迎婦歸
家其婦樂者比丘尼身軀軟便逃走
還至彼所此大將作是念我欲作
好而更得惡去何我婦今不愛樂我
涂著比丘尼逃走還迎彼所時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者雖責六群比丘尼及
跋提迦羅比丘尼云何汝等二人
同床共卧時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘尼往白世尊世尊今時以此因
緣集比丘尼僧呵責六群比丘尼及迦
羅比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等二人共同卧時世尊以無
數方便呵責六群及迦羅比丘尼
已告諸比丘此六群及迦羅比丘
尼多種有漏處家初犯戒自今已去

與比丘居結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘居
二人共同床卧者波逸提如是世尊與
比丘居結戒時有疑者不敢與病比
丘居共床卧亦不敢更坐更卧更卧
佛言聽與病者同床卧聽更坐更卧
自今已去應如是結戒若比丘居無
病二人共卧波逸提比丘居無病
上卧者有五種如上彼比丘居無病
二人共同卧卧隨脇卧者數一一波
逸提隨轉一一波逸提比丘居無病
式又摩那沙弥沙弥居索吉羅是謂
為犯不犯者若與病人共卧卧若更
于坐更于卧或病倒地為強力者所
執或被縛或命難行難不犯不犯
者如初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
介時婆伽婆在婆伽婆園時六群比
丘居二人同一褥同一被共卧時諸
比丘居見謂與男子共卧起時乃知
非男子時諸比丘居聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者燃責
六群比丘居云何汝等二人同一褥
同一被共卧時諸比丘居往白諸比

丘諸比丘往自世尊處尊舍時以此
因要集比丘僧呵責六群比丘居汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等二人同
一褥同一被共卧耶時世尊以無數
方便呵責六群比丘居已告諸比丘
此六群比丘居多種有漏魔家初和
戒自今已去與比丘居結戒集十句
義三三正法久住欲說戒者當如是
說若比丘居二人同一褥同一被共
卧波逸提如是世尊與比丘居結戒
彼比丘居有一敷或草或樹葉
諸比丘居不取共卧佛言聽諸比
丘居各別敷卧若寒時正有一被
聽各向身覆身衣得共卧自今已去
應如是結戒若比丘居共一褥同一
被卧除餘波逸提比丘居如上被
比丘居二人同一褥共一被卧隨脇者
波逸提隨轉二波逸提若同一褥
別被安吉羅若同一被別被安吉羅
比丘安吉羅或又摩那沙弥沙弥居
安吉羅是謂為犯不犯者若有一敷
若草若葉各別敷卧若寒時同

一被內各著身衣或病倒地或為
強力者所執或被繫或命難或梵行
難不犯不犯者如初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居為憍故先住後至
後至先住故在前誦經問義教授時
諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者燃責六群比丘居
云何汝等為憍故先住後至後至先
住在前誦經問義教授時諸比丘居
往白諸比丘諸比丘往自世尊處尊
舍時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘居云何汝等為憍故先住後至
後至先住在前誦經問義教授時
世尊以無數方便呵責六群比丘居
已告諸比丘此六群比丘居多種有
漏魔家初犯戒自今已去與比丘居
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘居為憍故先
住後至後至先住在前誦經問義教
授波逸提如是世尊與比丘居結戒
彼比丘居亦不知是先住非先住不

四分律卷第六 第二十四

知後至非後至後乃知其中或有作
波逸提者或有疑者不知者不犯自
今已去當如是結戒若比丘已先知
住後至後至先住為憍故在前請經
問義教授者波逸提比丘已義如上
彼比丘已知先住後至後至先住為
憍故在前請經問義教授說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅或又摩那沙沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知者先聽若
是親厚者親厚人語言汝但教授我
當為汝語若先住者從後至者受經
若後至從先住者受誦若二人共從
他受若彼問此若若共誦若戲笑語
若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯
說彼不犯不犯者家初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏二十九

四分律卷第六 第二十五

知慚愧者應去偷羅難陀比丘已洪
去何同活比丘已病而不瞻視諸比
丘已勤法而不從語瞻視遂令命喪
時諸比丘已往自詣比丘諸比丘往
白世尊世尊令時以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀比丘已洪所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陀比丘已同
活比丘已病而不瞻視諸比丘已勤
法者視而不從語遂令命終時世尊
已告諸比丘此偷羅難陀比丘已多
種有過應取初犯戒自今已去與比
丘已結戒集十句義乃至正法久住
欲記戒者當如是說若比丘已同活
比丘已病而不瞻視者波逸提比丘已
義如上同活者二比丘已共生活彼
比丘已同生活比丘已病而不瞻視者
波逸提除同治病者餘比丘已病若
和上若阿闍梨若同和上若阿闍梨若
弟子親厚知該病不瞻視一切突吉羅
比丘突吉羅或又摩那沙沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者瞻視同活病

四分律卷第六 第二十六

若已身病不堪瞻視病者若由是故
命難或梵行難不看者不犯者家
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘已安居初聽餘
比丘已安居中教林安居中惠意提林
驅出時彼比丘已意憊失宿即便
休道時諸比丘已聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者應去偷
羅難陀比丘已洪去何安居初聽餘
比丘已安居中安林安居中瞋恚提
林驅出使彼慚愧休道時諸比丘已
往自詣比丘諸比丘已往自世尊世尊
今時以此因緣集比丘僧呵責偷羅
難陀比丘已洪所為非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何偷羅難陀比丘已安居初聽餘比
丘已安居中安林安居中惠意提林
驅出使彼慚愧休道時世尊以無數
方便呵責偷羅難陀比丘已告諸
比丘此偷羅難陀比丘已多種有過
應取初犯戒自今已去與比丘已結
戒集十句義乃至正法久住欲說成

四分律卷第三十 第十卷 比丘尼

者當如是說若比丘居安居初聽餘
比丘居在房中安牀後應悉驅出者
波逸提比丘居義如上安居中者受
安居已牀者五種牀如上波以比丘
安居初聽餘比丘居在房中安牀後
應悉驅出隨作方便隨出門一一波
逸提若方便驅衆多人出衆多戶衆
多波逸提若方便驅衆多人出一戶
衆多波逸提若方便驅一人出衆多
戶衆多波逸提若方便驅一人出一
戶一波逸提若出餘衣物者突吉羅
若開戶使不得入突吉羅比丘突吉
羅或又摩那沙沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者不以意志隨上座次
驅下座出未受大戒人共宿過三宿第
三宿驅出若令病人出在大小便處
便利若破戒破見破威儀若被舉若
滅摺若應滅摺若以此事命難梵行
難一切驅出不犯不犯者如初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏九十
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居春夏冬一切時人
間遊行時遇暴雨河水漲漲失未

四分律卷第三十 第十卷 比丘尼

許居師檀新蘭諸然生草時諸居士見
皆共譏嫌言此比丘居不知慙愧斷來
生命外自稱言我知正法知是有河
正法云何比丘居春夏冬一切時人
間遊行遇天暴雨河水漲漲失雜物又
諸然生草斷斷生命時諸比丘居聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責六群比丘居云何汝等
春夏冬一切時人間遊行遇雨河水
汎漲漂失衣物諸然生草使居士譏
嫌時諸比丘三往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊今時以此因緣諸比丘
僧呵責六群比丘居淫淫所為非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘居春夏冬一切
時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣
物諸然生草使居士等譏嫌時世尊
以無數方便呵責六群比丘居已告
諸比丘以六群比丘居多種有漏處
家初犯戒自今已去與比丘居結戒
集十句義乃至正法久住欲欲戒者
當如是說若比丘居春夏冬一切時
人間遊行者波逸提如是世尊與比

四分律卷第三十 第十卷 比丘尼

比丘居結戒若彼比丘居為僧事法事
僧事病比丘居事佛事應受七日法
出界去自今已去當如是說戒者比
比丘居春夏冬一切時人間遊行除餘
因緣者波逸提比丘居義如上波以
比丘居春夏冬一切時人間遊行隨入
村界一一波逸提若無村無界應行
十里聞者波逸提減一村減十里者
突吉羅一村聞行一界內者突吉羅
方便欲去而不去者共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅或又摩那
沙沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者為佛法僧事為病比丘居事受七
日法出界行或為強者所執或被縛
去或命難或禁行難不犯不犯者家
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園介時舍衛諸居士請諸摩比丘居
共立制度我等共供養衆僧乃至安
居竟護摩比丘居安居竟而後即往
不去時諸居士皆譏嫌言我等失有
制度諸識摩比丘居來共供養衆僧
乃至安居竟護摩比丘居而今安居

四分律卷第六 第十卷

竟猶故不去時諸比丘居間其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者憐貴謙卑比丘居言諸居士共立制度請謙卑比丘居來共供養衆僧至安居竟令安居已故故住不去令時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責謙卑比丘尼汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何居士供養汝更安居令者已說云何故住使諸居士謙卑令時世尊以無數方便呵責謙卑比丘二已告諸比丘此比丘居多種有過應家初犯戒自今已去與比丘居結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居更安居就不去者波逸提以比丘居費如上若比丘居安居竟應出行乃至一宿若比丘居安居竟不出行波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者更安居就若彼居士更請生我當更供養若家貧金銀若親里男女請今日食或明日食若遇病無伴

四分律卷第六 第十卷

諸親者或水難或車難或賊難或水漲漲或為強力所執或被繫縛或命難難行難如是諸難更安居就不出行者無犯無犯者家初未制戒戒任心亂憊憊所經人云時婆伽婆在舍衛國樹給孤獨園時王波斯匿遣界人民反叛時六群比丘居於彼人間有疑恐怖處遊行時諸賊見已作是言此六群比丘居皆為波斯匿王所供養我等當共伺時諸居士見已告謙卑比丘此比丘居無有疑懼皆犯遊行外白稱言我修正法知是有何正法波逸提界人聞恐怖處遊行與賊女姪女無異時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘居汝等士何於人間恐怖處遊行即性日諸比丘諸比丘白佛佛下時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在人間恐怖處遊行令時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有

四分律卷第六 第十卷

渴處家初犯來自今已去與比丘居結成集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提比丘居義如上邊界者邊城處有疑者疑有賊盜恐怖者恐有賊盜彼比丘居於邊界有疑恐怖處遊行隨入村行一界一一流提提無村阿蘭若處行十里一波逸提行一界一一流提一實吉羅若村中行一界內突吉羅方便欲去共期而不去一切突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者若彼受者彼請若有所白若為強力者所執若被繫縛或命難難行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者家初未制戒疑狂心亂憊憊所經人云時婆伽婆在舍衛國樹給孤獨園時王波斯匿王界內人民反叛時六群比丘居在彼界內有疑恐怖處遊行時諸賊見已皆作是言此六群比丘居皆為波斯匿王所供養我等當共伺時諸居士見皆共謙卑言

此比丘居無有新懷昔犯梵行外自
 謬言我修正法如是有何正法乃於
 界內有疑恐怖處遊行如賊女姪女
 無異時諸比丘聞其中有少欲知
 足行頭陀樂學求知慙愧者雖責六
 群比丘居汝等云何於人聞恐怖處
 遊行即往白諸比丘諸比丘往白世
 尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵
 責六群比丘居汝等為非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為
 云何汝等在界內人聞恐怖處遊行
 時世尊以無數方便呵責已告諸比
 丘此六群比丘居多種有漏處家初
 犯戒自今已去與比丘居結戒集十
 句義乃至正法大住欲談者當如
 是說若比丘居於界內有疑恐怖處
 在人間遊行波遠提比丘居義如上
 界內者遠城四面有疑者疑有賊盜
 也恐怖者恐有賊盜若比丘居於彼
 界內有疑恐怖處人間遊行隨入村
 內行一界一界一波遠提無村阿蘭
 若處行至十里一波遠提減一村減
 十三突吉羅村中行一界內一突吉

羅若方便欲去而不去共期去而不
 去一切突吉羅比丘交吉羅式又摩
 那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不
 犯者若有所白若被喚若請去若為
 強力者所執若被繫縛或命難梵行
 難者先至後有疑恐怖處起者無犯
 無犯者家初未制戒藏狂心亂痛惱
 所纏也
 亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時有比丘居親近居士居士兒共
 住作不隨順行時諸比丘居諫言汝
 莫親近居士居士兒作不隨順行汝
 妹可別住汝若別住於佛法中得增
 益安樂住而後故不別住時諸比丘
 居聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者雖責彼比丘居汝云何
 親近居士居士兒共住作不隨順行
 時諸比丘居往白諸比丘諸比丘白佛
 佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘
 居言汝等為非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為云何乃與
 居士居士兒親近共住作不隨順行
 呵責已告諸比丘自今已去聽僧與

欲比丘居作呵責捨此事故自四羯
 磨當作如是呵責捨此事果中應差
 堪能羯磨者如上當作如是白大婦
 僧聽此某甲比丘居親近居士居士
 兒共住作不隨順行餘比丘居呵諫
 言汝妹莫親近居士居士兒作不隨
 順行汝妹可別住汝若別住於佛法
 有增益安樂住彼比丘居故不改若
 僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘居
 呵責令捨此事汝妹莫親近居士居
 士兒共住作不隨順行汝妹可別住
 若別住於佛法有增益安樂住自如
 是大婦僧聽此某甲比丘居親近居
 士居士兒共住作不隨順行餘比丘
 居諫言妹莫親近居士居士兒共住
 作不隨順行汝妹可別住汝若別
 住於佛法有增益安樂住而後故不
 改今僧與彼某甲比丘居作呵責捨
 此事故汝妹莫親近居士居士兒共
 住作不隨順行汝妹可別住汝若別
 住者於佛法有增益安樂住誰諸大
 婦忍僧與彼某甲比丘居作呵責捨
 此事者嘿然誰不忍者說如是第二

• 259 •

四分律卷第六 第六十條

若突吉羅方便欲去而不去若共拘去而不去一切突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若入王宮有所白若突吉羅若路途中過若寄宿若為強力者所執或被縛將去或令難梵行難若復為傳事塔事而往觀者違堂欲取摸法不犯若至僧伽藍中受教授法或被諸道由中過若寄宿或為強力者所執或被縛將去或為傳事塔事往觀園林浴池欲取摸法者不犯不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群比丘居露身在河水泉水池水深水中浴時有賊女姪女往比丘所語言汝等年少腹下未生毛去何便出家學道修梵行耶如今年少可於愛欲中共相娛樂老時可修梵行如是二事俱得其中年少者聞便生不樂心時諸居士見皆共譏謔言此諸比丘居不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法而露身不在河泉

四分律卷第六 第六十一條

池深水中浴如淫女賊女無異今時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學求知慙愧者嫌責六群比丘居言云何汝等露身在河泉池深水中浴耶時諸比丘居自語比丘諸比丘往自佛佛介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居露身在河池泉深水中浴耶時諸比丘居以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘此六群比丘居多種種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居露身身在河水泉水深水池水中浴者汝還提比丘居義如上彼比丘居應以四事覆形洗浴若在深水岸側曲迴處若復有樹蔭覆處若復水覆障若以衣障身上三事不得相與與器物以衣障者一切如法事得作彼比丘居若露身在河池泉深水中洗浴身盡清波還提下應清突吉羅方便欲洗而不洗共期而不去一切突吉

四分律卷第六 第六十二條

罪比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者水岸曲迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形若為強力所執無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊聽比丘居作浴衣時六群比丘居聞世尊聽比丘居作浴衣便多作廣大浴衣時比丘居見已問言佛聽諸比丘居畜五衣此是何衣報言此是我等浴衣諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學求知慙愧者嫌責六群比丘居言世尊聽當浴衣云何便多廣大作浴衣耶時諸比丘居自語比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居多作廣大浴衣耶時世尊以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘言此六群比丘居多種種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘居作浴室應量作
應量作者長佛八磔手廣三磔手半
若過者波逸提比丘居義如上浴衣
者障身浴也彼比丘居作浴室長中
過量廣中足長中足廣中過量若二
俱過量自割截作成者波逸提不成
者突吉羅若語他作割截成者波逸
提不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘波逸提式又摩那沙
許沙弥突吉羅是謂為犯不犯者
如量作減量作者得已成者當裁令
如法若量疊無犯無犯者軍初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏二

我修正法如是有何正法士何比丘
尼我他衣而不即縫成為大所燒風
吹零落時諸比丘居聞其中有少欲
知足行顯陀樂學戒知慙愧者可責
偷羅難陀比丘居言汝何為他作
衣不即縫成為大所燒風吹零落時
諸比丘居白諸比丘諸比丘住白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷
羅難陀比丘居汝所為非成儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼我衣不即縫成為大所
燒風吹零落時世尊以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘居多種有
漏處軍初犯戒自今已去與比丘居
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘居縫僧伽梨
過五日波逸提比丘居裁如上如是
世尊與比丘居結戒彼求僧伽梨出
迦絺那衣六雜事起疑佛言者有如
是事無犯自今已去應如是結戒若
比丘居縫僧伽梨過五日除求索僧
伽梨出迦絺那衣六雜事起者波逸
提比丘突吉羅式又摩那沙許沙弥

尼突吉羅是謂為犯不犯者求索僧
伽梨出功德衣五日六雜事起若縫
若料理時若無刀無鍼若無線若少
不足若衣主破成破見破成儀若被
舉若減損若應減損者由此事故有
命難梵行難不縫成過五日者不犯
不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏三

今時婆伽婆在毗舍離難陀江側高
閣講堂上時眾僧多得供養時有比
丘居置僧伽梨在房不看曬治至爛
色壞後時眾僧供養斷此比丘居不
看僧伽梨至村邊看欲入村方見僧
伽梨至爛色壞時諸比丘居聞其中
有少欲知足行顯陀樂學戒知慙愧
者可責此比丘居言汝何置僧伽梨在
房不看曬治使至爛色壞時諸比丘
居往白諸比丘諸比丘住白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責此比丘
居言汝所為非成儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為汝何置僧
伽梨在房不看曬治至爛色壞時世尊
以無數方便呵責已告諸比丘此比丘

四分律卷第二十六 戒律部
 尼多種有漏處取初戒自今已去與
 比丘尼結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘尼過
 五日不看僧伽梨衣違提比丘尼義
 如上彼比丘尼置僧伽梨在房中五
 日五日應往看不看違提除僧伽
 梨餘衣不五日五日看衣吉羅除餘
 衣若不五日五日看餘所須之物令
 失者重罰已壞衣吉羅比丘尼吉羅
 式又摩那沙沙弥尼突吉羅是謂
 為犯不犯者置僧伽梨在房五日五
 日看若無僧伽梨在房五日五日
 言但妄意我當為法者彼若看之失
 不三日五日看不犯不犯者取初
 制戒癡狂心亂痛惱所經

四分律卷第二十六
 甲辰歲高麗國大藏都三奉
 勅形迹

四分律卷第二十七 戒律部
 一百七十八單提法之四
 介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園余時偷羅難陀比丘尼有親善檀
 越欲為僧設食并施衣偷羅難陀聞
 即往問言我聞汝欲設食并施僧衣
 寧亦以不擾越報言余偷羅難陀言
 衆僧大功德大神多擾越布持汝
 供給還多令但可施食不須施衣擾
 越即言可介不復作衣即其夜時身
 飲食明日清旦性自時到諸比丘尼
 著衣持鉢往詣其家就座而坐時理
 越親詣比丘尼僧威儀摩序法復齊
 勸見已自悔不覺發言如是好來云
 何使我留難不作衣供養耶時諸比
 丘尼即問言以何因緣乃發是言時
 檀越即具白因緣比丘尼聞其中有
 少欲知足行頭陀學戒知慙愧者
 難責偷羅難陀言云何與衆僧不
 留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘
 住白佛佛以此因緣舉比丘僧呵責
 偷羅難陀法所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何
 與僧衣作留難以無數方便呵責已
 告諸比丘偷羅難陀比丘尼多種有
 漏處取初戒自今已去與比丘尼
 結戒集十句義乃至正法久住欲說
 戒者當如是說若比丘尼與衆僧衣
 作留難者波逸提比丘尼義如上衆
 僧者如上衣者十種如上彼比丘尼
 與衆僧衣作留難者波逸提除衆僧
 與餘人作留難者突吉羅除衆僧
 作留難突吉羅比丘尼突吉羅式又摩
 那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯不
 犯者欲施少者勸使多與欲施少人
 勸與多人欲施衆勸施細者或欲笑
 語或昇座語或疾疾語或夢中語或
 欲說此等說彼無犯無犯者取初
 制戒癡狂心亂痛惱所經
 介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時有比丘尼著他僧伽梨不語主
 人村乞食時衣主不知作失衣意於
 後求覓乃見披比丘尼著行即語汝
 犯偷伽言我不偷汝衣以觀厚意故
 取汝衣著耳時詣比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責此比丘言汝為何不語主盜
著他衣使他作失衣意求覓耶即往
諸比丘詣比丘白佛佛以此因緣
比丘僧呵責此比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為為何比丘不語主盜著
他衣使衣主作失衣意求覓耶時世
尊以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘屋多種有漏處家初犯戒自今
已去與比丘屋結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若此
比丘屋不問主便著他衣者波逸提比
比丘義如上彼比丘屋取他衣者不
語主入村乞食者波逸提比丘突吉
羅式又摩那沙弥沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者若問主若是親厚若
親厚語言汝但著我當為汝語主不
犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏六

道泉中時六群比丘以沙門衣施
與休道者及與彼入外道者令時諸
比丘屋聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者呵責六群比丘
汝為何持沙門衣施與休道者及與
入外道者諸比丘屋往白諸比丘
諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為為何汝等以沙門衣與彼休
道及入外道者令時世尊以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此
諸比丘屋多種有漏處家初犯戒自
今已去與比丘屋結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘屋持沙門衣施與外道白衣者
波逸提比丘屋義如上白衣者在
家人外道者在佛法外出家人沙門衣
者波逸提及彼比丘屋以沙門衣施與
彼受者波逸提此與彼不受突吉羅
方便欲與而不與期要當與而不與
一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那
沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯

名若與父母若與塔作人與諸堂屋
舍作人計投舍直與或為強力者所
奪無犯無犯者家初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏七
今時婆伽婆在舍衛國板樹給孤獨
園時比丘屋得如法施衣欲分時
偷羅難陀多諸弟子分數行不在時
偷羅難陀作是意速來僧如法分衣
恐弟子不得諸比丘屋知如是意諸
比丘屋聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀云
何作是意速來僧如法分衣恐弟子
不得時諸比丘屋往白諸比丘此
比丘屋自世尊世尊以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為何作是意速來僧如法分衣恐
弟子不得時世尊以無數方便呵責
偷羅難陀已告諸比丘此比丘屋多
種有漏處家初犯戒自今已去與此
比丘屋結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘屋作如
是意來僧如法分衣違令不分恐弟

四分律卷第七 第八 第九

子不得者波逸提比丘尼義如上眾僧者如上法者如法如律如佛所教衣者有十種如上彼比丘尼作如是意眾僧如法分衣連令不分恐弟子不得波逸提比丘尼吉羅或又摩那沙沙弥沙尼突吉羅是謂為犯不犯者或分時分非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若欲分時恐失若壞連令不分無犯無犯者眾初未制戒癡狂心亂痛惱所墮

亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼眾僧如法出迦絺那衣六群比丘尼作是念令眾僧令不出迦絺那衣後當出令五事又得放捨時諸比丘尼知六群比丘尼作如是意令眾僧令不出迦絺那衣欲令五事又得放捨時諸比丘尼聞其中有一少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等何作是意令眾僧令不出迦絺那衣欲令五事又得放捨耶諸比丘尼自諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集

四分律卷第七 第八 第九

諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝等為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作如是意令眾僧令不出迦絺那衣欲令五事又得放捨以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意令眾僧令不得出迦絺那衣後當出令五事又得放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律如佛所教後比丘尼作如是意令眾僧如法出迦絺那衣欲令五事又得放捨者波逸提比丘尼突吉羅或又摩那沙沙弥沙尼突吉羅是謂為犯不犯者若分時出非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若出時恐失壞連令不出無犯無犯者眾初未制戒癡狂心亂痛惱所墮九亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼僧欲出迦絺那衣時六群比丘尼作是意令比丘尼僧如法

四分律卷第七 第八 第九

出迦絺那衣後使不出欲令又得五事放捨諸比丘尼知六群比丘尼作如是意連比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事又得放捨諸比丘尼聞其中有一少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等何作是意連比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事又得放捨性自諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝等為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼眾欲如法出迦絺那衣云何連令不出欲令又得五事放捨耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意連比丘尼僧不出迦絺那衣欲令又得五事放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律如佛所教後比丘尼作如是意連比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令又得五事放捨而了了者波逸提不了

了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者出迦絺那衣非時非法別眾非法
 和合眾法別眾以法別眾以法和合
 眾非法非律非佛所教若出惡失壞
 如是過者無犯無犯者眾初未制戒
 癡狂心亂痛惱所纏十
 介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有比丘丘屋共諍鬪至偷羅難陀比丘
 屋所諍言與我止此鬪諍偷羅難陀
 比丘屋脫明智慧諍事起能滅竟不
 為方便滅此諍事時彼比丘屋以鬪
 諍事不得和合熱憂遂便休道時比
 丘屋眾聞其中有少欲知足行頭陀
 樂學戒知慚愧者愍責偷羅難陀言
 為何比丘屋諍言為我滅諍事而竟
 不為方便滅此諍事今彼比丘屋以
 此諍事不知解遂便休道耶即往白
 諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
 因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所
 為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為云何竟不與彼和解
 因諍事使彼休道耶時世尊以無量

方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀
 比丘屋多種有漏處眾初犯戒自今
 已去與比丘屋結戒十句教乃三
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘屋餘比丘屋諍言為我滅此諍事
 而不作方便令滅者汝退提比丘屋
 若如上鬪諍有四種如上彼比丘屋
 諍餘比丘屋言為我滅此諍事而不
 與方便滅此諍事汝退提除鬪諍已
 若更有餘小小事諍不方便滅突吉
 羅若已身鬪諍事不方便滅突吉羅
 除比丘比丘屋餘人有鬪諍不方便
 滅突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
 弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
 若為滅若與作方便若病者言不行
 若彼破戒破見破威儀者檢舉若戒
 相若應滅者以此事有命難施行
 難下方便滅者無犯無犯者眾初未
 制戒癡狂心亂痛惱所纏十
 介時佛在舍衛國祇樹給孤獨
 園時眾難陀釋示有二沙弥一名可
 二名實一人罷道一人著袈裟入外
 道只時六群比丘屋持舍與白木入

外道者時諸比丘屋聞其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慚愧者可責
 六群比丘屋言汝云何持食與白衣
 入外道者時諸比丘屋白諸比丘諸
 比丘往白世尊世尊以此因緣集比
 丘僧呵責六群比丘屋言汝所為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行
 所不應為云何汝等持食與白衣入外
 道者以無數方便呵責已告諸比丘
 此比丘屋多種有漏處眾初犯戒自
 今已去與比丘屋結戒十句教乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘屋與白衣入外道者可敬食者
 汝退提如是世尊與比丘屋結戒彼
 疑不敢置地與不敢使人與佛言聽
 使人與若置地與自今已去當如是
 說戒若比丘屋自手持食與白衣入
 外道食者汝退提比丘屋義如上白
 衣者未出家人外道者在佛法外出
 家者是可食者如上彼比丘屋自
 手持食與白衣入外道此與彼受者
 汝退提不受者突吉羅方便欲與而
 不與若期當與悔不與一切突吉羅

比丘波逸提式又摩那沙沙弥尼
 莫吉畢是謂為犯不犯者或置地與
 或使人與若與父母若與塔作人若
 為強力者所奪無犯無犯者家初未
 制戒癡狂心亂痛惱所纏十
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時六群比丘尼管理家事春磨或炊
 飯或炒爇或煮食或敷牀卧具或掃
 地或取水或受人使令諸居士見已
 皆共嗤笑言如我婦管理家業春磨
 炊飯乃至受人使令此六群比丘尼
 亦復如是時諸居士皆生憐心不復
 恭敬今時諸比丘尼聞其中有少欲
 知是行頭陀樂學戒知慚愧者雖有
 六群比丘尼言去阿若管理家業春磨
 乃至受人使令如俗人無異耶往白
 諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
 比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何管理家業春磨乃
 至受使如俗人無異以無數方便呵
 責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
 屬家初犯戒自今已去與比丘尼結

戒集十句義乃至正法久住欲說不
 者當如是說若比丘尼為白衣作使
 者波逸提比丘尼義如上為白衣作
 使者即止多磨乃至受使者是復比
 比丘尼管理家業春磨乃至受人使令
 者一切波逸提比丘尼隨所犯式又摩
 那沙沙弥尼莫吉畢是謂為犯不
 犯者若父母病者被繫閉為敷牀卧
 具掃地取水供給所須受使者有信
 心優婆塞病者被繫閉為敷牀卧具
 掃地取水受使者為強力者所執也
 是一切無犯無犯者家初未制戒癡
 狂心亂痛惱所纏十
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼手自紡績諸居士
 見已皆共嗤笑言如我婦紡績此比
 丘尼亦如是諸居士即生憐心無有
 恭敬心時諸比丘尼聞其中有少欲
 知是行頭陀樂學戒知慚愧者雖有
 六群比丘尼言去阿若手自紡績往白
 諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
 比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何手自紡績與俗人
 無異耶以無數方便呵責已告諸比
 丘此比丘尼多種有漏屬家初犯戒
 自今已去與比丘尼結戒集十句義
 乃至正法久住欲說者當如是說
 若比丘尼手自紡績者波逸提比丘
 尼義如上緣者有十種如上若比丘
 尼手自紡績一引一放波逸提比丘
 尼莫吉畢又摩那沙沙弥尼莫吉畢
 是謂為犯不犯者若白常線合線或
 強力所執者無犯無犯者家初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏十
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨
 園時諸居士到時著衣持鉢
 詣一居士家敷座而坐時彼居士脫
 身環珞衣服入後園洗浴時諸居士
 比比丘無著他環珞衣服在居士牀
 上卧時彼居士先出行不在後行還
 至家內不見諸居士意謂是已歸
 即便就卧手捉捫摸口彼捫摸時
 覺其頭充方問言汝是何人報言我
 是諸羅摩陀比丘居士語言汝何
 故著我婦環珞衣服在我牀上卧今

我見已謂是我婢汝可速去自今已去莫復更來入我室時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慧
說者雖貴倫難難陀言汝去何者他
好選擇衣服在牀上即往自諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
非比丘僧呵責難難陀言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何入居士家著他婦
婆衣服在牀上即使居士嫌嫉耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處初犯戒自今已
去與比丘尼結戒十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐
若卧波逸提比丘尼義如上白衣舍
者村小牀者坐牀大牀者卧牀彼比
丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若
坐若卧隨觸著牀一轉一波逸提
比丘尼突言羅或又摩那沙沙弥尼
突言羅是謂為犯不犯者或時有如
是病若坐卧坐牀若為比丘尼僧數
眾多坐若病倒地若為強力者所

若被繫閉若命難楚行難無恥無記
者衣初未制戒戒狂心亂痛所經
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有眾多比丘尼向拘薩羅國在
道行至一無住處村語其會主於舍
內敷教具而有至明日清旦不辭主
人而去後村舍失火燒舍時被燒居
士謂舍內有人便不往救火火燒舍
盡即問比丘尼在何處答言已去能
居亡皆共談論言此比丘尼等不知
愧外自稱言我修正法知是有何正
法云何語主人在舍內止宿明日不
辭主人而去我等謂舍內有人而不
救火使燒舍盡時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慧
者雖貴倫難難陀言汝去何者他
好選擇衣服在牀上即往自諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
非比丘僧呵責難難陀言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何入居士家著他婦
婆衣服在牀上即使居士嫌嫉耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處初犯戒自今已
去與比丘尼結戒十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐
若卧波逸提比丘尼義如上白衣舍
者村小牀者坐牀大牀者卧牀彼比
丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若
坐若卧隨觸著牀一轉一波逸提
比丘尼突言羅或又摩那沙沙弥尼
突言羅是謂為犯不犯者或時有如
是病若坐卧坐牀若為比丘尼僧數
眾多坐若病倒地若為強力者所

尼結戒十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼至白衣
舍語主人敷座止宿明日不辭主人
而去波逸提比丘尼義如上白衣舍
者村宿者在中止宿處是敷教者或
草敷或草敷下至自敷卧毯彼比丘
尼至白衣舍內語主人敷座止宿明
日不辭主人而出門波逸提一脚在內
一脚在外方便欲去而不去若共期
去而不去一切突言羅比丘尼突言
羅或又摩那沙沙弥尼突言羅是謂
為犯不犯者辭主人而去若先有人
在舍內住若舍先空若先為指會若
是親厚親厚者語言汝但去當為汝
主人若舍崩壞若為火燒若中有毒地
惡獸若有賊入或為強力者所執若
被繫閉或命難楚行難無恥不犯者
衣初未制戒戒狂心亂痛所經
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有六群比丘尼誦種種雜呪術
或文節呪或剎利呪見呪吉山呪或
習轉磨輪卜或習解知音聲時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

平陽府志卷二十七 第十八條 確

事戒知惡慢者呵責六群比丘三言
汝安阿習誦如是種種支節呪乃至
解諸音聲呪呵責已往自諸比丘誦
比丘往自佛佛以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘居汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何誦習種種呪術乃至解知音
聲耶呵責已告諸比丘此比丘居多
種有漏處聚初犯戒自今已去與此
比丘結成集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘居誦習
世俗呪術者波逸提比丘居義如上
世俗呪術者支節乃至解知音聲也
比丘居誦習世俗呪術乃至音聲若
口愛若執文誦說而了了波逸提不
了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯
者若誦治腹內重病呪若誦治宿食
不消呪若學書若誦世俗降伏外道
呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱等類
若比丘居教人誦習呪術者波逸提
小時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

不學無術者不可與處

有一比丘尼名婆羅痾他姪女
受具足戒已後便生男兒自抱入村
乞食時諸居士見已皆讚美言此
比丘尼不知愁塊犯不淨行外自稱言
我修正法如是有正法看此出家
人新坐見時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學者知慚愧者呵責
婆羅痾比丘尼言汝亡何度他姪女
人往自詣比丘詣比丘白佛佛以此
因緣集比丘僧明責婆羅痾比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為亡何度他姪女
女人以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有過亂羣初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
以比丘尼度他姪女入殺具足戒者放
迦婆如是世尊與比丘尼結戒時諸
比丘尼不知姪女不知戒後乃知姪
姪其中或作波逸提或疑不知者
無犯自今已去當如是說戒者比丘
尼比丘女姪女與授具足戒者皮
道優比丘尼義如上彼比丘尼意心女

日本書紀卷之二十一 武烈天皇 武烈天皇 武烈天皇

人烟稠密。長足戒作三羯磨。竟經上屋波。透提白二羯磨。竟三突吉。經三一羯磨。竟二突吉。羅白已一突吉。羅白未竟。突吉羅未白前。與剃頭者之與受戒者。集眾衆滿。一切突吉。羅比丘突吉。羅是謂為犯不犯者。若不知者。信彼人言。若信可信人語。或信父母語。與受具足戒後。生兒不犯。若生已疑。不敢捉抱。佛言。若未能離母。自治聽一切如母。法乳哺長養。後有疑不敢與此男兒同室宿。佛言。若未能離母宿。聽共一處宿。無犯無犯者。家初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。亦時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。時有比丘居座。他乳兒母女留兒在家。從索中送兒還之。此比丘居抱兒入村乞食。時諸居士見已。皆共譏。嫌言此比丘居不知慙愧。犯不淨行。外自稱古我修正法如是。何有正法。看此出家人生兒抱行乞食。時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀。察學戒知慙愧者。呵責彼比丘居言。汝云何乃度他乳兒。歸共令諸居士譏嫌。往

白諸比丘諸比丘自佛佛以此因緣
集比丘僧呵責彼比丘居言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何度他兒婦女以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
居多種有漏處軍初犯戒自今已去
與比丘居結戒第十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘居
度他兒婦女受具足戒波逸提如
是世尊與比丘居結戒時諸比丘居
不知虛乳不產乳後乃知產乳不知
者無犯自今已去當如是說戒若比
丘居知婦女乳兒與授具足戒波逸
提比丘居教如上彼比丘居知他婦
女有乳兒度授具足戒作三羯磨竟
和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
羅白一羯磨竟二突吉羅白竟一突
吉羅白未竟突吉羅未白前與制緣
與出家者若未與授戒者集眾眾滿
一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯
不犯者若不信彼人言信可信人
言或信父母語而度與授具足戒已後
送兒來不犯其母疑不故施養佛言

若未能自治應如母治乳養至乳止
後母與此兒同處宿有疑佛言自今
已去聽來新乳者無犯無犯者軍初
未制戒戒在乳乳痛惱所纏
今時佛在舍衛國樹給孤獨園時
諸比丘居聞佛制戒得度人轉度小
年童女不知有欲心無欲心後便與
淨行心男子共立共語調戲時諸比
丘居聞其中有一少欲知足行頭陀樂
學戒和無愧者嫌責諸比丘居言世
尊制戒應度人汝等云何乃度小年
童女與淨行心人共立共語調戲耶
即白諸比丘諸比丘住白佛佛以此
因緣集比丘僧呵責諸比丘居言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何乃度小年童女
不知有淨行心無淨行心後與淨行
心人共立共語調戲耶以無數方便
呵責比丘居已告諸比丘居言汝等諦
聽若欲在寺內制戒者當語一切尼僧
令知若作白已然後與制緣當作如
是曰大姉佛說此某甲次從某甲來
制緣若僧時到信云聽為某甲制緣

白如是作如是白已然後與制緣若
欲在寺內與出家者當語一切尼僧
若作白已與出家當作如是白大姉
僧聽此某甲從某甲來出家若僧時
到僧忍聽與某甲出家白如是作如
是白已然後與出家當作如是出家
與剃髮者眾家已教石膝著地合掌
作如是語我某甲歸依佛歸依法歸
依僧我於如來法中求出家和上尼某
甲如來至真等正覺是我世尊如是
第二第三說我某甲歸依佛歸依法歸
依僧歸依僧竟我於如來法中求出
家和上尼某甲如來至真等正覺是我
世尊如是第二第三說已次應與授
戒盡形壽不殺生是沙弥尼戒汝能
持不能持者答言能盡形壽不盜是
沙弥尼戒汝能持不能持者答言能
盡形壽不淫是沙弥尼戒汝能持不
能者答言能盡形壽不妄語是沙弥
尼戒汝能持不能者答言能盡形壽
不飲酒是沙弥尼戒汝能持不能者
答言能盡形壽不著華鬘璫珞是沙
弥尼戒汝能持不能者答言能盡形

四分律卷第七 僧尼戒

壽不欺僣伎樂不得往看是沙弥尼
戒汝能持不能者若言能盡形壽不
得高廣大林上坐是沙弥尼戒汝能
持不能者若言能盡形壽不非時食
是沙弥尼戒汝能持不能者若言能
盡形壽不得提金銀錢是沙弥尼戒
汝能持不能者若言能是為沙弥尼
十戒盡形壽能持不能者若言能自
今已去聽年十八童女二歲學戒年
滿二十得受具足戒白四羯磨當如
是說戒沙弥尼當誦僧中偏露右肩
脫革屣礼比丘尼僧尼若著地合
掌當作是語大姊僧聽我某甲沙弥
尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和
上願僧與我二歲學戒慈慈故第二
第三如是說已沙弥尼應往離間處
著見處已比丘尼眾中當善堪能羯
磨者如上應作白大姊僧聽彼某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和上尼某
甲若僧時到僧尼聽與某甲沙弥尼
二歲學戒和上尼某甲自如是大姊
僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學
戒和上尼某甲今僧與某甲沙弥尼

四分律卷第七 僧尼戒

二歲學戒和上尼某甲誦諸大姊尼
僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒和上
尼某甲若默然不忍者說是初羯磨
如是第二第三說來僧已乃與某甲
沙弥尼二歲學戒和上尼某甲竟僧
尼默然故是事如是持彼或又摩那
一切戒應除自平衣食授食與他彼二
歲學戒已年滿二十當與授具足戒
白四羯磨自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼年滿十八童女
二歲學戒已年滿二十與授具足戒若
比丘尼年滿二十受具足戒者汝遠
提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
丘尼不知滿二十不滿二十後方知
不滿二十或作波逸提或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知年不滿二十與授具足
戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
知年不滿二十授具足戒三羯磨竟
和上尼波逸提自二物磨竟三突吉
羅白一羯磨二突吉羅白一突吉
羅白未竟一突吉羅持示白前眾眾

四分律卷第七 僧尼戒

犯滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
滿犯不犯者年滿十八二歲學戒滿二
十受具足戒若不知者自言滿二十
若信可信人語若信父母語若受戒
後疑當數胎中月當數閏月數十四
日說戒日無犯無犯者家初未制戒
癡狂心亂痛惱所墮
介時妄伽妻在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十受具足戒彼非是
十八不二歲學戒年滿二十與授具
足戒聞二歲學戒彼受具足戒已不
知當學何戒時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責諸比丘尼言世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十與授具足戒汝云
何非是年十八不二歲學戒年二十
便與授具足戒聞二歲學戒而不知
當學何戒耶時諸比丘尼往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為世尊制戒年十八與二歲

四分律卷第七 第二十二 戒

學戒滿二十受具足戒後云何非是
年十八不二歲學戒滿二十受具足
戒爾二歲學戒受具足戒已不知官
學何戒耶今時世尊以無數方便呵
責諸比丘已告諸比丘此比丘已
多種有漏康家初犯戒自今已去與
比丘結戒者當如是說若比丘居年
十八童女不與二歲學戒年滿二十便
與授具足戒者波逸提比丘居義如
上彼比丘居若年十八童女不二歲
學戒便與授具足戒唱三羯磨竟和
上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅
白一羯磨二突吉羅白一突吉羅
白未竟突吉羅未白前集眾及眾滿
者一切突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者年十八童女二歲學戒滿
二十與授具足戒無犯無犯者家初
未制戒戒在心亂痛惱所纏二十
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘居聞世尊制成年十八
童女與二歲學戒與六法滿二十與
授具足戒彼不與六法便與授具足

四分律卷第七 第二十三 戒

戒後學戒時作不淨行盜取五錢新
人令自稱得上人法過中食飲酒時
諸比丘居聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘居
言世尊制成年十八童女與二歲學
戒與六法滿二十與授具足戒汝云
何不教六法事授具足戒犯梵行盜
五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘
性白世尊世尊以此四緣集比丘僧
可責彼比丘居言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為汝等比丘居應年十八童女與二
歲學戒與六法滿二十與授具足戒
而去何不與六法令起難乃至飲酒
耶以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘居多種有漏康家初犯戒自今
已去與比丘居結戒者當如是說若比
丘居年十八童女與二歲學戒不與
六法滿二十便與授具足戒波逸提
比丘居義如上若式叉摩那犯應
減損者有淨心與淨心男子身相
觸欲戒應更與戒若偷五錢過五錢

四分律卷第七 第二十四 戒

應減損者波五錢欲戒應更與戒若
斷人命應減損者斷畜生命欲戒應
更與戒者自言得上人法者應減損
若在眾中故妄語者欲戒應更與戒
若非時食欲戒應更與戒若飲酒欲
戒應更與戒若比丘居年十八童女
與二歲學戒不與六法滿二十便與
授具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸
提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨
二突吉羅白一突吉羅白未竟一
突吉羅未白前集眾及眾滿一切突
吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者
年十八童女二歲學戒與六法已竟
具足戒不犯不犯者家初未制戒戒
在心亂痛惱所纏二十
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘居聞世尊制成年十八
童女二歲學戒與六法滿二十與授
具足戒時諸比丘居便度晷時
破臂瘡痂及餘種種病者舉摩來僧
時諸比丘居聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
居言世尊制成年十八童女與二歲

四分律卷第二十七 第二十八 第三十

學戒與六法滿二十與授具足戒法
去何乃度盲暗及諸病者學學衆僧
時比丘居往自諸比丘諸比丘往白
聖尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘居言汝所為非作威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為比
丘居應十八童女與二歲學戒滿二
十與授具足戒汝去何乃度盲暗及
諸病人耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去當與比丘居堅立具
足戒白四羯磨當作如是與安受戒
人辯聞處善見處已具中戒師應作
白差教授師當作如是白大婦僧聽
彼某甲從和上居某甲求受具足戒若
僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是
彼人當往受戒人所語言妹此是安陀
會此是鬱多羅僧此是僧伽梨此是僧
被支此是覆衣衣此是鉢此衣鉢是
汝有不昧聽今是真誠時實語時我今
問汝實言實言不實當言不實汝至所
等和上字誰年滿二十未衣鉢具足
父母聽汝不失主聽汝不失不負債
不誤非婢不汝是女人不女人有如是

四分律卷第二十七 第二十八 第三十

諸病癰疽白痢乾癆瘰癧二形二
道合道小常漏大小便常流流出
汝有如此病不若古元當復語言如我
問問汝事在眾中亦當如是問如汝向
者若我衆僧中亦當如是若時教授
師問已如常威儀還來入眾中舒手
相及展立作如是白大婦僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧
忍聽我已教授竟聽使來白如是彼
即應語言汝來未已教授師應為捉
衣鉢教扎居僧足已在戒師前右膝
著地合掌教授師教作如是白大婦
僧聽我某甲從和上居某甲求受具足
戒我某甲今從眾僧上受具足戒某甲
居為和上眾僧慈慈故拔濟我如是第
二第三說戒師應作白大婦僧聽此某
甲從和上居某甲求受具足戒此某甲
今從眾僧上受具足戒某甲居為和上
若僧時到僧忍聽我問諸事白如是
彼當語言誰許我今是真誠時我今問
汝實言實言不實當言不實汝至所
等和上字誰年滿二十未衣鉢具足
不父母聽汝不失主聽汝不失不負

四分律卷第二十七 第二十八 第三十

債耶汝非婢耶汝是女人不女人有
如是諸病癰疽白痢乾癆瘰癧在二
形二道合道小常漏大小便常流常
派出汝有如是病不若古無當作白
大婦僧聽此某甲從和上居某甲求受
具足戒此某甲今從眾僧上受具足戒
某甲居為和上某甲自說清淨無諸難
事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧
忍聽授某甲具足戒某甲居為和上
白如是大婦僧聽此某甲從和上居某
甲求受具足戒此某甲今從眾僧上受
具足戒某甲居為和上某甲自說清淨
無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧
授某甲具足戒某甲居為和上諸諸
大婦僧授某甲具足戒某甲居為
和上者默然若不忍者說此是初羯
磨第二第三亦如是說眾僧已忍授
某甲具足戒某甲居為和上竟僧忍
默然如是事如是持
四分律卷第二十七
甲辰歲高麗國大藏經院奉
勅彫造

比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是
比丘三諫彼比丘居言汝嫌和不令
僧舉此比丘如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨
順是比丘居諫彼比丘居時堅持不
捨是比丘居當三諫捨此事故乃至
三諫捨者若不捨者彼非比丘居非得
種女由隨舉故汝是中盡形壽不得
犯能持不能者當言能於姪女聽如
來無所著等正覺說四依法比丘居
依此得出家受具足戒成比丘居依
薑棉衣得出家受具足戒成比丘居
法汝是中盡形壽能持不能者當言
能若得長利檀越施衣割壞衣得受
依乞食得出家受具足戒成比丘居
法汝是中盡形壽能持不能者當言
能若得長利若僧差食檀越送食月
八日食十四日食若月初日食若
衆僧常食若檀越請食應受依樹下坐
得出家受具足戒成比丘居法汝是
中盡形壽能持不能者當言能若得
長利別房大頭屋小房石室雨房一

戶應受依戶欄華得出家受具足戒
成比丘尼法汝是中盡形壽能持不
能者當言罷若得此利耶油生酥若
石蜜應受汝已受具足戒白四羯磨
如法成就得處所和上如法阿闍梨
如法二部僧如法具足滿當善受教
法應勤化作福供養衆僧若和上
阿闍梨一切如法教授不得違逆應學
問誦經勤求方便於佛法中得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
汝始發心出家切不唐捐果報不絕
餘所未知當問和上阿闍梨令受戒
人在前餘尼在後而去自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼年
十八童女與二歲學成與六法滿二
十衆僧不聽使與授具足戒者汝遠
提比丘尼教如上僧者如上若比丘
尼年滿二十二歲學成與六法衆僧
不聽與授具足戒三羯磨竟和上尼波
逸提白二羯磨三安吉羅白一羯磨
二突吉羅白已一突吉羅白未竟突
吉羅未白前集衆衆漏一切安吉羅

以丘安吉羅是謂為犯不犯者年滿
二十二歲學戒衆僧聽受具足戒不
犯不犯者年初未制戒聽任心亂痛
惱而纏四二十
余時婆伽婆在舍衛國拔樹給孤獨
園時世尊制戒聽比丘尼授人具足
戒而度他少年婦女授具足戒授
具足戒已不知男子有淫汗心無淫
汗心與淫汗心男子共立共誓共相
調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者頗貴諸
比丘尼比丘尼向世尊制戒聽比丘
度人授具足戒乃度他少年曾嫁婦
女授具足戒受具足戒已不知男子
有淫汗心無淫汗心與淫汗心男子
共立共語共相調戲往自諸比丘諸
比丘往自世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘是言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為夫何度他少年曾嫁婦女與
授具足戒受具足戒已不知男子有
淫汗心無淫汗心與有淫汗心男子
共立共語共相調戲以無數方便明

已書說比丘自今已去若欲度人授具足戒者先白衆僧制諫乃至與十戒如上法自今已去聽度十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十二與授具足戒白四羯磨如上自今已去與比丘尼聽戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與授具足戒若減十二與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知減十二與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂滿犯不犯者年十歲與二歲學戒滿十二與授具足戒不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒得度十歲曾嫁女人與二歲學戒滿十二與授具足戒便度他言暗跋路及餘種種病者取聚衆僧時諸比丘尼聞其

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慍愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒汝法云何乃度他言暗跋及餘種種病者取聚衆僧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒而汝等乃度他言暗跋路及餘種種病者取聚衆僧以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽與授具足戒白四羯磨當作如是與將受戒者至鄰間處著見處乃至我已教授竟聽使來亦如上來已至尼僧中戒師應作白問難事乃至白四羯磨如上乃至大僧中與授戒一一法如上十八童女法同自今已去當與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便

與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與授具足戒三羯磨竟尼知上波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者度年滿十二曾嫁婦女白衆僧受具足戒不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度他姪女與授具足戒先與女人親屬者見已自相謂言此姪女先與我等作如是如是事時所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慙恥今時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慍愧者雖責諸比丘尼言云何汝等乃度他姪女與授具足戒耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何度他姪女與授具足戒耶

時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多有過惡初犯戒自今已去與比丘尼結戒者十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是人非如是人後乃知是或有作波逸提者或疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知如是與人授具足戒者波逸提比丘尼義如上如是人者雖女也彼或有失主或有失主兄弟乃至有故私通者若比丘尼與人授具足戒者應將至五六由旬若不當深藏安隱之彼比丘尼度如是人授具足戒已不將至五六由旬若不深藏者波逸提比丘尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知如是人便與授具足戒若將至五六由旬若教人將至五六由旬若深藏不犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

以不被教授故不持戒者次不畜醵乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已語言殊渇等云何不持戒者次不畜醵乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼報言我是安隱比丘尼弟子彼弟子眾多而不教授我輩以不被教授故耳今時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂應戒知慚愧者雖貴安隱比丘尼言汝去何多度弟子而不教授以不教授故我輩不如法也呵責已後白諸比丘諸比丘尼佳白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不教授不持戒儀者衣不齊醵乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多有過惡

初犯戒自今已去與比丘尼結戒者十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提比丘尼義如上二法者一者法二者衣食法攝取者教增戒增心增慧學問諸經多食攝者與衣食料具醫藥應力能辦供給所須若比丘尼多度弟子與授具足戒不教二歲學戒二法攝取波逸提比丘尼突吉羅是謂為犯不犯者度與二歲學戒以二事攝取一者法二者衣食若受具足戒已離和上云若破戒破見破威儀者被舉若滅擯者應滅擯以此事命難覺行難無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼多度弟子後皆離和上若不教授不持戒儀者衣不齊醵乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問言諸如汝等何故不持戒儀者云

四分律卷之八 第十卷

不齋之食不如法受受不淨食
或受不淨鉢食在小食大食上高聲
大喚如婆羅門聚會法諸比丘若
言我等受具足已離和上去不教
授故百舍時諸比丘居間其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
當諸比丘足言汝等若何受具足已
離和上去不教授不接威儀者衣
服不齊整之食不如法受受不淨
食或受不淨鉢食在小食大食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
足呵受已離和上去諸比丘自佛
佛以此因緣舉比丘僧呵責諸比丘
尼汝所為非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何受具足
衣已離和上去不教授不接威儀
之食不如法受受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘多過有過處家
初犯戒自今已去與比丘尼結戒
十句義乃至正法久住欲戒者當
如是說若比丘不三不淨和上三

四分律卷之八 第十卷

者波逸提比丘若教如上使比丘尼
不二段道和上尼者波逸提比丘安
吉學或六學那沙弥沙弥尼與吉學
是謂為犯不記者受具足戒已二歲
隨和上若和上聽去得去若和上
破戒或見破戒者波逸提若破損告
座波逸提若由是命斷行於二
歲中斷云無犯無犯者初未制戒
應在心亂痛惱所增心
今時佛世衛國祇樹給孤獨園時
世尊制戒聽度人授具足戒而諸比
丘尼藏者度人不知教授以不教授
故不接威儀者衣不齊整之食不如
法受受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘居間若有少欲知
足行頭陀樂學者示知無愧者呵責諸
比丘尼若汝等若何世尊制戒聽度
人而汝等愚癡便度人而不知教
授以不教授故不接威儀刀至在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法即自諸比丘諸比丘徒自世尊世
尊以此因緣舉比丘僧呵責諸比丘

四分律卷之八 第十卷

尼言汝所為非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何世尊
制戒聽度人汝等愚癡便度人
而不知教授以不教授故不接威儀
之食不如法受受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法耶世尊以無數方便
呵責已告諸比丘自今已去聽僧與
授具足戒者白二羯磨彼欲度人者
當往泉僧中求當作如求至比丘
尼中求偏露右肩脫草履扎結比丘
尼足右膝著地合掌作如是大師
僧聽我某甲比丘尼求泉僧乞受人
授具足戒如是第二第三說比丘尼
僧當觀察此人堪能教授與二歲學
戒二事攝取不者法二者衣食如是
聽若不聽教授不能與二歲學戒及
二法攝取法及衣食者當語言禁止
勿度人若有智慧堪能教授與二歲
學戒以二法攝取者泉中當聽聽此
某甲比丘尼今從泉僧乞授人具足
戒若僧時到僧思聽其某甲授人具足

戒白如是大師僧聽此某甲比丘尼
今從眾僧乞授人具足戒律今與某
甲比丘尼授人具足戒律諸大師忍
僧與某甲授人具足戒者然然誰不
忍者說眾僧已忍聽與某甲比丘尼
授人具足戒者然然誰不
持自今已去與比丘尼結戒律十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼僧不聽而授人具足戒者波
逸提比丘尼若如上僧者如上聽者
眾僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不
聽授人具足戒者波逸提眾僧不聽
便與依止若蓋沙弥尼式又摩那者
突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯
者眾僧聽授人具足戒受比丘尼依止
及蓋沙弥尼式又摩那者不犯不犯
者眾初未制戒癡狂心狂痛惱所纏
今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時諸比丘尼聞世尊制戒律比丘尼
從眾僧乞授人具足戒彼新學少年
從眾僧乞授人具足戒已不能教授
以不被教授故不接威儀者衣不齊
整乞食不如法處受不淨食或受

不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如突吉羅門眾會法時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慈
愧者應責諸比丘尼汝等聞世尊制
戒癡度人未何新學少年乞授人具
足戒已不能教授彼以不被教授故不
接威儀者衣不齊整乞食不如法大食上
高聲大喚如突吉羅門眾會法時諸比
丘尼應責已往諸諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
此諸比丘尼汝等所為非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等新學少年乞授人具足戒而
不能教授彼以不被教授故不接威
儀者衣不齊整乞食不如法乃至高
聲大喚如突吉羅門眾會法時世尊
以無數方便呵責此諸比丘尼已告
諸比丘此比丘尼多種有過癡狂初
犯戒自今已去與比丘尼結戒律十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼年未滿十二歲授人
具足戒者波逸提比丘尼若如上若
比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波

逸提若減十二與人依止畜式又摩
那沙弥尼一切突吉羅比丘突吉羅
是謂為犯不犯者年滿十二授人具
足戒若與依止畜式又摩那沙弥尼
不犯不犯者取初未制戒癡狂心狂
痛惱所纏二十
今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時諸比丘尼聞世尊制戒律年十二
歲得授人具足戒皆自稱年滿十
二歲愚癡輕授人具足戒不知教授
以不被教授故不接威儀者衣不齊
整乞食不如法處受不淨食或受
不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如突吉羅門眾會法時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慈
愧者應責此諸比丘尼汝等聞世尊制
戒年十二歲得授人具足戒而汝云何自
稱年滿十二歲授人具足戒癡不知
教授彼以不被教授故不接威儀者
衣不齊整乞食不如法乃至如突吉
羅門眾會法時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責此諸比丘尼汝等所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為汝等女何自稱言滿十二
歲求授人具足戒癡不知教授彼以
不被教授故不接威儀者衣不齊整
乞食不如法乃至如婆羅門聚會法
時世尊以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘屋多種種有渴愛初犯
戒自今已去與比丘屋結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
觀若比丘屋年滿十二歲衆僧不聽
便授人具足戒者波逸提比丘屋
義如上彼比丘屋年滿十二歲衆僧
不聽授人具足戒者波逸提衆僧不
聽授比丘屋及畜貳又摩那沙比丘屋
一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不
犯者年滿十二歲衆僧授人具足戒
及與人依止畜貳又摩那沙比丘屋不
犯不犯者衆初未制戒癡狂心亂痛
惱所經二

衆僧求授人具足戒不得故便言時
比丘屋有愛有惡有怖有癡所愛者
便聽不愛者便不聽持諸比丘屋問
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者應責諸比丘屋汝等女何惡
癡徒僧乞授人具足戒諸比丘屋諫
言汝等止勿求衆僧授人具足戒云
何便言諸比丘屋有愛有惡有怖有
癡愛者便聽不愛者便不聽即白諸
比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責諸比丘屋言汝等爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何汝等愚癡徒僧乞
授人具足戒諸比丘屋諫言汝等止
勿求衆僧乞授人具足戒便言諸比
丘屋有愛有惡有怖有癡所愛者便
聽不愛者不聽世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘屋多種種有渴
愛初犯戒自今已去與比丘屋結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是觀若比丘屋僧不聽授人
具足戒便言衆僧有愛有惡有怖有
癡所愛者便聽不愛者便不聽波

逸提比丘屋義如上僧者如上不聽
者衆僧語言止不須授人具足戒
彼以不得授人具足戒故便言諸比
丘屋有愛有惡有怖有癡所愛者便
聽不愛者便不聽若說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
是謂為犯不犯者其事實亦有愛有
惡有怖有癡愛者便聽不愛者不聽
彼人便作是語有愛有惡有怖有癡
愛者便聽不愛者不聽若戲笑語疾
疾語屏處語若夢中語臥說此乃錯
說彼無犯無犯者衆初未制戒癡狂
心亂痛惱所經二

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘屋聞世尊制戒聽度人
授具足戒而父母夫主不聽轉便度
與授具足戒與授具足戒已父母夫
主皆未將去時諸比丘屋聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
呵責言汝等女何世尊制戒聽度人
父母夫主不聽而度使父母夫主還
將去耶時諸比丘屋往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧

第三十二卷

呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為六何汝等世尊制戒聽度人父母
夫主不聽而輕度後為父母夫主還
將去以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘尼多種有漏塵家初犯求
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久遠欲說戒者當如是說
若比丘尼父母夫主不聽與授具足
戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼若父母夫主不聽與授具足戒三
羯磨元尼和上波逸提白二羯磨三
突吉羅白一羯磨二突吉羅自己一
突吉羅自來竟突吉羅未白前方過
白僧與制疑集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者父母
夫主聽若無父母夫主無犯無犯者
家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
介歸婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制未得度人時
諸比丘尼便度與壹男于相敬愛
於是喜瞋惡女人受具足戒受具足
戒已欲以念男子故愁憂瞋惡與比

子厚先生集卷八 第二十九

丘尼共關諱時諱比丘尼間其有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者如青詣比丘尼有世尊制戒聽度人云何乃度與童男男子相敬受慈愛喜喜喜喜者與授具足戒受具足戒已念彼男子故慈愛喜喜與比丘尼共關諱即白詣比丘詣比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責詣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他與童男男子相敬受女人慈愛喜喜喜喜者與授具足戒受具足戒已念彼男子故慈愛喜喜與比丘尼共關諱耶以無數方便呵責已告詣比丘此詣比丘尼多種有漏家初犯戒自今已去與比丘尼結戒成十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他與童男男子相敬受慈愛喜喜喜喜女人受具足戒汝違極如是世尊與比丘尼結戒戒時詣比丘尼不知與童男男子相敬受不相敬受慈愛喜喜喜喜者不執受喜喜喜者後乃知與童男男子相敬受取有作汝違提

東傳卷第二十八 第三十四 贈 王

懺者或有疑者不知有無犯自今已去
當如是說戒者比丘尼知女人與賣
男男子相敬受熱憂患患女人處令
出家受具足戒者波逸提比丘尼義
如上重男男子相敬受與通熱憂
患者與授具足戒已念彼男子故與
比丘尼共闢諱彼比丘尼知女人與
童男男子相敬受熱憂患與授具
足戒三羯磨訖和上屋波逸提白二羯
磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白
己一突吉羅白未竟突吉羅未自前
剎賊與授戒集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者若先
知若信可信人語若信父母語若安
具足戒已病生無犯無犯者眾初未
制戒疑狂心亂宿憊所纏

四分律卷第二十八 第二十五 四

責爾爾爾爾爾爾爾我言汝捨
是學是我當授汝具足戒而至今不
為我作方便時授具足戒耶時諸比
丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者雖責爾爾爾爾我言汝
阿語式又摩那言汝捨是學是我當
授汝具足戒而不與授具足戒耶即
往自詣比丘諸比丘自世尊尊尊以
此因緣集比丘僧呵責爾爾爾爾我
云何語式又摩那言汝捨是學是我
當授汝具足戒云何不與授具足戒
耶以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘居多難有漏蘊家初犯戒自今
已去與比丘居結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若以
比丘語式又摩那言汝捨是學是我
當授汝具足戒若不方便與授
具足戒汝遠提比丘居義如上彼以
比丘語式又摩那言汝捨是學是我
當授汝具足戒後不方便與授
具足戒者汝遠提比丘居吉羅是謂
為犯不犯者若許與授具足戒便與授
具足戒若彼病者更難共活者若無

四分律卷第二十八 第二十六 四

五衣若無十衆若缺戒若破戒若破
見破戒者若被擧若滅擧者應滅擧
由是命難免行難不與作方便授具
足戒無犯無犯者家初未制漸殺狂
心亂猶憚可憐
今特婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有式又摩那持衣性僧伽藍中
至詣比丘居所語言與我受具足戒
或當持此衣與時爾爾爾爾我比丘
語言與我衣我當授汝具足戒即持
衣與之爾爾爾爾爾爾爾我亦不方
便與授具足戒時式又摩那雖責言
云何語我言大妹與我衣我當授
汝具足戒而受我衣已不與我授具
足戒耶時諸比丘居聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者雖責爾
爾爾爾我言云何要語式又摩那言
與我衣我當授汝具足戒而受他
衣已竟不與授具足戒耶呵責已白
諸比丘諸比丘住自世尊尊尊以此
因緣集比丘僧呵責爾爾爾爾我
所為非非威儀非沙門法非淨行非
逆順行所不應為云何語式又摩那

四分律卷第二十八 第二十七 四

言與我衣我當授汝具足戒而受
衣已竟不與他授具足戒耶以無數
方便呵責已告諸比丘此比丘居多
難有漏蘊家初犯戒自今已去與比
丘居結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若以比丘語式
又摩那言持衣來我當與汝授具足
戒而不方便與授具足戒汝遠提比
比丘居義如上彼以比丘語式又摩
那言汝捨是學是我當授汝具足戒
云何不與授具足戒耶我當授具足
戒汝遠提比丘居義如上彼以比丘
語式又摩那言汝捨是學是我當授
汝具足戒若彼病者更難共活者若
無十衆若彼缺戒若破戒破見破
威儀者被擧若滅擧者應滅擧若
難免行難而不方便與授具足戒無
犯無犯者家初未制戒戒狂心亂
憚可憐
今特婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時安隱比丘居多度弟子與授具
足戒不能一一教授彼以不被教授
故不按威儀者衣不齊整上食不如

沙彌受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘見已問言汝等何
以不接威儀者衣不齊整乞食不如
法處受不淨食受不淨鉢食在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法彼即報言我是安隱比丘弟子
不教授我故可持語比丘聞其中
有少欲知足行頭陀學我知慚愧
者雖貴安隱比丘言汝云何多度
弟子不能一一教授彼以不授教授
故不接威儀者衣不齊整乞食不如
法處受不淨食受他鉢不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法諸比丘往往自語比丘諸比丘
自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
安隱比丘言汝所為非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何多度弟子不能一一教授彼以不
授教授故不接威儀者衣不齊整乞
食不如法處受不淨食受他鉢不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已

告諸比丘此比丘多種種有漏處
初犯戒自今已去與比丘結戒者
十句義乃至正法久住敬戒者言
如是說者比丘不滿一歲授人具
足或若波逸提比丘足義如上若比
丘不滿十二月得授人具足或滿十
二月得授人具足止滿十二月得授式
叉摩那二歲學戒滿十二月得度沙
彌尼彼比丘下滿一歲授人具足
戒者波逸提不滿一歲與人依止度式
叉摩那沙彌足受吉羅比丘受吉羅
是謂為犯不犯者滿十二月授人具
足或滿十二月與人依止授式叉摩
那二歲學戒度沙彌足若犯無犯者
眾初未制戒者三心煩惱所纏
余所憂念安在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘居開世尊制戒經授人
具足或彼彼在在眾中與授具足是
宿已方往比丘僧中而所與授具足
戒者中間或有自語疑聲或餘
種種諸病惡聲眾僧時諸比丘聞
其中少有欲知足行頭陀學我知慚
愧者呵責諸比丘言世尊制戒經

度人汝等云何乃度貪瞋癡等
及餘種種病惡聲眾僧耶呵責已自
語比丘諸比丘往往自語世尊以此因
緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等
為非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何乃度諸病惡
聲或餘及餘種種病惡聲眾僧耶以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
多種種有漏處眾初犯戒自今已去
與比丘結戒者十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘
與人授具足戒已經宿方往比丘僧
中與授具足戒者波逸提比丘足義
如上比丘應即日授具足戒即日
詣比丘僧中授具足戒彼比丘與
授具足戒經宿已方詣比丘僧中授
具足戒或彼彼在在眾中與授具足
日與授具足戒即日往比丘僧中授
具足戒或若欲往授具足戒彼病者水
陸道斷若有惡難難若賊難若水大
漲若為強力者所執若被繫閉若命
難先行難不得即日往詣比丘眾中
無犯無犯者眾初未制戒者三心煩惱

四分律卷第二十八
憫所經

四分律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅形造

四分律卷第二十九

一百七十八單提法之六

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時諸比丘居教授日不往受教授

時諸比丘居園中有少欲知足行頭

陀樂學戒知無愧者呵責諸比丘居

言汝等教授日不往受教授即

往白諸比丘諸比丘往自世尊世尊

以此因緣集比丘僧呵責諸比丘居

言汝等為非威儀非沙門法非淨

行非隨順行所不應為云何汝等教

授日不來入眾中受教授耶以無數

方便呵責已告諸比丘此比丘居多

種有漏處家初犯戒自今已去與比

丘居結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘居教授

日不往受教授者汝等提提如是世尊

與比丘居時戒時諸比丘居有佛事

法諸僧事或臨病事佛言聽囑授自

今已去當如是結戒若比丘居不病

不往受教授者汝等提提比丘居義如

上彼比丘居不往受教授除餘不渡

提提比丘安吉罪是謂為犯不犯者

教授時往受教授佛法僧事及瞻視

病人囑授無犯無犯者家初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時諸比丘居聞世尊制戒聽諸比

丘居僧半月從比丘僧求教授而彼

比丘居不往求教授時諸比丘居聞

中有少欲知足行頭陀樂學戒知無

愧者隨責諸比丘居言汝等聞世尊

制戒聽比丘居僧半月從比丘僧求

教授而汝等云何不往求教授耶即

白諸比丘諸比丘往自世尊世尊以

此因緣集比丘僧呵責諸比丘居言

汝等所為非威儀非沙門法非淨

行非隨順行所不應為云何汝等不

往比丘僧中求教授耶以無數方便

呵責已告諸比丘此比丘居多種有

漏處家初犯戒自今已去與比丘居

結戒集十句義乃至正法久住欲說

戒者當如是說若比丘居半月應往

比丘僧中求教授若不求者汝等提

比丘居義如上世尊有如是教比丘

欲說戒者當如是說若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑者不者波逸提比丘尼義如上時世尊既聽比丘尼夏安居竟臨往比丘僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘尼盡往大僧中說自恣內亂比丘尼為比丘尼僧故往比丘僧中說三事自恣見聞疑作白二羯磨眾中當坐地能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧令差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姉僧聽令僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰說大姉忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者應答誰不忍者說眾僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍然故三事如是持依偏行無諱為護故應差二三比丘尼為伴往大僧中札僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘尼

僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘
尼僧說三事自恣見聞疑大德慈隱
語我我者見罪當如法懺悔如是第二
第三說彼即比丘僧自恣日使自恣
而皆寂極佛言不應尔比丘僧十四
日自恣比丘僧十五日自恣若大
僧病若別眾眾不和合若眾不滿比
丘尼應遣信札拜問說不者安吉羅
若比丘尼眾病若別眾若眾不和合
若眾不滿比丘尼亦當遣信札拜問
說不者安吉羅比丘安吉羅是謂為
犯不死者比丘尼僧夏安居竟比丘
僧夏安居竟比丘尼說三事自恣見
聞疑若比丘十四日自恣比丘尼十
五日自恣比丘僧病若別眾若眾不
和合若眾不滿比丘尼應遣信札
拜問說比丘尼眾病乃至眾不滿亦
應遣信札拜問說若水陸道斷若賊
殺惡獸斃可水澤漲若令難楚行難
為強乃者若我若不恣問執一切無
犯若犯者寂初未制戒癡狂心亂病
惱野經

因時諸比丘居在無比丘處夏安居
教授日無受教授處有所疑無可諮
問時諸比丘居間中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者可責諸比丘
居言之何乃在無有比丘處夏安居
授日無受教授處若有所疑事而無
可諮問處即自諸比丘諸比丘往自
世尊處尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘居言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為去
何乃於無比丘處夏安居乃至有所
疑事而無可諮問耶以無難方便呵
責已告諸比丘此比丘居多種有過
房室初犯戒自今已去與比丘結
成集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘居在無比丘處
夏安居者波逸提比丘已哉如上說
彼比丘居無比丘處夏安居者波逸
提比丘安吉羅式又摩那沙弥沙弥
尼安吉羅是謂為犯不犯者有比丘
處夏安居若依比丘信夏安居其間
命過者若遠行去若休道或為賊所
將去或為惡獸所害或為水所漂無

犯無犯者家初未制戒擬狂心亂痛
極所經時

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時舍衛城中有一多知識比丘尼
命過復有比丘尼於比丘所住寺中
為起塔諸比丘尼數來詣寺住立言
語戲笑或哭或悲哭者或自在嚴身
者邊亂諸坐皆以比丘時有長老迦
羅常坐禪比丘尼去後即日往塔
其塔除弄者僧伽藍外時彼比丘尼
聞迦羅羅塔其塔除弄皆執刀杖瓦
石來欲打時迦羅羅即以神足飛
在虛空時諸比丘尼間中有少欲知
足行頭陀樂學者知慈愍者呵責諸
比丘尼汝士何乃欲持刀杖瓦石打
迦羅羅耶即白諸比丘諸比丘性白
世尊世尊以是因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為士
何乃持刀杖瓦石欲打比丘以無數
方便呵責已告諸比丘此比丘尼多
獲有漏惡家初犯戒自今已去與比
丘尼結戒事十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼入比
丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比
丘尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比
丘僧伽藍中佛言聽入自今已去應
如是結戒若比丘尼入有比丘僧伽
藍中波逸提如是世尊與比丘尼結
戒時諸比丘尼亦不知有比丘無比
丘後方知有比丘或有作波逸提儀
者或疑者不知者無犯佛言自今已
去當如是結戒若比丘尼知有比丘
寺入者波逸提如是世尊與比丘尼
結戒彼欲求我按不知何從求有疑
欲問不知從誰問不敢入寺佛言自
今已去聽白然後入寺彼欲求佛塔
聲聞塔佛言欲求佛塔聲聞塔無
入餘者須自入自今已去當如是
說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍不
自而入者波逸提比丘尼義如上若
比丘尼知有比丘僧伽藍不自而入
門波逸提一腳在門內一腳在門外
方便欲入者期入而不入者一切突
吉羅比丘尼突吉羅或父摩都沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先

不知若無比丘而入若犯拜佛塔聲
聞塔鈴者自入若未受教授若欲
問法未入若被請者道由中還或在
中止宿或為強力者所將去或被繫
閉將去或命難梵行難無犯無犯者
家初未制戒擬狂心亂痛極所經時
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時長老迦羅羅比丘尼夜過已晨朝
著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘
尼見迦羅羅即罵詈言此弊惡下賤
工師種壞我等塔除弄僧伽藍外時
諸比丘尼間中有少欲知足行頭陀
樂學者知慈愍者雖責言何汝等
乃罵長老迦羅羅呵責已後白諸比
丘諸比丘性白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為士何乃罵迦羅羅耶以無
數方便呵責已告諸比丘此比丘尼
多獲有漏惡家初犯戒自今已去與
比丘尼結戒事十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼罵
比丘者波逸提比丘尼義如上罵者

下賤處生種姓下賤後下賤作業
下賤若說犯罪若說汝有如是如是
若便或觸他听辨彼比丘居種種罵
比丘乃至說他所說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若戲笑語若疾疫語若
獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯
無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱
所經
余時婆伽婆在拘毘羅時迦羅比丘
尼好意問諸不善憶持問諸事後曉
惠憐貴尼眾時諸比丘尼聞其中有少
欲知是行頭陀學戒知慙愧者雖
貴迦羅比丘尼言汝去何意問諸新
已懷恨經宿罵尼眾耶即白諸比
丘諸比丘徒白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵貴迦羅尼眾所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行而不
應為去何意問諸新已懷恨經宿方
便罵尼眾耶以無數方便呵貴已
告諸比丘比丘尼多猶有漏處軍
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃正法久住故說戒者當
如是說若比丘尼意圖諍不善憶持
諍事後曉惠不意罵比丘尼眾者波
逸提比丘尼眾如上諍有四種如上
東者若四人若過四人彼比丘尼意
圖諍經宿後罵比丘尼眾說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疫
語若獨語若夢中語欲說此乃錯說
彼無犯無犯者軍初未制戒癡狂心
亂痛惱所經
余時婆伽婆在釋迦樓迦毗羅國尼
拘律園中時迦羅尼眾迦羅比丘尼
身生癰使男子破之此比丘尼身細
軟如天身無異時男子手觸身覺細
滑生癰者便前投欲犯即便高聲言
勿勿勿余時左右比丘尼聞其聲皆
來問言何故大喚耶即具說因緣時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀
學戒知慙愧者雖貴迦羅尼眾即
軍言去何比丘尼乃使男子破癰耶
即白諸比丘諸比丘徒白世尊世尊

以此因緣集比丘僧呵貴迦羅尼眾
迦羅比丘尼言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行而不應為
去何使男子破身癰癰耶以無數方
便呵貴已告諸比丘比丘尼多猶
有漏處軍初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃正法久住故
說戒者當如是說若比丘尼身生癰
及種種瘡不自來及餘人輕使男子
破若癰者波逸提比丘尼眾如上僧
者亦如上彼比丘尼身生癰及種種
瘡不自來使男子破一下一刀一
波逸提若裏時一而短一波逸提比丘
尼眾式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者自來僧使男子
破癰若瘡若裏若為強力者所破無犯
無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱
所經
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有一居士鉢鉢具飲食請比丘
尼僧即於其夜辦種種多美飲食夜
過已清旦往自時到時舍衛城山俗
師會日諸居士各持飯鉢飯鉢

四分律卷第二十五 第十條

及突來就僧伽藍中與諸比丘居諸比丘居舍此施食已然後方詣居士家食時居士手與斟酌羹飯與諸比丘居諸比丘居止止居士不須多著居士報言我所以辦具此種種多美飲食人別一器與者正為阿燒故可勿謂我無有信心而不食阿燒但食我實有信心比丘居報言我等不以此事期是即會日諸居士各持飯赴乾飯與種種羹飯來詣僧伽藍中與諸比丘居我等先已食以是故少受耳時諸居士皆共譏難言此比丘居不知厭足外自稱言我知正法知是有正法何先受我請已復受他種種飯食食已後方受我食時諸比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘居言汝等六何先受居士請復受餘食即白諸比丘居比丘居自世尊世尊以此因緣舉比丘居呵責諸比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為六何先受居士請復受餘食所以無量方便呵

居士舍第二十九 第十條

責已告諸比丘此比丘居多種有漏薩婆初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法大住欲說戒者當如是說若比丘居先受請者應食已後食飯乾飯羹飯及突者波逸提比丘居義如上彼比丘居先受請若足食已後食他飯乾飯羹飯及突食一咽一波逸提比丘居波逸提或又摩那沙沙弥沙弥突者羅是謂為犯不犯者受非正食請者不滿足食請者先不接請若即於食上更得食者於其家受前食後食無犯無犯者京初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八小時時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍比丘居是安隱比丘居弟子彼有知者極越家安隱比丘居語提舍比丘居言可共往至極越家報言欲往可今二人俱往安隱比丘居取脂粉不失去威儀極越見已生歡喜心以此歡喜心便與供養時安隱比丘居食後還至僧伽藍中語提舍比丘居言此極越為信譽喜好施供養三乘舍比丘居有嫌心便作是語

毘舍離第二 第十條

極越為信好施供養於法時諸比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者可責提舍比丘居言六何生嫌妬心乃作是言是極越為信好施供養於法即自諸比丘居比丘居自世尊世尊以此因緣舉比丘居呵責提舍比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃生嫌妬心言極越為信好施供養於汝以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居於家生嫌妬心波逸提比丘居義如上彼比丘居於家生嫌妬心言是極越為信好施供養於汝說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙沙弥弥突吉羅是謂為犯不犯者其事實亦若彼極越為信好施供養於彼便作是言是汝極越為信於汝若戲笑語若疾語若罵語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者京初未制

四分律卷第三十九 第十八 戒癡狂心亂痛惱所逼

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以香塗摩身諸居士見皆共譏謔言此比丘等不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃以香塗身如似姦女賊女無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖責六群比丘居法等云何乃以香塗身耶即自詣比丘諸比丘往自世尊出尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居以香塗身以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘居多種種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居以香塗摩身者汝速提比丘居義如上彼比丘居以香塗摩身汝速提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無犯者家初未制戒癡狂

四分律卷第三十九 第十八 戒癡狂心亂痛惱所逼

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共譏謔言此比丘等不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃持胡麻滓塗身如似賊女姦女無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖責六群比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居乃以胡麻滓塗身耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居以胡麻滓塗摩身者汝速提比丘居義如上彼比丘居以胡麻滓塗摩身者汝速提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無

四分律卷第三十九 第十八 戒癡狂心亂痛惱所逼

犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所逼今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘居使諸比丘居指摩身諸居士見皆共譏謔言此比丘等不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃使諸比丘居指摩其身如似賊女姦女無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非淨行非隨順行所不應為云何比丘居乃使諸比丘居指摩其身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居使比丘居指摩身汝速提比丘居義如上彼比丘居使比丘居指摩身者汝速提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突

吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
 病或為強力者所執無犯無犯者家
 初未制戒狂心亂痛惱所纏^{二十}
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼使式叉摩那塗摩
 身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等
 不知慙愧犯梵行外自稱言我知正
 法如是有何正法使式叉摩那塗摩
 其身如似姪女賊女無異時諸比丘
 尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者雖責六群比丘尼言汝
 等云何使式叉摩那塗摩其身即白
 諸比丘諸比丘往自世尊尊世尊以此
 因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何比丘尼使
 式叉摩那塗摩其身以無數方便呵
 責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
 處家初犯戒自今已去與比丘尼結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼使式叉摩那
 塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼
 比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸

提比丘尼安吉羅或叉摩那沙弥沙
 尼安吉羅是謂為犯不犯者或時有
 如是病或為強力者所執無犯無犯者
 家初未制戒狂心亂痛惱所纏^{二十}
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼使沙弥沙尼塗摩
 身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等
 不知慙愧犯梵行便沙弥沙尼塗摩
 身如似姪女賊女無異時諸比丘尼
 聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等
 云何乃使沙弥沙尼塗摩其身即白
 諸比丘諸比丘往自世尊尊世尊以此
 因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
 隨順行所不應為云何比丘尼使沙
 弥沙尼塗摩身以無數方便呵責已告
 諸比丘此比丘尼多種有漏處家初
 犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼使沙弥沙尼塗摩身者
 波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使沙
 弥沙尼塗摩身者波逸提比丘尼義如

式叉摩那沙弥沙尼安吉羅是謂
 為犯不犯者或時有如是病或為強
 力者所執無犯無犯者家初未制戒
 狂心亂痛惱所纏^{二十}
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼使白衣婦女塗摩
 身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等
 不知慙愧犯梵行乃使白衣婦女塗
 摩其身如似姪女賊女無異時諸比丘
 尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云
 何使白衣婦女塗摩其身即白諸比丘
 諸比丘往自世尊尊世尊以此因緣
 集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所
 為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為云何比丘尼使白衣
 婦女塗摩身以無數方便呵責已告
 諸比丘此比丘尼多種有漏處家初
 犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼使白衣婦女塗摩身
 者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
 使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘

四合律卷第二十九 第三十
 更吉羅式又摩那沙沙沙沙沙沙
 單是謂為犯不犯者或時有如是病
 或為強力者所執無犯者取初
 未制戒癡狂心亂痛惱所纏
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時偷羅離毘丘丘居作如是念著
 行體衣令身嚴大居士見皆共讚
 此比丘居等不知慙愧犯梵行外自
 稱言我知正法如是有何正法云何
 著袴解衣令身廣大如似遊女賊女
 異時諸比丘居聞其中有少欲知足行
 頭隨樂學戒知慙愧者呵責偷羅離
 毘丘居云何作如是念者袴解衣令
 身廣大耶即自諸比丘諸比丘往白
 世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
 偷羅離毘丘居所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何比丘居作如是念者袴解衣令身
 廣大以無數方便呵責已告諸比丘
 此比丘居多種有過廣家初犯成自
 今已去與比丘居結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘居著袴解衣者波逸提比丘居

四合律卷第二十九 第三十
 義如上行解衣者若用義若初見若
 俱遮羅若乳革草若著摩若野惡
 一切物比丘居作如是念者袴解衣令
 身廣大波逸提比丘居言羅式又摩那
 沙沙沙沙沙沙是謂為犯不犯
 者或有如是病內著衣外著濕尿
 僧次著袈裟或為強力者所執無犯
 無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱
 所纏
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘居畜婦女莊嚴身具
 手腳釧及摩羅莊嚴具諸居士見皆
 共讚難言此比丘居無有慙愧犯梵
 行外自稱言我知正法如是有何正
 法乃畜婦女莊嚴身具手腳釧及摩
 羅莊嚴具如似遊女賊女無異時諸比
 丘居聞中有少欲知足行頭隨樂學戒
 知慙愧者呵責六群比丘居言沙沙云
 何乃畜婦女莊嚴身具手腳釧及摩
 羅莊嚴具耶即自諸比丘諸比丘往
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
 責六群比丘居言沙沙所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應

四合律卷第二十九 第三十
 為云何比丘居畜婦女莊嚴身具手
 腳釧及摩羅莊嚴具以無數方便呵
 責已告諸比丘此比丘居多種有過
 廣家初犯成自今已去與比丘居結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘居畜婦女莊嚴
 身者波逸提如是世尊與比丘居結
 戒時諸比丘居有令離梵行難有疑
 不敢著莊嚴身具走傳言自今已去
 若命難梵行難離者莊嚴身具是自
 今已去當如是結戒若比丘居畜婦
 女莊嚴身具降時因緣波逸提若比
 丘居畜婦女莊嚴身具手腳釧及摩
 羅莊嚴具乃至樹皮作羅一切波逸提
 比丘突吉羅式又摩那沙沙沙沙
 突吉羅是謂為犯不犯者或有如是
 病若命難梵行難離者莊嚴身具是
 為強力者所執無犯者家初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘居著摩羅莊嚴身而
 行諸居士見皆共讚難此比丘居不
 知慙愧犯梵行外自稱言我知正法

毘尼母舍卷二十九 雜持戒

如是有何正法者舉手摩髮而行如
似婦女賊女無異時諸比丘居間其中
有少欲知是行頭陀與學成知者便者
呵責六群比丘居言汝等何乃者草履
手摩髮而行即白諸比丘諸比丘姓
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘居沒所為非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
去何者草履手摩髮而行以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘多種種
有漏處家初犯戒自今已去與比丘
居結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘居著草履
持世在道行者汝遠提如是世尊與
比丘居結戒時諸比丘居至小食大
食處若夜集若就戒時行過兩清淨
新塗色衣佛言自今已去護身護
衣護臥具故在僧伽藍內作樹皮蓋
葉蓋竹蓋時有比丘居天雨時塗泥
行泥行脚行衣行坐具佛言自今已
去聽為護身護衣護坐具故在僧伽
藍中作屏者諸比丘居雖作屏猶行
衣行身行坐具佛言自今已去聽下

毘尼母舍卷三十 雜持戒

樹皮若皮門以結繩若斷繩用絲
若毛或用皮帶繫之自今已去當如
是說戒者比丘居著草履持世行除
時因緣波遠提比丘居教如上述比
丘居者草履持世行除時因緣波遠
提彼比丘居者草履持世行隨所行
村界一一波遠提至阿蘭若處隨
行十里一波遠提行一界內突吉羅
羅減十里突吉羅行一界內突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘安吉羅式又摩那
沙弥沙弥尼安吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病若護身護衣護臥
具於僧伽藍中作樹皮蓋葉蓋竹蓋
護身護衣護臥具故於僧伽藍內作
屏者不犯或為強力者所執或為養
閑或命難先行弊者草履持世行者
無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂
痛惱所逼二十

毘尼母舍卷三十九

甲辰歲高麗國大瓶都監奉

勅彫造

毘尼母舍卷第三十 雜持戒

一百二十八提法之七

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居乘乘在道行諸居
士見皆譏謔言此比丘居不知慧愧
犯梵行外自稱言我知正法知是有
何正法乘乘而行知姓女賊女無異
時諸比丘居間中有少欲知是行頭
陀與學成知者便者呵責六群比丘
居言汝等何乘乘在道行即白諸比丘
諸比丘姓白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘居沒所為非
威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為去何比丘居乘乘行以無
數方便呵責已告諸比丘此比丘多
種種有漏處家初犯戒自今已去與
比丘居結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘居乘
乘在道行者汝遠提如是世尊與比
丘居結戒時諸比丘居有老耆或病
病氣力微弱不能以此住居至彼位
處佛言自今已去聽來步挽來一切

四分律卷第五十 第二條 比丘
女乘時諸比丘丘有難事或欲難梵
行難於不來未走佛言自今已去
有如是諸難難難難難難難難難難
當如是說戒若比丘丘無病乘來行
除時因緣波逸提比丘丘義如上乘
者有四種乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘
比丘丘無病乘來行隨所行村界一一
波逸提若無村阿蘭若處行十里一
波逸提提提一村界若減十里突吉羅
若行一界內突吉羅方便欲去而不
去共期去而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式又摩那沙沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
乘種種安乘者命難梵行難乘乘走
或為強力所執將去者無犯無犯者
家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
余時要加委在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘丘不著僧祇支入村
露宿腹乳帶諸居士見皆共譏毀
言此比丘丘不知慙愧犯梵行外自
稱言我知正法知是有何正法不著
僧祇支入村如賊女姪女姪異時諸
比丘丘聞其中有少欲知足行頭陀樂

四分律卷第五十 第三條 比丘
學戒知慙愧者呵責六群比丘丘言
汝去何不著僧祇支入村露宿腹乳
帶諸居士見皆共譏毀言此比丘丘
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為比丘
不著僧祇支入村露宿腹乳帶諸以
無數方便呵責已告諸比丘丘此六群
比丘丘多種有過惡初犯戒自今
已去與比丘丘結戒第十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘丘不著僧祇支入村者波逸提比
丘丘義如上村者如上彼比丘丘不
著僧祇支入村門波逸提一脚在門
外一脚在門內若方便欲入而不入
若期入而不入者一切突吉羅比丘
突吉羅式又摩那沙沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或腹下有瘡或無祇支或方便欲作或
浣洗未乾若作失或舉屢深回或為
強力者所執或命難梵行難無犯無
犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏

四分律卷第五十 第四條 比丘
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘丘向尊者居士
家就座而坐時坐時煩不語主人開
門而去時有賊先常有欲偷其家
還見門開即入偷其財物去時居士
問言向暮誰開門出去否言是偷羅
難陀比丘丘時居士即藏地言此比
丘丘不知慙愧不與取外自稱言我
知正法知是有何正法乃與賊同謀
偷我財物如賊女姪女姪諸比丘丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂乘乘
慈愧言呵責偷羅難陀言汝去何向
尊者居士家即白諸比丘丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷
羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為比丘何
暮三居士家以無數方便呵責已告
諸比丘丘此比丘丘多種有過惡初
犯戒自今已去與比丘丘結戒第十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘丘向尊者白表家者波
逸提如是世尊與比丘丘結戒時諸
比丘丘欲管佛法僧事者有瞻病事

戒為種種越境皆有疑而不教去時言
自今已去若有請喚者聽往自今已
去當如是說或若比丘居向暮至
來家先不被喚波逸提比丘居義如
上彼比丘居向暮至白來家先不被
請喚入門波逸提一脚在門外一脚
在門內者方便欲去而不去若共斯
去而不去者一切突吉羅彼比丘居
若至白來家隨住時須不語主人而
去出門者波逸提方便欲去而不去
若共期去而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥三突吉
羅是謂為犯不犯者若為佛法僧事
若瞻視病者若被請喚去或為強力
者所執若被繫縛將去或命難梵行
難先不喚而去至彼家隨所住時須
語主人而去若彼舍為火所燒崩塌或
有毒蛇或有賊或有惡獸或為強力
者所執若繫縛將去或命難梵行難
不語主人而出者無犯無犯者家初
未制戒疑在心亂痛惱所纏六十
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居家中有一比丘居

向者般闍開僧伽藍門出無所語而示
時諸賊見已生念我當劫其財物念
已即侵入門初奪財物盜時諸比丘
居自相問言是誰向某開門無所語而
去即問六群比丘居中人開門而出
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀等以之或知或愧者呵責六群比丘
居言汝云何向某無所語開門而出
即自語比丘諸比丘往自世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
居言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行而不應為云何比丘
居向某三所語開門而出以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘居多種
有漏處初犯戒自今已去與比丘
居結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘居向某開
僧伽藍門出者波逸提如是世尊與
比丘居結戒時諸比丘居以佛法僧
事或有者視病者皆疑不放出佛言
自今已去聽喚後出自今已去當如
是說戒若比丘居向某開僧伽藍門
不鳴按鈴比丘居而出者波逸提比

丘居義如上彼比丘居向某開僧伽
藍門不鳴而出門者波逸提一脚在內
一脚在外若方便欲去而不去若共
期去而不去一切突吉羅比丘居突吉
羅式又摩那沙弥沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者或佛法僧事或看病
事而出若僧伽藍破壞若為火所
燒若有毒蛇若有賊若有惡獸若為
強力者所執若被繫縛將去或命難
梵行難不鳴而出者無犯無犯者家
初未制戒疑在心亂痛惱所纏六十
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居中有一人日沒開僧
伽藍門出不鳴而去時有賊因突欲
而出遙見僧伽藍門開便乘入時諸
守衛人追從而來問諸比丘居頗見
如是如是賊不見者言不見其守
衛者即便震震推覓得賊時諸居士
皆共譏笑此比丘居等不知慙愧作
妄語外自稱言我知正法知是有何
正法見賊而言不見時諸比丘居自
相問言誰日沒開門而出報言六群
比丘居中一人開門而出時諸比丘居

問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
無慙者呵責六群比丘居言汝去何
日沒解開門不鳴而出即白諸比丘
諸比丘彼白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘中一人言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為若何比丘居日
沒解開門出不鳴而去以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘多起有
過慮初犯戒自今已去與比丘居
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘居日沒解開
如藍門而出波連提如是世尊與比
丘居結戒時諸比丘居管佛事
若瞋瞋病事疑不取去自言自今已
後聽受授自今已去當如是說戒
若比丘居日沒解開如藍門不鳴而
出者波連提比丘居義如上彼比丘
居日沒解開如藍門不鳴出門波連
提一時在內一時在外方便欲去而
不去共期去而不去一切安吉羅比
丘突吉羅或又摩訶沙路沙路突
吉羅是謂為犯不記者或為佛注僧

事或時病者若喝而出或彼佛伽
藍破壞或為人所燒取為賊或有惡家
毒蛇在中或為強力者所執或為繫
縛將去或命難覺行難不喝而去者
無犯無犯者初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏等
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘居不夏安居時諸比丘
居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責諸比丘居言十何不
夏安居耶即白諸比丘諸比丘住白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘居言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為若
何比丘居不夏安居以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘多起有過
慮初犯戒自今已去與比丘居結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘居不夏安居者
波連提如是世尊與比丘居結戒時
諸比丘居有為佛注僧事或病者
不及安居疑佛言自今已去聽有知
是因緣後安居自今已去當如是說

戒若比丘居不前安居不後安居者
波連提比丘居義如上若比丘居不
前安居者安吉羅不後安居者波連
提比丘突吉羅或又摩訶沙路沙路
居突吉羅是謂為犯不犯者前安居
或為佛法僧事或病者受人受須安
居不犯不犯者初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏等
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘居聞世尊制戒得度人
授具足戒便度常滿大小便涕唾常
出者與具足戒被汙身汙衣汙卧
具諸比丘居聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘居
言汝等若何便度常滿大小便涕唾
常出者汙身汙衣汙卧具即白諸比
丘諸比丘住白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為若何比丘居乃度常滿
大小便涕唾常出行身衣牀褥卧具
可以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘多起有過慮初犯戒自今已

四分律卷第三十 第二十一 戒

已去與比丘結戒者十句義乃至
正注久住欲戒者當如是說若比
丘居度常滿大小便涕唾常出者與
授具足戒波逸提如是世尊與比丘
居結戒時諸比丘居亦不知常漏大
小便不滿大小便涕唾出不出後乃
知或有作波逸提者或有疑者佛言
不知者無犯自今已去當如是結戒若
比丘居知女人常漏大小便涕唾常
出者授具足戒波逸提比丘居義如
上彼比丘居知常漏大小便涕唾常
出者度授具足戒三羯磨竟和上居
波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯
磨二突吉羅白一突吉羅白未竟
突吉羅未白前剃髮與授戒果衆來
滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者先不知若信可作人語信
父母語與授具足戒後有如是病無
犯無犯者卒初未制戒疑狂心乱痛
惱所纏

四分律卷第三十 第二十二 戒

闍中有少欲知足行頭陀樂學戒知
然愧者難責諸比丘居言汝等去何
處他二形人即白諸比丘諸比丘性
白世尊世尊以此因緣集比丘僧可
責諸比丘居言汝等為非底儀非
沙門法非淨行非隨順行時不應為
六何比丘居乃度二形人以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘居多種
有漏處家初犯戒自今已去與比丘
居結戒者十句義乃至正注久住欲
說戒者當如是說若比丘居度二形
人授具足戒波逸提如是世尊與比
丘居結戒時諸比丘居不知二形不
二形後方知有二形或有作波逸提
者或有疑者不知無犯自今已去
當如是結戒若比丘居知二形人與
授具足戒者波逸提比丘居義如上
二形者男形女形彼比丘居知二形
人與授具足戒三羯磨竟和上居度
逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯
磨竟二突吉羅白一突吉羅白未
竟突吉羅未白前剃髮與授戒果衆
來滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂

四分律卷第三十 第二十三 戒

為犯不犯者先不知若信人語若
信可信者語若信父母語與授具足
戒已後變為二形無犯無犯者初
未制戒疑狂心乱痛惱所纏
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘居度二道合者與授具
足戒大小便時諸比丘居見時諸比
丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知然愧者難責諸比丘居言汝等
何度二道合者與授具足戒即白諸
比丘諸比丘性白世尊世尊以此因
緣集比丘僧可責諸比丘居言汝等
非非底儀非沙門法非淨行非隨順
行時不應為六何比丘居乃度二道
合者與授具足戒以無數方便呵責
已告諸比丘此比丘居多種有漏處
家初犯戒自今已去與比丘居結戒
集十句義乃至正注久住欲說戒者
當如是說若比丘居度二道合者與
授具足戒波逸提如是世尊與比丘
居結戒時諸比丘居亦不知二道合
不合後乃知二道合或有作波逸提
者或有疑者不知者無犯自今已去

當如是結戒者比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提比丘尼義如上二道合者大小便道不別彼比丘尼知二道合者度與授具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前若制結與授戒者集眾來滿一切突吉羅比丘索吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者若信父母若言若與授具足戒後二道合者無犯無犯者家初未制戒癡狂心狂病憊所經六十

緣集比丘僧可責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼度他負債人及病者使主牽提病者須人守視不得違離那以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度負債人及病者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知有負債難無負債難若病難不病難後方知負債及病難者中有作彼違提者或有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒波逸提比丘尼義如上負債者乃至一錢為十六分之一分也病者乃至當頭痛彼比丘尼知負債難及病難者度與授具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前若利結與授戒集眾來滿一切突吉羅比丘

突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者若信父母若語若與授具足戒已負債者病難犯者取初未制戒癡狂心狂病憊所經六十

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼學習呪術以自活命呪術者或支節呪刺呪或起尸呪或學知死相和轉當數論卜知東鳥音聲諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何乃學習如是諸呪術乃至知東鳥音聲即白諸比丘諸比丘往自世尊尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼學如是諸呪術乃至知東鳥音聲以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提比丘尼義如上

四分律卷第三 第六十條

提術者如上說彼比丘居習諸提術
乃至知眾為首說而了了者波逸
提不了了者波逸此比丘突吉羅或又
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若學呪腹中魚病若治宿食
不消若學書讀方學世論為伏外道
故若學呪毒為自護不以為活命無
犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痴
憊所經六十

介時婆如婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居以世俗提術教授
諸白衣語言汝等莫向日月及神祀
廟舍大小便亦莫向日月神祀除去
糞掃及諸蕩器不淨水莫向日月神
祀軒脚若欲起房舍耕田種作當向
日月及向神祀廟舍又言今日某甲
星宿日好宜種作作舍宜使人宜
與小兒剃髮亦宜長髮宜剃髮宜舉
取財物宜遠行時諸比丘聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
雖貴六群比丘居言汝等知不莫
是提術教授自忘語言汝等知不莫
向日月神祀廟舍大小便乃至宜出

四分律卷第三 第六十一條

遠行即自諸比丘諸比丘往自世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘居言汝所為非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
六群比丘居乃以世俗提術教授長者
家語言汝知不莫向日月所迴旋廣大
小便乃至宜出遠行耶以無數方便
呵責已告諸比丘以此比丘居多有
漏覆取初犯戒自今已去與比丘居
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說身比丘居以世俗提
術教授白衣汝等提提比丘居我如上
提術者如上所說若欲說者當語彼
人言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除糞掃蕩器不淨水亦莫向如來
塔及聲聞塔軒脚若欲起房舍及耕田
種作當向如來塔及聲聞塔又不得
言今日有如是星宿好宜起舍宜種作
宜使人宜為小兒剃髮長髮剃髮應
語言宜入塔寺供養比丘僧受齋法八
日十四日十五日現變化日彼比丘居
以如是世俗提術教授白衣乃至宜
出遠行說而了了者波逸提不了了

者突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
教言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除糞掃不淨水亦莫向如來塔及
聲聞塔軒脚若耕田種作若起房舍向
如來塔乃至受齋法若戲笑語若疾
疾語若獨語夢中語欲說此乃猶說後
無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂
痛憊所經六十

四分律卷第三 第六十二條

介時婆如婆在周那綿羅國六群比
丘居被獲而不去時諸比丘居聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者呵責六群比丘居汝云何被獲而
不去即自諸比丘諸比丘往自世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘居言汝所為非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
被獲而不去以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘居多有漏覆取初
犯戒自今已去與比丘居結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居被獲不去者波逸提
比丘居我如上若比丘居被獲應去

者突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
教言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除糞掃不淨水亦莫向如來塔及
聲聞塔軒脚若耕田種作若起房舍向
如來塔乃至受齋法若戲笑語若疾
疾語若獨語夢中語欲說此乃猶說後
無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂
痛憊所經六十

古羅式又摩那沙沙尼屋安去羅
是謂為犯不犯者若先不知若問若
先聽經行若是上座若更下經行若
次經行若是親厚若親厚者語言法
但經行我當為沙語若病倒地若無力
者所執或被繫縛若令難看若行靜
無犯無犯者眾初未制戒戒在心亂
清慎所經

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時會衛城中有一多知識比丘尼
命終時諸比丘尼在比丘僧伽藍中
立塔彼處取大僧洗足石破用
塔有客比丘尼不知是比丘尼塔便
向札拜時諸比丘尼聞中有少欲知
足行頭陀樂學眾知惡罵者呵責諸
比丘尼言云何乃在大僧僧伽藍中
立塔今客比丘尼不知而札拜耶即
白謂比丘諸比丘尼世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼乃
於大僧僧伽藍中立塔今客比丘尼不
知而向札拜以無數方便呵責已告

法華經卷第十 第三十二

諸比丘此比丘尼多種有過家制
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼在比丘僧伽藍內起
塔者波逸提如是世尊與比丘尼結
戒時諸比丘尼在故壞無比丘僧伽
藍中起塔誑佛言無犯自今已去當
如是結戒若比丘尼在有比丘僧伽
藍內起塔波逸提彼比丘尼不知有
比丘無比丘後乃知或作波逸提懺
者或有疑者佛言不知無犯自今已去
應如是結戒若比丘尼知有比丘僧伽
藍中起塔波逸提比丘尼若如上若
比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨
所取洗足石若圍邊若草園多少一
一波逸提比丘尼若與比丘尼摩那沙
沙尼屋安去羅是謂為犯不犯者
若先不知若故壞僧伽藍若先起塔
後作僧伽藍無犯無犯者眾初未制
戒戒在心亂清慎所經

法華經卷第十 第三十三

與敬坐具然彼諸比丘尼不起迎逆
札拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少
欲知足行頭陀樂學眾知惡罵者
責諸比丘尼言云何世尊制戒經百
歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆
恭敬札拜問訊與敬坐具云何不
迎逆耶即白諸比丘諸比丘往自世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等百歲比丘尼見新受戒比丘不
起迎逆札拜恭敬問訊與敬坐具以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
尼多種有過家制犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若百歲比
丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬
札拜問訊若不者波逸提如是世尊
與比丘尼結戒或有一坐食不作餘
食法食或有病者或有足食者而不
起疑佛言自今已去聽語言大德敬
悔我有如是如是因緣不迎逆迎逆
自今已去當如是說戒若比丘尼見

新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提比丘屋敷如上彼比丘見比丘不起除因緣波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若起迎逆或一坐食或不作餘食法食或病或食諸言大德忍或有如是如是因緣或病倒地或為強力所執或命難梵行難者無犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十七余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘居著衣搔身起行為好故時諸居士見皆譏謔言此比丘居等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法知是有何正法為好故搔身起行猶若雞雌女無異時諸比丘屋間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者類責六群比丘居言汝等云何為好故搔身起行猶若雞雌女無異時諸比丘居自語比丘諸比丘住自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘

屋為好故搔身起行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多有漏屢軍初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃三正法久住欲說戒者當如是說若比丘居為好故搔身起行者波逸提比丘居敷如上彼比丘居為好故搔身起行者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為他所打避杖或有暴象來或過賊或遇惡獸或有刺棘米以手遮或渡河水或渡溝渠注水若渡遲或時欲著弊者衣或有高下桑葉集身多惡樹葉細漏故如是左右顧視搔身者無犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十七余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘居自在嚴身搔身重摩身諸居士見皆共嗤笑言我等婦在嚴其身抗強者塗摩身此比丘居亦復如是便生憐心不樂故時諸比丘居間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者類責六群比丘居言汝

等出家去何如是莊嚴其身即自語比丘諸比丘住自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘居莊嚴其身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏屢軍初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃三正法久住欲說戒者當如是說若比丘居作婦女莊嚴香塗摩身波逸提比丘居敷如上彼比丘居作婦女莊嚴香塗摩身乃至一懸黃一切波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時有父母傳病被繫閉為洗沐揀髮若有篤信優婆塞通病被繫閉與洗浴或為強力者所執無犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十七余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅旃陀輪那比丘居是出家外道女時彼比丘居使此外道婦香塗摩身諸居士見皆共嗤笑言此

比丘尼無有慙愧犯禁行外自稱言
 我知正法如是有何正法使外道姦
 香塗摩身如姦女賊女無異諸比丘
 尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知惡愧者呵責如羅旃陀輪部比丘
 尼言汝何乃使外道姦香塗摩身耶
 呵責已即自諸比丘諸比丘往自世
 尊世尊以此因緣集比丘僧呵責如
 旃陀輪部比丘尼言汝所為非威儀
 儀非沙門法非淨行非隨順行所不
 應為云阿比丘尼乃使外道姦香塗
 摩身以無數方便呵責已告諸比丘
 此比丘尼多種有漏廣初犯戒自
 今已去與比丘尼結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘尼使外道女香塗摩身波逸提
 比丘尼教如上彼比丘尼使外道女
 香塗摩身者波逸提比丘尼若羅女
 又摩那沙沙弥沙弥尼若吉羅女
 犯不犯者或時有如是病或為強力
 者所殺無犯無犯者初未制戒癡
 狂心亂痛惱所纏一百七十八
 此時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

圖介時六群比丘尼之醉而食時諸尼
 士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙
 愧乞求無狀外自稱言我知正法如
 是有何正法乞醉而食如賊女姦女
 無異時諸比丘尼聞中有少欲知足
 行頭陀樂學戒知惡愧者呵責六群
 比丘尼言汝云何乞醉而食耶呵責
 已即自諸比丘諸比丘往自世尊世
 尊以此因緣集比丘僧呵責六群比
 丘尼言汝所為非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何比
 丘尼乞醉而食耶以無數方便呵責
 已告諸比丘此比丘尼多種有漏廣
 初犯戒自今已去與比丘尼結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘尼乞醉而食犯應
 可呵法應向諸比丘尼說言大姉我
 犯可呵法所不應為今向大姉悔過
 是法名悔過法如是世尊與比丘尼
 結戒彼有疑不敢為病者乞乞身病
 亦不敢乞他為乞復不敢食佛言自
 今已去聽自病乞為病者乞他為乞
 得食自今已去當如是結戒若比丘

尼不病乞醉食者犯應悔過可呵法
 應向諸比丘尼說言大姉我犯可呵
 法所不應為我今向大姉懺悔是名
 悔過法比丘尼教如上彼比丘尼無
 病而乞醉食一啜一漉羅提提舍尼
 比丘尼若羅女又摩那沙沙弥沙弥尼
 突吉羅是謂為犯不犯者為已病乞
 為病者乞或為他他為已或不乞而
 自得無犯無犯者初未制戒癡狂
 心亂痛惱所纏一
 乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚
 若肉若乾若果上四戒比丘尼若犯此四戒者
 以上四戒者比丘尼若犯此四戒者
 羅女若羅女若摩那沙沙弥沙弥尼若吉羅女
 四分律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監
 勅序

不出家者當為制帝利水頂轉輪
聖王七寶具足領四天下所為自在
元所怯弱我當巨員給使設當出家
學道者必成无上至真等正覺為人
說法上中下言悉善我當為其作弟
子今時善緣漸長大諸極具足於
閑靜處作是念今觀此世間甚為苦
惱有生有老有病有死此生彼以
此身故不盡苦際如是苦身何可得
盡時苦難年少雖紺青色頗親味特
年壯感時心不樂欲父母慈愛涕泣
不欲今出家學道時善緣強逼父母
輒自割髮取著袈裟捨家入非家余
時善緣漸漸遊行從摩竭國界往至
羅閱城於彼止宿明日清旦著袈裟
持鉢入羅閱城乞食頻執端正屈中
俯仰行多摩序視前直進不左右顧
時著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭
王在高樓上諸臣前後圍遶王遙見
善緣入城乞食屈中俯仰行步摩序
視前直進不左右顧時見已即向諸
大臣以偈讚曰
汝等親懷香 聖行為家勝 相好甚嚴好

非是下賤人 諦觀不願躬 親地而前進
三即道信問比丘欲所詣王所遣使人
隨逐比丘後比丘欲所至道館何所宿
家家通乞已諸接接然定鉢飯還滿已
志意常欣豫時乞食得已還出城住
山名莊茶婁當於彼止宿已知彼宿處
一便在建住一使速還送自王如是事
大王以此丘今宿莊茶山坐卧如獅子
如虎在於山正間彼使言即最好果來
衆人共尋從即往乳等隨到彼間說已
却在一面坐共相問說已復作如是說
今觀年歲壯衆行甚清淨應乘此大乘
群臣侍從好類歡甚端正必從利生
我今與汝對難說所生處有國大王治
今在雪山北父姓名為曰生最名釋迦
財寶技術具父母俱真正捨彼行樂道
不勝願五欲觀欲多果惱出離永安隱
要求滅欲處是我心所樂
時王語太子言今可於此住當分半
國與善善權報言我不從此語時王
復重語言汝可作大王我今奉國一
切所有及脫此寶冠相與可居王位
治化我當為臣時善緣報言我捨轉

輪王位出家學道豈可貪於邊國王
位而廢俗耶王今當知猶如有人曾
見大海水後見牛迹水豈可生染著
心此亦如是豈可捨轉輪王位習果
散小王位此事不然時王前白言若
成无上道者先詣羅閱城與我相見
善緣報言可余今時王即從座起札
善薩足連三匝而去時有人名阿藍
迦藍於界人中為師曾與諸弟子說
不用羣定時善薩至阿藍迦藍所問
言汝今以何等法與諸弟子說今得
證報言覆覆我與諸弟子說不用羣
定今其得證時善薩便作是念阿藍
迦藍而天有信我今有信阿藍迦藍
无有精進我今有精進藍无智慧我
有智慧藍今以此法得證而况我不
靜生思惟以證智慧我今寧可勤精
進證此法耶彼即勤精進不久得證
此法時善薩得證已往阿藍迦藍所
語言汝但證此不用羣定為人說耶
報言我正有此法更无有餘善薩報
言我亦證此不用羣定而不為人說
阿藍迦藍問言習善汝正有此不用

釋迦牟尼 卷之三

摩定而不為人說耶我亦證不用重
定為人說耶我亦證不用重
汝所知者我亦知之汝似我我似汝
我亦可知知僧事耶時阿藍迦藍
極生歡喜恭敬心承事菩薩以之為
正正與我等時菩薩復作是念此不
用摩定非惡滅非去欲非滅盡非休
息非成等正覺非沙門非得涅槃永
寂之趣不樂此法便捨阿藍迦藍而
去更求勝法時有辯頭藍子摩大衆
中而為師首其師命時後教師諸弟
子與說有想無想定時菩薩往辯頭
藍子所問言汝師以何等法教諸弟
子報言我師以有想無想定教諸弟
子時菩薩念言藍今无信而我信
藍無精進我有精進藍无智慧我有
智慧藍雖以此法而為人說況我不證
此法我今寧可動精進證此法即勤
精進不久得證此法時菩薩往至辯
頭藍弗所問言汝正有此有想無想
定更有餘法耶報言無量我正有此
法更無餘法菩薩報言我亦證此有
想無想定汝問菩薩言汝正有此有

釋迦牟尼 卷之三

想無想定耶我師藍亦有此有想無
想定作證我師知者汝亦知之汝所
知者藍亦知之汝似藍藍似汝摩聖
今可知知僧事時辯頭藍子極歡
喜心承事菩薩推尊師而師事之
今時菩薩復作是念我觀此有想無
想定非惡滅非去欲非休息非滅
盡非沙門非得涅槃永寂之趣不樂此
法便捨辯頭藍子而去更求勝法時
菩薩更求勝法者即無上休息法也
從摩竭界遊化南星象頭山猶鬱呬
羅大將村中見一淨地平坦最好甚
可樂樂生草柔軟息皆右旋浴池清
涼流水清淨園林皮好間遍觀之左
右村落人民衆多見已便生念言夫
為族姓子欲求斷結處此是好處我
今求斷結處此處即是矣今寧可於
此處坐而斷結使時有五人追逆菩
薩念言若菩薩成道當與我共說法
今時辯頭藍子有四女一名婆摩二名
憍婆三名孫陀耶四名金婆伽摩
皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道
我等當為弟子若菩薩不出家學道

釋迦牟尼 卷之三

在家習俗者我等為妻妾時菩薩即
於彼處六年苦行雖介道不證增上
聖智勝法今時菩薩自念昔在父王
園上生闍浮樹下除去欲心惡不善
法有覺有觀喜樂一心遊戲初得時
菩薩復作是念頗有如此道可從得
盡苦原耶復作是念如此道能盡苦
原時菩薩即以精進力修習此智從
此道得盡苦原時菩薩復作是念頗
回欲不善法得樂法不復作是念不
由欲不善法得樂法復作是念頗有
習无欲捨不善法得樂法耶然我不
由此自苦身得樂法我今寧可食少
飯飽得无累力耶今時菩薩於異時
食少飯飽得无累力時菩薩食少食
時五人各各取捨而去白相謂言此
瞿曇沙門狂惑失道宜有真實道耶
時菩薩氣力已充復詣尼連禪水側
入水洗浴身已出水上昇往菩提樹
下時去樹不遠有一人刈草名曰古
突善薩前至以人所語言我今須草
是患少多古突報曰甚喜不為愛惜
即授草與菩薩菩薩持草更詣一古

樹下自教而坐直身正意繫念在
前時菩薩除欲惡不善法有覺有
觀喜樂一心遊戲初禪是謂菩薩
初得勝善法何以故由繫意專念不
放逸故時菩薩除有覺有觀得內信
喜樂一心念元覺無觀遊戲二禪是
謂菩薩得此二勝善法何以故由繫
意專念不放逸故時菩薩除去身
受快樂得聖智所見護念樂遊戲三
禪是謂菩薩得三勝法何以故由繫
意專念不放逸故時菩薩已捨苦樂先已
去憂喜元苦樂樂護念清淨遊戲四
禪是謂菩薩得此四勝法何以故由
繫意專念不放逸故時菩薩得此定
意諸結使除盡清淨無瑕穢所行系
欽住堅固履踐宿命智自識宿命一
生二生三生四生五生十生二十生
三十生四十生五十生百生千生百
千生無數百生無數千生無數百千
生初成初敗無數初成無數初敗無
數初成敗我曹生某處于某姓某如
是生食如是食壽命如是壽命限有
如是住世長短如是受如是苦樂從

彼終生彼從彼終復生彼從彼終生
此如是相續無斷無散宿命時菩薩
於初夜得此初明無明盡明生闇盡
光生所謂宿命通達何以故由精進
不放逸故時菩薩復以三昧定意清
淨無瑕無結使樂病已盡所行系軟
住堅固履知眾生生死者以清淨
天眼觀見眾生生死者善惡色
善惡惡趣若貴若賤隨眾生所造行
皆悉知之即自察知此眾生身行惡
口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪
見繫縛身壞命終墮地獄畜生餓鬼
中復觀眾生身行善口行善意行善
正見不誹謗賢聖造正見繫縛身壞
命終生天上人中如是天眼清淨觀
見眾生生死者隨所造行是謂菩
薩中夜得此第二明無明盡明生闇
盡光生是謂見眾生天眼智何以故
由精進不放逸故時菩薩得如是清
淨定意諸結使除盡清淨無瑕穢所行系
欽住堅固得漏盡智而現在前心
緣漏盡智如實知苦知苦集知苦
盡知苦盡向道以得聖智如實知之

如實知渴知渴集漏盡向道如實知
之彼作如是知如是觀於欲漏意解
脫有漏意解脫無明漏意解脫已解脫
得解脫智我生已盡梵行已立所作已
辦更不復受生是謂菩薩後夜復此
三明無明盡明生闇盡光生是謂漏
盡智何以故由如來至真等正覺發
起此智得無等解脫故余時世尊於
彼處盡一切漏除一切結使即於菩
提樹下結跏趺坐七日不動受解脫
樂余時世尊過七日已從定意起於
七日中未有所食時有二賈客兄弟
二人一名小一名優波難將五百乘
車載財寶去菩提樹不遠而過時樹
神為信於佛曾與此二賈客舊知識
欲令彼得度即往至賈人所語言汝
等知不釋迦文佛如來等正覺於七
日中具足諸法於七日中未有所食
汝等可以靈妙奉獻如來令汝等長
夜得利善安隱快樂余時兄弟二人
聞樹神語已歡喜即時靈妙往詣道
樹邊見如來頻頻執珠異諸根寂定寧
上調伏如被調象先有平暴如水澄

四分律卷第三十一 第五節 六

靜無有塵穢見已發歡喜心於如來
所前至佛所頭面禮足在一面立時
二人白世尊言今奉獻雲結意感納
受時世尊復作如是念今此二人奉獻
雲結當以何品受之復作是言過去
諸佛如來至真等正覺以何物受食
諸佛世尊不以手受食也時四天王
立左右知佛所念往至四方各各
人取一石鉢奉上世尊自言願以此
鉢受彼貢人施雲結時世尊慈感故即
受四天王鉢令合為一受彼貢人施
雲結彼貢人施雲結已以此勸喻而開
化之即咒願言
所為布施者必獲其利義若為樂故施
後必得安樂
汝等貢人今可歸依佛歸依法即受
佛教言大德我今歸依佛歸依法是
為優婆塞中京初受二歸依是貢客
兄弟二人為首時二貢人白佛言我
今從此欲還本生處若至彼國當云
何作福何所札敬供養時世尊知彼
至意即與錢小語言汝等持此錢彼
作福札敬供養時貢人率得錢小不

四分律卷第三十一 第十四節 六

能至心供養言此城小世人所賤除
棄之法云何世尊持與我等供養時
世尊知貢人心中所念即語貢人言
汝等莫於如來取小而生毛髮許斷
憐心亦莫言世人所賤云何如來使
我供養貢人當知普天世界魔眾梵
眾沙門婆羅門眾天及人於如來取
小與供養恭敬令一切諸天世人魔
眾梵眾及沙門婆羅門眾得其功德
不可稱計貢人白佛言設供養此城
小有何證驗佛告貢人言過去久遠
世時有王名目勝然統領閼浮提小
時閼浮提內未穀熟熱人民熾盛土
地極樂有八万四千城郭有五十五
億村有六万小國土時勝然王所住
治城名蓮花東西十二由旬南北七
由旬土地豐熟米穀平賤人民熾盛
國土安樂園林茂盛城郭牢固浴池
清涼眾事具足街陌相當貢人當知
時王勝然有婆羅門為大目名曰提
閼浮提提是王少小國提相親厚
後於異時王即分半國與此大目時
彼大目所得國分即於中更起城郭

四分律卷第三十一 第十五節 六

東西長十二由旬南北廣七由旬米
穀豐賤人民熾盛國土安樂園林茂
盛城郭牢固浴池清涼眾事具足街
陌相當城名提婆提提勝彼蓮花城
邑貢人當知其王无有繼嗣以元嗣
故向諸神祀泉流山原河水浴池滿
善神寶善神日月帝釋梵天火神風
神水神魔羅首羅神園神林神市神
四微老神鬼子母城神天祀福神祀所
在求請願生男兒於異時王第一夫
人懷妊婦人有三種智慧知實不虛
一自知有無二自知從某甲得三
知男子有愛心於我時彼夫人姓白
王宮大王當知我今懷妊王報言大
善即勅左右供給供養第一飲食衣
服卧具一切所須皆加一倍至十月
滿已生一男兒端正无比世之希有
始生在地無人扶侍自行七步而說
此言我於天上世間天上車尊我當
度一切眾生老病死苦即言曰定
光菩薩貢人當知余時國王即命妻
羅門中善明相法者告言汝等當知
我夫人主一男兒願統諸正世之帝

有幼生出胎無人扶持自行七步而
 說此言我於天上世間軍上束草能
 度一切衆生老病死苦汝等善明
 相法與我占相時相師自王言願王
 出此兒今我等相之王即自入宮抱
 兒出見之令相諸相師相已白王言
 王生此兒有大威神有大功德福願
 具足若此王子在冢者應作刹利水
 洗頂轉輪王七寶具足領四天下千
 子滿足勇健雄猛能却衆敵以法治
 化不加刀杖若出家者成如來至真
 等正覺明行足為善逝世間解无上
 士調御丈夫天人師佛世尊天及人
 魔若魔天梵天沙門婆羅門身自作
 證而自遊戲彼當說法上善中善下
 善有義有義具足修梵行賈人當知
 今時王實賜婆羅門已老四乳母扶
 侍瞻視定光菩薩一者腹即乳母二
 者洗浴乳母三者與乳乳母四者遊
 戲乳母成即乳母者抱持柔摩支即
 迦舍令政洗浴乳母者洗身洗濯水
 取與乳乳母者隨時與乳遊戲乳母
 者諸童子等衆乘馬乘車乘與諸婦

寶器樂器轉換間作如是種種供養
 之具供養娛樂定光菩薩摩訶薩蓋
 從之賈人當知定光菩薩摩訶薩八歲
 九歲時王教善學種種技術書字
 數印畫戲笑歌舞技藝衆衆乘馬乘
 車射御搏力一切技術无不貫練賈
 人當知定光轉年至五十六時王
 即為設三時殿冬夏春給二万婦女
 使娛樂之典作園池樂廣二十由旬
 現闍浮提一切華樹果樹奇樹諸奇異
 樹直植之於園賈人當知首陀會天
 日未侍衛作是念言今菩薩在冢已
 久我今寧可為作狀辭善薩得狀辭
 已早得出冢判除賤者衆衆得元
 上道耶同善薩入後園時即往化作
 四人一者老者病三者死四者出
 冢作沙門時善薩見此四人已極懷
 愁憂默然悲苦觀世如是有何可食
 賈人當知余時善薩得狀辭已即日
 出冢即日成无上道賈人當知定光
 如來至真等正覺通觀一切未見有
 惡度可為轉無上法輪者時定光如
 來云提婆跋提城不遠化作一大城

高廣妙好懸諸幢幡蓋彩作衆
 鳥獸形周匝淨妙浴池園果勝於提
 婆跋提城化作人民頽欽彩色亦勝
 彼國人民使已國人民共與往來交
 接為親友賈人當知定光如來觀察
 提婆跋提城人民諸根純熟即使化
 城忽余火然時提婆跋提城人見此
 已極懷愁憂默然心生定光如來於
 七日之中度六十六鄉由他人五十
 五億聲聞賈人當知余時定光如來
 有大名猶流布十方莫不聞知皆共
 稱言定光如來至真等正覺明行足
 為善逝世間解无上士調御丈夫天
 人師佛世尊皆天世界魔若魔天梵
 衆沙門婆羅門天及人自身作證而
 自娛樂與人說法上中下言悉善有
 義有義具足修梵行賈人當知定光
 如來九常身光照一百由旬諸佛世
 尊常注光照无量還攝光照餘光七
 尺賈人當知時勝慈王闍王提闍婆
 提宮中生一太子福德威神衆相具
 足即日出家即日成无上正真等正
 覺道名闍婆布皆共稱言定光如來

四分律卷第三 第十九法 失之

至真等正覺乃至具足修梵行勝怨王即遣使往與後聞婆提王相聞知卿生太子極德威神衆相具足即日出家即日成道乃至具足修梵行有大名稱流布十方今可遣來吾欲看之若卿不遣來者吾當身自往彼時提闍婆提王聞此使語已即懷慙憂集諸群臣語言汝等思惟當以何報作何等方宜稱可彼意諸臣答言當問定光如來隨佛有所言教我等當順從行之時王提闍婆提與諸群臣即往定光佛所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊告王言今且止勿懷愁憂我自當往彼賣人當知時王提闍婆提自於其國七日供養定光如來衣服飲食卧具病苦醫藥及比丘僧不令有乏賣人當知定光如來過七日後與諸比丘人間遊行還詣樂山龍王池邊賣人當知此龍王宮縱廣五百由旬余時定光如來及比丘僧在彼住止時定光如來放大光明普照三千大千刹土晝夜不別若曼鉢鉢頭摩鳩勿頭分庵利華等合

四分律卷第三 第十法 失之

鳥獸不鳴則知是夜若曼鉢鉢頭摩及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經歷十二年晝夜不別時勝怨王即集諸之臣告言自憶昔日有晝有夜如今何故无晝无夜若曼鉢鉢頭摩及衆鳥獸鳴則知是晝若花合鳥不鳴則知是夜為世有非法為我行有閼汝等有過耶以誠言告我諸臣白言王亦無咎國无非法我等無過今定光如來在呵梨陀山龍王宮放大光明普照三千大千刹土是其威神令晝夜不別欲知晝夜者花合鳥不鳴則知是夜若花開鳥鳴者則知是晝王亦無咎國无非法我亦無過此是定光如來威神不足畏懼王問左右臣呵梨陀山龍王宮去此遠近臣白三言去此不遠可三十里王勅左右嚴駕寶車之車令往彼礼釋定光如來左右即承教嚴駕寶車已前自三言嚴駕已辦三知是時賣人當知王即乘車詣臣侍從詣呵梨陀山龍王宮所到已齊不乘車下車步進前至龍王宮賣人當知時王退見

四分律卷第三 第十法 失之

定光如來顏色端正諸根寂定見已發歡喜心即前至定光佛所頭面礼足已在一面坐時世尊與王說微妙法勸令歡喜時王聞佛說微妙法勸令歡喜已前白佛言如來今正是時應入蓮花城瞻定光如來然受王請時勝怨王知佛然受請已便從座起頭面礼足而去還至國界告勅人民汝等從此蓮花城至樂山攝地至摩以杵搗令堅以香汁灑地左右道側植種種花道側作欄柵然好油燈安置其上作四寶香爐金銀琉璃頗梨時諸人民受王教令已如上所說時王即集大臣告言汝等莊嚴此蓮花大城除去毒王石沙穢惡以好細土泥塗其地懸幡幢蓋燒種種好香復教種種禮達以種種好花布散其地時諸臣即受王教如勅莊嚴時勝怨王復告諸大臣告下國土人民莫使有賣香花者若有賣者莫使有買者若有買者當重罰何以故我自欲供養定光如來至真等正覺故今時彼國有一大臣婆羅門名曰祀

施多饒計寶真珠虎珀車聚馬磁水
精金銀琉璃珠奇異寶不可稱計時
彼婆羅門十二年中稱祀若彼祠祀
衆中有第一步智慧者當以金鉢盛
滿銀粟或以銀鉢盛滿金粟并金漆
瓶瓶妙好並覆展及二張好數泉寶
雜兩枚并莊嚴端正好女名曰蘇羅
婆提與之特被祠祀衆中第一上座
大婆羅門是王六臣有十二醜陋矮
凸背黃色黃頭綠青鰓齒黑手
脚曲張身不與人等凸體賈人當知
彼祀施婆羅門作是念今此上座有
十二醜陋是王臣云何以我寶物并
女與此人耶復作此念我今寧可更延
祠祀若更有端正聰明智慧婆羅門
者我當與之賈人當知雪山南有一
仙人名曰弥實少欲樂閑心无所貪
修習禪定獲五神通教授五百梵志
使令誦習得五通仙人有第一弟子
名曰弥却父母真正七出清淨亦復
教授五百弟子賈人當知時弟子弥
却往至弥實仙人所自言我而學者
已達當更學何等神彼弥實仙人即

更自述經書一切婆羅門所不能知
這已告弟子言汝可誦習之此書諸
沙門婆羅門所無有者設誦習者於
諸婆羅門中可得取勝第一賈人當
知今時彼弟子即學習此書誦利已
往至弥實仙人所自言所學已訖當
受習何等師告汝若誦竟夫為弟
子應報師恩汝今當報即問言云何
當報師恩師報言須五百金銀時弥
却聞師語已將五百弟子雪山南人
間遊行從國至國從村至村漸至蓮
花城聞諸人有言若達婆羅門十二
年中稱祀天神若有聰明第一者當
以金鉢盛銀粟或鉢盛金粟并金漆
瓶及好蓋並好七寶雜兩枚并金漆
蘇羅婆提端正好女與之我今寧可
入彼衆中或能得彼五百金銀賈人
當知弥却即入彼祠中當入時有大
威神光明時耶若達婆羅門作是念
此人來入祠祀有大威神光明今必
當移上座去以此學納安置其處告
此學納得上座摩坐者汝等當知我
所作皆共高聲誦普作觀之無散化

施者恭敬執事時諸人等即受教言
可余當如教為之時弥却摩納入彼
衆已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許應所誦多少者報言我誦余
許於摩納所誦百倍乃倍巨億乃倍
不可為比不如摩納次問二三人乃
至百千人汝等誦何等知何經書可
誦得幾許應所誦報言我等誦余所
於摩納所誦百倍乃倍巨億乃倍不
相為比次問第一上座汝知何經書
誦得幾許其人隨所誦多少報言我
誦余所誦摩納復問於彼時弥却
摩納語言我所誦知者出過汝上即
語其人言汝去我坐汝座上座報言
汝莫使我移我設於此得好供養及
金寶兩倍與汝弥却摩納報言正使
滿闍浮提七寶與我者我終不取汝
但移去何以故我有此法應坐此座
賈人當知時弥却摩納移彼上座
即自坐之當移坐時地六種震動即
於高聲誦普作衆徒無花舍供養賈
人當知彼耶若達婆羅門歡喜自慶无
量金鉢盛銀粟鉢盛金粟金蓋七

寶樹枝金銀漆彩極妙好莊嚴好女
至却摩訶前自言難愛此眾寶
物并受此好女却報言我不須是
即問言欲須何等報者我須五百金
錢即以五百金錢與之賣人當知時
却摩訶取此五百金錢已從坐起
而去時摩訶婆羅門女亦隨而去時
却摩訶還願語女言汝何故隨我後
行女報言父母違我與君作妻却
摩訶報言我今條梵行不須汝若有
愛欲者乃須汝可時彼女即還入父
園中園中有清淨浴池池中有十莖
蓮花五花共一莖香氣芬馥花色殊
妙復有二花共一莖其香色殊妙是已
便生此念我今觀此花極妙好我
今寧可採此花與却摩訶令心喜
悅即採花置水瓶中出園外追求却
摩訶時却摩訶進入軒摩大園
見園內人民掃除道路除去不淨以
好土填治平正以花布地香汁灑之
懸繡幡蓋好觀是已聞城中行人
人言今觀此城殷好乃余為用哉即
為用星宿吉日而修治如是邪行人

報言今定先佛當來入城以此故能
治如是却摩訶心念言我今寧可
以五百金錢買好花賜好女好使樂
性情好且先當辦用供養定光如來
後當更與師求財即於彼鉢摩園所
可求買者皆不可得何以故勝志王
制重故時摩訶婆羅門女還見却摩
訶來語言年少何故行步遲疾汝有
所須耶即報女言我須好花問言摩
訶用花作何等報言我欲作佛種无
上根栽其女問言此花已萎枯色更
不可復種云何由此作佛種无上根
栽摩訶報女言此田良美正使此花
萎枯色變種子爛種之故生耳其
女報言汝可取此花去作佛種無上
根栽摩訶報言若受我價賣與我者
我當取之其女報言摩訶何以惜我
財物我父名耶若遠自多使財寶摩
訶欲買花者與我作要指所生之慶
常與我作夫耶摩訶報言我行菩薩
道一切无所愛惜有人乞者乃至骨
肉不惜難除父母但恐汝常與我作
對夫云報言汝所生之慶必有六感神

我亦有感神欲以我施隨汝與之時
以五百金錢買五莖蓮花餘二莖花
與却摩訶言此是我花寄汝以上定
光如來何以故願與汝所生之慶常
不相離賣人當知今時却摩訶得
此七花已極懷歡喜不能自勝即詣
城東門當余之時不可數億千眾生
持花香懸繡幡蓋作樂伎樂待定光
如來時却摩訶欲前散花而不能
得前即還問勝志王言汝以何故終
治城內為用嚴節會日為用星宿吉
日而作莊嚴園土妙好乃余耶時王
報言今有定光如來當入城是故治
之耳摩訶問王言云何得知如來三
十二相耶王報言諸婆羅門書識所
記是故知之耳摩訶報言若余者我
誦此書明知是事王言汝若審知者
先可往瞻三十二相然後我當見之
賣人當知今時摩訶聞王語已歡喜
不能自勝即往城東門外時眾多人
見摩訶來歡喜皆與開道何以故
承王命故賣人當知時摩訶過見如
來心中歡喜即以七莖花散定光如

聖善王 第二卷

來上佛以威神即於空中化作花王
廣十二由旬整在上禁在下香氣芬
馥普覆其國无不周遍視之無厭佛
所遊行花蓋隨從時城中人民男女
盡脫新衣敷地時摩納所披二鹿皮
衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲
棄時摩納心自念言定光如來不見
慈念時定光如來即知彼心所念化
地作泥泥人能敷衣置上者賣人當
知摩納復作是念城內人愚癡无所
分別所應敷衣不敷即持鹿皮衣敷
彼泥中然不妄泥買人當知摩納城
五百歲常路未曾解摩納即問如來
不審世尊能蹈我致上過耶報言能
摩納即解路致以布泥上心發願言
若今定光如來不授我別者我當於
此處形枯命終終不起也時定光如
來知此摩納至心宿殖善根果德具
足以左足踏路而上而過語言摩納必
還起汝於當來无數阿僧祇劫号釋
迦文如來至真等正覺明行足為善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊聞此列已即踊在空中去地

七多摩樹跋德布地如故賣人當知

時定光如來至真等正覺右願猶如
大摩王告諸比丘汝等莫以足踏摩
納致上何以故此是善德超一切聲
聞辟支佛所不應踰上時數千億
萬人皆散花燒香供養其供養人當
知時勝慈王大臣十二親者聞定光
如來授摩納別号摩德至勝慈王所
自言我能堪任二万歲中供養定光
如來及眾僧衣被飲食林叶具病瘦
醫藥至報婆羅門言汝意快哉且知
是時時此婆羅門於二万歲中供養
定光如來及比丘僧衣服飲食林叶
具病瘦醫藥已發此願言我今二万
歲中供養定光如來及比丘僧衣服
飲食林叶具病瘦醫藥然摩納移我
坐處坐乘我供養我名譽緣此福
報因緣在在生處常當敬摩此人乃
至成道終不相捨離賣人當知余時
耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異
觀今就汝釋達是余時緣摩提女
者豈異人乎今釋女羅摩是余時勝
慈三大百十二親婆羅門者豈異人

乎莫作異觀今提婆達身是余時孫

實仙人者豈異人乎莫作異觀今孫
勒若達是余時孫却摩納者豈異人
乎莫作異觀今我身是賣人當知摩
善薩達能供養不貽者必成无上道
以佛眼觀天下无不入無餘涅槃界
而般涅槃况復無欲无瞋慈无癡施
中第一為福聚尊受取中第一而无
報應也余時賣人兄弟二人即從空
起復道而去
余時世尊食賣人飽盡已即於樹下
結加趺坐七日不動遊解脫三昧而
自娛樂七日已從三昧起由食飽盡
故身內風動所以名聞海提地者樹
名聞海提去彼不遠有呵勒勒樹彼
樹神為信於佛即取呵勒勒果來奉
世尊頭面作礼已在一面立樹神白
佛言世尊由食飽盡故身內風動願
今可食此果亦可當食藥以為藥得
除內風時世尊慈慈彼故即便受之
告言汝今歸依佛歸依法若言如是
即歸依佛歸依法諸神受歸依者呵
梨勒樹神寂初余時世尊食呵梨勒

果已於樹下結加跏趺坐七日思惟不
動遊解脫三昧而自娛樂七日從從
三昧起時著衣持鉢入齋靜羅村
乞食漸至靜羅村婆羅門會中庭
然然而住婆羅門見世尊默然住發
歡喜心即出食施與世尊世尊慈恩
故即受彼食告言汝今歸依佛歸依
法若言如是世尊我今歸依佛歸依
法特世尊受此婆羅門食已更詣一
難婆都樹下七日中結加跏趺坐思惟
不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊
七日後從三昧起時著衣持鉢入
齋靜羅村乞食漸至靜羅婆羅門
會中庭然然而住時彼婆羅門婦是
蘇蘭摩大將女見如來中庭默然而住
見已發歡喜心即出食施與世尊世
尊慈恩故即受其食食已告言汝
今歸依佛歸依法若言如是我今歸
依佛歸依法隨從婆羅門婦歸依佛歸
依法者此靜羅婆羅門婦大將女
優婆塞為家初今時世尊食彼食已
即還詣難婆都樹下七日結加跏趺坐
思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時

世尊七日後到時著衣持鉢入齋靜
羅村乞食漸次至靜羅婆羅門會
中庭然然而住時靜羅婆羅門男
女見如來已發歡喜心即出食施如
來慈恩故即受其食食已告言汝
等今歸依佛歸依法若言我我等今
歸依佛歸依法時世尊食彼食已即
詣文驕樹文驕水文驕龍王宮到彼
已結加跏趺坐七日思惟不動遊解脫
三昧而自娛樂時七日天大雨極
寒文驕龍王自出其宮以身邊佛頭
蔭佛上而白佛言不寒不熱耶不為
風飄日曝不為蚊虻所觸耶今時
七日後雨止清朗時龍王已見雨止
清朗還解身不復違佛即化作一年
少婆羅門在如來前合掌禮繞札如
來足時世尊七日後從三昧起即以
此偈而讚曰
難欲歡喜家 樂無法亦樂 世間無悉樂
不樂於果生 世間無欲樂 越度於欲界
能使我喜者 此家第一樂
余時文驕龍王前白佛言我所以身
造如來頭蔭如來者不欲燒觸如來

但恐如來身為寒熱風飄日曝蚊虻
所觸以是故造佛身頭蔭其上耳佛
告龍王汝今歸依佛法若言如是是
今歸依佛法是謂當生中受二歸依
龍王為首今時世尊遊文驕龍王樹
下住已便往詣阿踰波羅尼拘律樹
下到已敷坐具結加跏趺坐作是念言
我今已獲此法甚深難解難知永寂
休息微妙事上智者能知非愚者所
習眾生異見異忍異欲異命依於異
見樂於憍富眾生以是樂於憍富故
於緣起法甚深難解復有甚深難解
緣滅諸欲憂慮淫怒是廣亦難見故
我今欲說法餘人不知則於我唐勞
疲苦耳今時世尊說此二偈非先所
聞亦未曾說
我成道極難 為在憍富就貪悉應寂者
不能入此法 逆流還生死 深妙甚難解
若欲无所見 悉棄身行貴
四分律卷第三十一
甲辰歲高麗國大歲都監奉
勅修造

四分律卷第三十二 二分之三

夫

受戒捷度之二

受戒捷度之二

余時世尊作是思惟已默然而不說法時梵天王於梵天上遙知如來心中所念已念世間大敗壞如來今日獲此妙法云何默然而住令世間不聞耶余時梵天如力士屈申臂須從彼而來到如來前頭面禮已在一面立白世尊言唯願如來說法唯願善逝說法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能滅不善法成就善法余時世尊告梵天王如是如是梵王如沒所言我何者在閑靜處而生此念言我今已獲此法此法甚深難知難解永寂休息微妙最上賢聖所知非愚者所習衆生異見異思異欲異命係於異見樂於憐愛衆生以是樂於憐愛故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲盡還歸是愛亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世界曾見有此二偈非先所聞亦未曾說

我欲說法難為在閑靜處 貪念起時不能入此法 逆流迴生死 深妙甚難解 當欲元所見 愚闇身所覆

是故梵天我默然而不說法余時梵天得自佛言世間大敗壞今如來獲此正法云何默然不說今世間不聞耶唯願世尊時演正法流布於世世間亦有垢薄聰明衆生易度者能滅不善法成就善法余時梵天說此語已復說偈言

摩竭地地穢 而佛從中生 願開甘露門 為衆生說法

余時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世間衆生世間生世間長有少活有多垢利根鈍根有易度有難度更後世罪能滅不善法成就善法猶如愛鉢池鉢頭池拘牟頭池分陀利池愛鉢鉢頭拘牟頭分陀利鉢有初出地未出水或有已出地與水齊或有出水塵水不著如來亦復如是以此偈願觀世間衆生世間生世間長少垢多垢利根鈍根易度難度更後世罪能滅不善法成就善法余時世尊

即與梵天而說此偈

梵天我告汝今開甘露門 諸聞者信受不為變故說 梵天微妙法 牟尼所得法 余時梵天知世尊受勸請已礼世尊足右遶三匝而去即沒不現余時世尊復作是念我今當先與誰說法聞便即解即念阿蘭迦蘭地薄利根聰明有智我今寧可先與誰說法念已復更當生今阿蘭迦蘭地終已經七日亦有諸天來白我言阿蘭迦蘭地終來七日時佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙如何不聞若得聞者速疾得解余時世尊復作是念我今當先與誰說法速疾得解念言薄利根藍子地薄利根聰明有智我今寧可先與誰說法作是念已復更當生世尊頭藍子昨日命終諸天亦來自我言世有所失此法微妙如何不聞若得聞者速得解脫

余時世尊復作是念我今當先與誰說法聞我法者速得解脫念言此五比丘現事勞苦不避寒暑得供養

聖學集卷之三 第三 九二

我今寧可先與說法耶時世尊復作是念五比丘今於何處居止即以天眼清淨過於天人觀五比丘於波羅捺國仙人處苑中見已即往詣彼仙人應諾時見優陀耶梵志亦在路行遙見世尊前白佛言瞿曇諸根寂靜顏色怡悅汝師是誰為從誰學為學何法今時世尊以偈報言

一切智為上一切欲愛解自然得解悟云何從人學我亦無有師亦復無等侶世間唯一佛清然常安隱我走世無者我為世間家諸天及世人無有與我等欲於波羅捺轉无上法輪世間皆真當擊甘露鼓

梵志問言向瞿曇所說我无若取勝者願聞其義佛以偈報言

我既一切結得盡於諸漏我勝諸惡法優勝我取勝

今時梵志然時世尊捨去往仙人處无所五比丘遙見世尊來各相誠勸言此瞿曇沙門行不著路遠荒失志若來至此汝等莫與言語亦莫礼敬更別施小座令坐時世尊漸漸

聖學集卷之三 第三 九三

至五比丘而時五比丘不自覺覺起迎孔致或有為數座者或有為執衣鉢者或取水與洗足者時世尊作是念此愚癡人不能堅固其志共作制限而後自壞何以故不堪佛威神故我今寧可即就座而坐五比丘見如未坐已皆稱名汝如來時佛告五比丘言汝等莫稱名汝如來至真等正覺如未威神元量靈勝汝若稱名汝如未長夜受苦無量時五人語言瞿曇汝本所造苦行執持威儀猶不能得上人法神通智見有所增益得自娛樂況今行不著路迷荒失志佛告五人言汝等曾聞我有二言返覆不報言瞿曇若未不聞有二言佛言汝等未我今已獲甘露當教授汝等汝等能承愛我言者如是不久必有所得所以族姓子以信牢固從家捨家為道終无上梵行者於現法中自身作證而自娛樂生分已盡梵行已立所作已辦更不受有比丘出家者不得親近二邊樂皆受欲或自告行非賢聖法勞疲形神不能有所辦比丘除

聖學集卷之三 第三 九四

此二邊已更有中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行去何名中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行此賢聖八正道正見正智正語正行正命正方便正念正定是謂中道眼明智明永寂休息成神通得等正覺成沙門涅槃行四聖諦何謂為聖諦苦聖諦苦集聖諦苦盡聖諦出要聖諦何等為苦聖諦生苦老苦病苦死苦愁惱會苦愛別離苦所欲不得苦取要苦之王威陰苦是謂苦聖諦復次當知苦聖諦我已知此當修八正道正見正智正語正行正命正方便正念正定何等為苦集聖諦緣愛本所生與欲相應愛樂是謂苦集聖諦復次當滅此苦集聖諦我已滅作證當修八正道正見乃至正定云何名苦盡聖諦彼愛永盡无欲滅捨出要解脫永盡休息无有煩惱是謂苦盡聖諦復次當以苦盡聖諦為證我已作證當修八正道正見乃至正定何等是苦出要聖諦此賢聖八正道正見乃至正

四部律部卷之三

定是謂若出要聖諦復次當修此若
出要聖諦此若出要聖諦我已修此
若聖諦本未聞法智生眼生覺生明
生通生慧生得證復次當知此若聖
諦本未聞法智生乃至慧生復次
我已知若聖諦本未聞法智生眼生
覺生明生通生慧生是謂若聖諦此
若聖諦本未聞法智生眼生覺生
明生通生慧生復次當知此若聖
諦本未聞法智生乃至慧生復次我
已滅此若聖諦本未聞法智生乃
至慧生是謂若聖諦此若聖諦
本未聞法智生乃至慧生復次此
若聖諦應作證本未聞法智生乃
至慧生復次此若聖諦我已作證
本未聞法智生乃至慧生此若出要
聖諦本未聞法智生乃至慧生復次
當修若出要聖諦本未聞法智生乃
至慧生復次我已修此若出要聖諦
本未聞法智生乃至慧生是謂四聖
諦若我不修此四聖諦三轉十二行
如實而不知者我今不成無上正真
道然我於四聖諦三轉十二行如實

四部律部卷之三

而知我今成無上正真道而無經
如來說此四聖諦果中元有覺悟者
如來則為不轉法輪若如來說四聖
諦果中元有覺悟者如來則為轉法輪
沙門婆羅門魔若魔天天及世間人
所不能轉是故當勤方便修四聖諦
若聖諦當如是學若時世專說此法時
聖諦當如是學若時世專說此法時
五比丘阿若憍陳如諸聖處盡得法
眼生心時世專已知阿若憍陳如心
中所得便以此言而讚曰阿若憍陳
如已知阿若憍陳如已知從是已來
名阿若憍陳如時地神聞如未所說
便即相告語今如來至真等正覺於
波羅捺仙人處起所轉無上法輪本
所未轉沙門婆羅門魔若魔天天及
人不能轉者地神聞聞四天王忉
利天欲天兜術天化樂天他化天衆
轉相告語言今如來至真等正覺於
波羅捺仙人處起中轉無上法輪沙
門婆羅門魔若魔天天及人所不能
轉今時一念須臾更聞復轉相告語
等乃敬述天合時尊者阿若憍陳如

四部律部卷之三

見法得法成辨諸法已獲果實前白
佛言我今欲於如來所修梵行佛言
來比丘於我法中快自娛樂修梵行
盡苦原時尊者憍陳如即名出家受
具足戒是謂比丘中初受具足戒阿
若憍陳如為首時尊者阿若憍陳如
前自佛言我今欲入波羅捺城乞食
願聽佛言比丘宜知是時時尊者阿
若憍陳如即從座起頭面礼世尊足
已著衣持鉢入波羅捺城乞食余時
世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘
說法勸令歡喜所謂法者布地掃戒
生天之法呵欲不淨有漏繫縛諸
出離為樂即於座上諸聖處盡得法
眼淨見法得法獲果實前白佛言我
等欲於如來所出家修梵行佛言來
比丘於我法中快自娛樂修梵行盡
苦源即名出家受具足戒時阿濕卑
摩訶摩男比丘前白佛言我等欲入
波羅捺城乞食佛言比丘宜知是時
尊者阿濕卑摩訶摩男比丘持鉢入
波羅捺城乞食時
世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘
說法勸令歡喜二人說法勸令歡

摩訶僧祇律 第十卷 九

喜所誦法者布施持戒生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法前白佛言我等欲於如來所修梵行盡苦源佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源即名樂具足戒時婆提婆教二人前白佛言我等欲詣波羅柵城乞食佛言宜知是時時尊者婆提婆等即使坐起頭面礼世尊足已著衣持鉢入波羅柵城乞食時世尊與三人說法二人乞食二人所得食足六人共食若世尊五人中與二人說法三人乞食三人所得食足六人共食今時世尊勸喻五比丘漸漸教訓令發歡喜心時世尊食後告五比丘比丘色无我若色是我者色不增益而我受苦若色是我者應得自在欲得如是色不用如是色以色无我故而色增長故受諸苦亦不能得隨意欲得如是色便得不用如是色便不得受想行識亦復如是云何比丘色是常耶色无常耶諸比丘白佛言世尊色无常佛言若色

摩訶僧祇律 第十卷 九

无常者是若是樂耶諸比丘白佛言世尊色是苦佛言若色無常苦者變易法汝等云何色是我是彼是彼所是我所不對曰非也受想行識亦復如是是故諸比丘一切色過去未來現在色若內若外若廣若細若好若醜若遠若近一切色非我非彼非我所非我所應作是如實正觀智慧受想行識亦復如是如是比丘賢聖弟子作是觀已厭患色已厭患便不著已不著便得解脫已解脫便得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復更有受想行識亦復如是今時世尊說此法時五比丘一切有漏心解脫得无碍解脫智生今時此世間有六羅漢五弟子如來至真等正覺為六今時世尊遊波羅柵城時波羅柵城有姓名字耶輸伽父母只有此一子慈念瞻視不去目前時父母與設三時般夏夏多使其子常遊戲其中五欲娛樂時童子於五欲中極自娛樂已疲極眠睡時覺已即觀第一殿又見諸人有所執樂繼續損壞

摩訶僧祇律 第十卷 九

更相倚枕頭跋達乱却肘舒臂瞻望無語見已恐怖身毛為豎即生厭離意不欲與會此為苦哉有何可貪即捨所居殿更詣中殿到彼觀其般舍并殿人如前无異倍生恐怖身毛為豎即生厭離不欲與會此為苦哉有何可貪即捨去詣第三殿所見亦復如上倍生恐怖身毛為豎生厭離心不欲與會亦復如上即還出殿詣尸佉城門時尸佉城門遙見童子來見已便生是念此童子來必欲見如來更无餘道我當開門使去即與開門時童子出尸佉城門已詣婆羅河側到已於河岸上解金履更婆羅河諸仙人處苑所今時世尊在羅摩經行遙見童子來即教座而坐諸佛常法國光遍照耶輸伽童子遙見如來顏貌端正生喜悅心前至世尊所到已白言我今苦厄无許歸趣願轉濟我佛告童子來此處無為此處无厄此處安隱欲求永寂无高者欲盡无憂處滅盡涅槃也今時耶輸伽童子礼世尊已在一面坐世尊漸與說法勸令發

最勝會卷第二 第五 九三
歡喜心所謂法者布施持戒生天之法
呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸
塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸
法自身得果證首白佛言我欲於如
來可淨修梵行佛言比丘來於我法
中快自毀樂修梵行盡皆無時耶輸
伽即受具足戒第一般舍宮人妓女
盡皆離棄已求見耶輸伽不見往
至中般求之亦不見復至第三般舍
求索亦復不見時諸宮人妓女往至
其母而白言大家今者耶輸伽不知
所在時母即遠疾至其父而告言知
不今不知見為何所在時父在彼中
般前沐浴梳頭遠疾般般即勸左右
人言於波羅捺國新諸卷道自出尸
佉城門至婆羅河所見子金瓶在河
側便作是念我子必當渡河即尋迹
渡河往仙人窟苑中今時如未通見
耶輸伽父來即以神力使耶輸伽父
見佛不見其子至佛所自言大沙門
願見我子耶輸伽不佛言汝今且坐
或當見汝子耶輸伽父念言此大沙
門甚奇其將乃見慈母如是也將耶

論伽父札佛足已在一面坐世尊漸
與說法今發歡喜心可欲不淨讚歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法成就諸法自身得果
證首白佛言我今請修佛結依法歸
依信樂親世尊聽為優婆塞自今已
去盡形壽不離生乃至不飲酒是為
取初優婆塞三自歸耶輸伽父為首
今時世尊與耶輸伽父說法時耶輸
伽身遍憂解得元智智解脫今時
世間有七聖漢弟子有六佛為七余
時世尊即攝神足使耶輸伽父見子
去佛不遠坐即到耶輸伽所語言汝
母在彼失汝不知所在極懷憂乃
欲自害汝可往睹首勿令自害時耶
輸伽瞻視世尊時世尊告耶輸伽
父言云何汝姓子學智學道諸塵垢
盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得
解脫云何是者汝已捨欲還復能管
欲不耶對曰不也如是耶輸伽族姓
子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨
彼作如是觀已有漏心得解脫終不
復習欲知本在俗時也今耶輸伽族

姓子善獲大利學智學道無漏心解
脫諸塵垢盡得法眼淨作是觀已有
漏心得解脫唯願世尊今受我請及耶
輸伽并侍比丘今時世尊默然受請
然耶輸伽不肯受別請世尊未聽我
受別請佛言自今已去聽受別請諸
有二種有僧次請有別請時耶輸伽
父知如來默然受請即從坐起札佛
足而去語耶輸伽母及其本二言汝
今知不耶輸伽身在大沙門所修梵
行我今日請大沙門及耶輸伽侍從
後來汝今知時可辦辦所須耶輸伽
母及其本二即辦具種種所須飲食
已往自時到余時世尊到時者亦持
鉢耶輸伽侍從已三人往其父舍到
已就座而坐時耶輸伽母及本二奉
世尊種種所須飲食訖攝鉢更取
一小座於如來前生今時世尊漸次
與說微妙法勸令發歡喜心即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成
就諸法即白佛言自今已去歸依佛
法信樂為優婆塞我自今已去盡形
壽不離生乃至不飲酒是謂初受

三自歸佛得與耶輸伽母及其本二
為當時世尊與耶輸伽母及其本二
說法已即從坐起而去令時世尊遊
波羅捺國時耶輸伽有少小同友四
人在波羅捺住一名无垢二名善解
三名滿願四名伽藍婆提問耶輸伽
在大沙門所修梵行各念言此我德
必不虛修沙門梵行亦不虛何以故
乃使此族姓子從其受學修梵行彼
族姓子能於彼修梵行我等寧可於
大沙門所修梵行耶今時同友四人
即往詣耶輸伽所語言汝今於大沙
門所修梵行為勝耶耶輸伽報言我
從大沙門所修梵行甚為微妙此四
人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所
出家修梵行時耶輸伽即將往世尊
所頭面禮足在一面坐白世尊言此
四同友在波羅捺住今欲從如來出
家修梵行願慈聽出家修梵行時
世尊即聽漸次為說勝法勝法者布
施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
離為樂即於座上諸塵地盡得法眼
淨見法得法成就諸法得果證前白

佛言我等欲從如來行修梵行佛言
未比丘於我法中快修梵行盡苦
即名為出家受具足戒即如先所見
重觀樂便得盡有漏心得解脫无尋
解脫智生時此世間有十阿羅漢弟
子如來為十一今時世尊遊波羅捺
國時耶輸伽少小同友有五十人在
波羅捺城外住聞耶輸伽在大沙門
所修梵行各生念言此我德所修梵
行不虛何以故知今此族姓子在大
沙門所修梵行以是故知彼族姓子
能於彼修梵行我今寧可往詣大沙
門所修梵行耶今時同友五十人等
往詣耶輸伽所語言此我德所修梵
行妙耶耶輸伽報言此我德所修梵
行亦妙此五十人語耶輸伽言我亦欲
於大沙門所出家修梵行時耶輸伽
即將往世尊所頭面禮足在一面坐
白世尊言此五十同友在波羅捺
城外住今欲從如來出家修梵行願
世尊慈聽出家修梵行時世尊即
聽漸次為說勝法所讚法者布施持
戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為

樂即於座上諸塵地盡得法眼淨見
法得法成就諸法得果證前白佛言
我等欲從如來所出家修梵行佛言
未比丘於我法中快修梵行盡苦
即名為受具足戒如先所見重觀已
有漏心得解脫无尋解脫智生時此
世間有六十阿羅漢弟子如來為六
十一今時世尊遊波羅捺國時有同友
五十人來向波羅捺國欲成營烟在
波羅捺城外廣處遊觀新詣仙人處
野苑時五十人等還見世尊顏貌端
正眾相殊特見已發歡喜心於如來
所即前頭面禮足在一面坐已時世
尊與說勝法勸令發歡喜心所謂勝
法者布施持戒生天之福呵欲不淨
讚歎出離為樂即於座上諸塵地盡
得法眼淨得法見法成就諸法得果
證前白佛言世尊我等欲從如來所
出家修梵行佛言未比丘於我法中
快修梵行盡苦即名為受具足戒如
先所見重觀樂已有漏心得解脫无
尋解脫智生時世間有百一十阿羅漢弟
子佛為百一十一今時世尊遊波羅捺

法華經疏卷之六

第十九

國時伊羅鉢羅龍王自出恒河水而
居宮手執金鉢盛滿銀鉢盛滿
金葉將諸龍女八日十四日十五已
而說此偈

何者王中上流者與淨等云何得无垢

何者名為愚何者流所漂得何名為智

云何流不流而名為解脫

龍王言若有宣暢此偈義者我當持

金鉢盛銀鉢盛金葉及所將龍

女盡當與之我求如來等正覺時眾

人大集或有人往觀金鉢銀鉢盛

金葉或有往觀諸龍女者或有往欲

與龍王分別偈義者今時有一梵志

名都羅陀住波羅捺城創少垢利

多智聰明時都羅陀出波羅捺城詣

龍王所到已語龍王言汝今說偈我

欲與汝廣演其義今時伊羅鉢羅龍

王即以偈向都羅陀說言

何者王中上流者與淨等云何得无垢

何者名為愚何者流所漂得何名為智

云何流不流而名為解脫

龍王言若有宣暢分別此偈義者我

當持金鉢盛銀鉢盛金葉及所

法華經疏卷之六

第二

時龍女盡當與之我求如來等正覺

時都羅陀梵志語伊羅鉢羅王言且

止龍王却後七日當廣演此偈義時

都羅陀梵志誦此偈通利還入波羅

捺城復作是念此中何者高才大德

少門婆羅門我當以此偈問之復作

是念此不聞迦葉眾中大為人師

海眾人眾仰名稱遠聞所知如海多

人供養我今宜可往彼問此偈義耶

時都羅陀梵志往至迦葉所以此偈

與不聞迦葉說時迦葉聞此偈實不

知即感瞋瞋目出惡言聲勢厲脉脉

瞋恚感感不答彼即捨去作是念今

當更於何處求沙門婆羅門而問此

偈義中路復作是念求法無功當詣

阿夷頭迦舍飲婆羅手提修多休迦

拈延仙若毗羅毗子尼提子等在於

眾中為師首眾人眾仰名稱遠聞而

知如海多人供養我今宜可往彼問

此偈義時都羅陀梵志往至求法界

尼札子等所以此偈向彼問此偈

實不知即感瞋瞋目出惡言聲勢厲

脉脉瞋恚感感不能答見已即復捨

法華經疏卷之六

第三

去復作是念更於何處求沙門婆羅

門而問此偈耶即念言此大沙門

曇在大眾中為師首眾人眾仰名稱

遠聞所知如海多人供養我今宜可

往彼問此偈義復作是念餘有沙門婆

羅門者年出家學久猶尚不能解此

偈義況此沙門羅曇年尚幼稚出家

日淺豈能解耶復作是念年雖幼稚

亦不可輕亦有年少出家學道得可

羅漢神足自由者我今當往詣波沙

門問此偈義時都羅陀梵志出波羅

捺城往詣仙人莊莊所到已舉手與

如來共相問訊在一面坐白世尊言

欲有所問若沙門羅曇聽者我當相

問佛言梵志汝欲有問隨意時都羅

陀復生此念我是彼諸沙門婆羅門

无有賜我顏色不與我解亦不喜隨

所問今所見者甚為奇特今時梵志

即以偈向佛說

何者王中上流者與淨等云何得无垢

何者名為愚何者流所漂得何名為智

云何流不流而名為解脫

余時世尊以偈報都羅陀梵志言

第六三為上涂者與涂等不涂則无泥
涂者謂之患愚者泥所泥能滅者為智
能捨一切流天及於世間不與泥相應
不為泥所滅能以念為主諸流得解脫
今時都羅施從如來聞此偈善誦誦
讀已即從坐起礼世尊足遠三匝而
去還入波羅捺城時伊羅鉢龍王七
日微自出龍宮將諸龍女持金鉢威
羅鉢鉢鉢威金果而來并說此偈
何者三中上涂者與涂等何者名无垢
何者名為愚何者泥所泥得何名為智
云何泥不泥而名為解脫
若有能演說此偈教者當以此金鉢
威羅鉢鉢鉢威金果及將龍女盡當
與之欲求无上正真等正覺今時多
有人聚眾會或有看金鉢威羅鉢者
或有看鉢鉢威金果者或有看龍女
者或有欲聽都羅施梵志解說偈教
者今時都羅施梵志出波羅捺城往
詣伊羅鉢龍王宮語龍王言所論偈
者一說之吾當與汝分別詳義時
龍王即以此偈向都羅施說
何者三中上涂者與涂等何者名无垢

何者名為愚何者泥所泥得何名為智
云何泥不泥而名為解脫
時都羅施復以偈報龍王言
第六三為上涂者與涂等不涂則无泥
涂者謂之患愚者泥所泥能滅者為智
能捨一切流天及於世間不與泥相應
不為泥所滅能以念為主諸流得解脫
今時都羅鉢龍王聞言云何梵志汝自
有此智而說耶為從沙門婆羅門聞
而說耶報言龍王我无此智說今有
沙門婆羅門子出家學道成无上正
真等正覺從彼聞而說時龍王便作
是念釋迦文如來至真等正覺已出
現於世耶已出現於世耶即問都羅
施言今日如來為在何處住報言今
近在仙人處梵志時龍王語都羅施
可共至仙人處梵志礼如來至真等
正覺時都羅施及龍王將八万四千
象前後圍遶往仙人處梵志到世尊所
到已礼世尊足在一面立都羅施
相問執在一面立八万四千象或有
礼如來足在一面立者或有攀奉共
相問執在一面坐者或有向如來自

得姓名而在一面坐者或天手現如
來在一面坐者或有默然不語在一
面坐者八万四千象已坐定世尊漸
次為說勝法勸令發歡喜心所謂法
者有施持戒生天之法呵欲不淨讀
數出離為樂時都羅施及八万四千
象即於座上諸座垢盡得法眼淨見
法得法成就諸法得果證前白佛言
我等自今歸依佛法僧唯願世尊
為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲
酒時伊羅鉢龍王悲泣不能自勝或
時踊躍歡喜時都羅施語龍王言今
者悲泣為惜金鉢威羅鉢鉢鉢威金
果及龍女等而悲泣耶龍王報言我
不以此諸物故悲泣都羅施當知汝
今取金鉢威羅鉢鉢鉢威金果悲泣
无苦若須波羅捺城中刹利女婆羅
門女居士女工師女者我當勸令與
何以故都羅施汝不能與龍女共會
都羅施報龍王言金鉢威羅鉢鉢鉢
威金果我不須龍女亦不須我今欲
於如來所修梵行今時都羅施梵志
見法得法成就諸法自知得果證前白

佛事難然世尊我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名受具足戒如先所見重觀客已有渴心解脫无碍解脫智生時世間有一百一十一阿羅漢佛為一百一十二个時世尊告龍王言汝何故悲泣不能自勝耶時龍王白佛言世尊我今苦逆惡佛時修梵行故犯我壞伊羅鉢樹葉以此當有何報應世尊我由此葉報故生長壽龍中如來般涅槃法滅盡後我乃當轉此龍身我失彼此二邊利不得修梵行以是故悲泣不能自勝个時世尊復問龍王言汝以何緣復歡喜耶龍王白佛言我身自從迦葉佛間而告我言却後當有釋迦牟尼佛出現於世為如來至真等正覺如今所見如實不異我作此念未曾有如來智慧所見如實无二以是故歡喜踊躍不能自勝佛告龍王汝今歸依佛法僧善言如是我今歸依佛法僧是為善生取初受三歸伊羅鉢龍王為首个時世尊以偈告諸比丘

我已脫一切天及於世間汝亦脫一切天及於世間
个時魔波旬以偈問世尊說
汝為諸縛縛天及於世間一切束縛縛沙門不得脫
个時世尊復以偈報波旬言
我脫於諸縛天及於世間一切縛得脫我今已得脫
个時波旬復以偈報佛言
汝內有暗縛心在於中行以是隨逐汝少門下得脫
个時世尊復以偈報波旬言
世間有五欲意欲為第六我於中无欲我今得脫
時魔波旬作是念如來至真等正覺皆悉知之即懷怖下深自隱形還歸本處个時世尊告諸比丘此偈言我今一切解天及於世間汝等一切解天及於世間
佛告諸比丘汝等入閑遊行勿二人共行我今欲留留煩罽大將村說法對曰如是世尊諸比丘受教已入閑遊行說法時有闍婆得信欲受具

足戒時諸比丘將欲受具足戒者詣如來所未至中道失本信意不得受具足戒諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽汝等即與出家受具足戒欲受具足戒者應作如是教令剃髮者眾眾脫草履右膝著地合掌恭敬作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三竟我某甲中已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三佛言自今已去聽三語即名受具足戒个時世尊遊舞鞞羅劫波園中時有轉轉毘跋陀羅跋提同友五十人將諸婦女於此園中共相娛樂其同友中一人无婦以錢雇一姬女將未共相娛樂姬女即偷其入財物逃走時諸同友見其失物即於園中求覓此姬女還見如來頻頻端正諸設寂定見已便發歡喜心於如來所即前白世尊言大沙門願見一婦人來此不憚問言汝等是何童子求何等婦女耶答言大沙門

一、受戒者
當知諸佛羅漢諸聖共相娛樂一
人於此園中與諸婦女共相娛樂一
同友無嫌以錢唐一姬女將來在此
共相娛樂即便偷其財物逃走不知所
在我今同友等故來於此求見此女
佛問言云何童子等自來不求婦女佛言
耶諸童子等自來不求婦女佛言
諸童子且坐與汝說法時童子等乳
世尊足在一面坐余時世尊與童子
等說法勸令發歡喜心所謂法者
布施持戒生天之法可欲不淨讚歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法成就諸法得果證前
白佛言我等諸童子欲於如來所出
來修梵行佛言來比丘於我法中快
修梵行盡苦源即名為受具足戒
余時世尊還歸靜處時靜處果
有梵志名鬱鞞摩迦來於彼止將
五百螺結梵志為求其長師首為加
摩竭國中皆稱為阿羅漢余時世尊
詣鬱鞞摩迦來所到已語言香欲借
室寄止一宿可余以不報言不借但此
室有毒龍極惡恐相害可佛言无苦

一、受戒者
但見諸龍不害我迦來報言此室无
廣欲宿隨意時世尊即入石室自敷
坐具結加趺坐直身正意余時龍
見如來默然坐已即放烟如來亦放
烟龍見如來放烟已復放火如來亦
復放火時石室中烟火俱起時迦來
遙見石室烟火俱起便作是念罷
沙門極端正可怖必為諸龍所害無
疑時世尊作是念我今宜可取此毒
龍不傷其體而降伏之即以神力降
之不傷其身毒龍身放烟火光漸漸
減少如來身中放無數種種光明青
黃赤白琉璃瑠璃色時如來即降毒
龍威音鉢中明日清旦往詣靜處
來時語迦來欲知不許言毒龍者吾
已降之今在鉢中迦來言此沙門
習學有大威德神足自在乃能降此
毒龍无所傷害此沙門羅漢神足
自在得阿羅漢不如我待阿羅漢迦
來言大沙門可於此上宿吾當給食
佛告迦來汝能自白時到吾我當
更汝請迦來白言大沙門但在此止
宿我當自示六時到時如來即於之

一、受戒者
毒所食已還石室宿時世尊其花臥
轉入火光三昧照彼石室炯然大明
時迦來起見石室火光炯然見已
便作是念今大沙門極端正止彼石
室為大所燒即將從眾圍遶石室住
清旦迦來白佛言今時已到可往就
食又復問言大沙門昨夜何故有大
火光佛告迦來我昨夜入火光三昧
令此石室炯然大明迦來言此大
沙門有大威神於夜寂靜入火光三
昧照此石室沙門羅漢得阿羅漢
不如我待阿羅漢今時世尊食迦來
食已更詣一鉢於彼止宿明日迦來
往世尊所白時到可往就食佛告
迦來在前吾後往今時世尊遣迦
來已詣闍浮提樹名闍浮提者由有
闍浮提樹故如來往彼取闍浮提果
至迦來座上而坐迦來後到見佛先
在坐見已白言六何大沙門先遣我
前來今六何已在前至耶佛告迦來
我發遣汝在前已我詣闍浮提取闍
浮提果先至此坐此果色好香美味
可食之迦來報言止止大沙門此便

為供養我已大沙門自食此是大沙門阿應食迦葉言此大沙門有大神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢時世尊食迦葉言已還本林住時迦葉明日清旦往詣世尊所到已白言今時已到宜可就食佛告迦葉汝並在前尋後至時世尊遣迦葉已詣闍浮提去彼不遠有呵梨勒樹取呵梨勒果先迦葉至在座而坐時迦葉後至見如來先至問言大沙門先遣我言當尋後至今云何先至坐我室耶佛告迦葉汝遣後詣闍浮提去彼不遠有呵梨勒樹我詣彼取呵梨勒果來到此呵梨勒果色好香美可取食之迦葉報言大沙門止此便為得供養我已大沙門可自食此是大沙門所應食迦葉言此大沙門有神足自在得阿羅漢總令不如我得阿羅漢阿摩勒果解脫勒果亦如是時知來食迦葉言已還本林止宿明日迦葉往詣如來而白言時已到可就食佛告迦葉汝並在前尋後至世尊遣迦葉已此詣闍浮提取

自然變米還先至在座而坐迦葉後至見已問言大沙門先遣我言並在前當尋後至云何今者先至耶佛告吾遣汝往北三寶草取自然變米來至此坐此米色好香美汝可取食之迦葉報言且止此便為得供養已可自取食之此是大沙門所應食者迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖令不如我得阿羅漢時世尊食已還詣本林止宿明日清旦迦葉往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝並在前尋後至今後往詣世尊遣迦葉已詣闍浮提取呵梨勒果先至迦葉座上坐時迦葉後至見已白言大沙門先遣我言尋後至云何今者先至坐耶佛告迦葉汝遣汝已到初利天取此花先來至此坐此花色好香氣芬馥迦葉須者便可取之迦葉報言止止大沙門我彼為得供養已大沙門可自取用之迦葉念言甚奇甚特有大神足自在得阿羅漢雖令不如我得阿羅漢時世尊食已還詣本林止宿明日清旦迦葉往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝並在前當尋後至云何今者先至坐耶佛告吾遣汝往北三寶草取自然變米來至此坐此米色好香美汝可取食之迦葉報言且止此便為得供養已可自取食之此是大沙門所應食者迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖令不如我得阿羅漢時世尊食已還詣本林止宿明日清旦迦葉往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝並在前當尋後至云何今者先至坐耶佛告吾遣汝往北三寶草取自然變米來至此坐此米色好香美汝可取食之

變具來詣世尊所皆欲聞法供養夜間時放光明照四方猶如大火聚合掌札如來足已在前而住時迦葉夜起見彼林有大光明照四方如大火聚明日清旦往詣如來所白言時已到可往就食又問言大沙門昨夜云何有此光明照四方如大火聚佛告迦葉昨夜四天王持供養具來詣我所欲聽受法是其光明照四方非火也迦葉言甚奇甚特大沙門有大神力乃使四天王來聽法大沙門有大神足自在得阿羅漢雖令不如我得阿羅漢時世尊食迦葉言已還詣本林時釋提桓因持供養具來欲聞法夜間時放光明照四方如大火聚詣於前光清淨無瑕穢又手合掌札如來足在前而住聽法迦葉夜起見光明照四方詣於前光清淨無瑕穢見已明日往世尊所白言時到可往就食又復問言大沙門昨夜有大火光照於四方如大火聚詣於前光清淨無瑕穢是何光明

四分律卷第三十二

四分律卷第三十三

二分之十二

夫

受戒度之三

此經目有受戒律部各經律部各經

佛告迦葉昨夜禪提桓因持供養具
來供養我欲聽法是其光耳迦葉念
言甚奇甚特大沙門威德乃令使釋提
桓因持供養具來供養耶大沙門神足
白在得阿羅漢耶今故不如我得阿羅
漢時世尊食飯食已還詣本林時梵天
王欲與供養於如來所夜解時放天
光明照四方如大火聚勝於前光清
淨无瑕穢又手合掌礼如來已在前
而住迦葉夜起見林中有大光明照
四方如大火聚清淨无瑕穢勝於前
光見已明日往如來所白言時已到
可往就食又復問言昨夜有大光勝
於前光云何得今耶佛告迦葉昨夜
梵天王來聽法是其光耳迦葉念言
此大沙門有大神德甚奇甚特乃能令
梵天王來聽法此大沙門有大神足
自在得阿羅漢耶今故不如我得阿
羅漢時世尊食飯迦葉食已還詣本
林中時迦葉欲大祠祀於摩竭國界步

四分律卷第三十三

第二經

夫

人集會迦葉念言我祠祀多人集會
大沙門不來者不亦快耶何以故我
今大祠祀摩竭國人皆集大沙門頽
頽端正世所希有若衆人見者必當
捨我事彼為師不承事我耶世尊知
迦葉心所念即隨舉手還取自然經
來於阿耨多羅三藐三菩提時迦葉
復生此念大沙門今何以不來就食
我今大祠祀摩竭國人大集寧可留
分耶即勸左右留分明日清旦迦葉
詣佛所自言日時已到宜知是時又
復問言大沙門昨日何以故不來耶
我昨日大祀多人集會我作是念云
何今日沙門不來至耶我即留食於
佛告迦葉我亦先知汝意汝自念言
今日大沙門不來者則成我大祠何
以故我今大祠祀摩竭國多人集會
大沙門頽頽端正諸人見者皆當捨
我事彼為師不復事我我知汝心中
所念已便三時舉手還取自然經來詣
阿耨多羅三藐三菩提時迦葉念言
此大沙門甚奇甚特有大神德知我心
中所念已乃至清旦舉手還取自然經來

四分律卷第三十三

第二經

夫

至阿耨多羅三藐三菩提時迦葉
雖有大神足自在得阿羅漢故不如
我得阿羅漢余時世尊食迦葉食已
還本林中時世尊得一貴價其持衣
念言當云何得水洗此衣耶今時釋提
桓因知佛心中所念即於如來前指
地成大池極為清淨无有垢濁前白
佛言願世尊用此水洗衣時世尊復
作是念當於何物上洗衣今時釋提
桓因知如來心中所念往詣摩竭國
摩山取四方大石置如來前唯願世
尊於此石上洗衣時世尊復作是念
洗衣已當於何處曬衣釋提桓因復
知世尊心中所念復詣摩竭國摩山
更取大方石置如來前願於此石上
曬衣時世尊洗曬衣已復生此念我
今寧可於此池地中洗浴即脫衣
洗浴世尊復作是念我今當繫何物
出此池時彼池側有一大迦休樹本
曲外向世尊生此念已樹即迴向池
世尊得淨而出時迦葉明日清旦往
世尊所自言時已到可往就食又問
言大沙門何由有此好池本所不見

法華經疏卷之三 第四

佛告迦葉我近者得一寶頂生於我
我念言當云何得水洩此水時釋提
桓因知我所念即以指地便有此
池清淨無有垢濁願世尊可於此池
洩水迦葉當知此池名為指地池猶
若神祠無不復問言何由有此大方石
奉所無有佛告迦葉我作是念當於
何處泥水時釋提桓因知我所念即
詣摩頭鵝羅山上取此四方石末語
我言可於此上洩水復問言此第二
方石何由而有本末不見佛告迦葉
我洩水已念言當於何處泥水釋提
桓因知我心中所念復詣摩頭鵝羅
山上取此方石末語我言願於此石
上洩水復問言此池上樹木由外向
今何曲內向佛告迦葉我洩水已
作是念我寧可入此池洗浴即便入
池洗浴已念言何所攀而出於是此
樹即迴曲內向令我得攀而出是故
余耳即告迦葉當知猶如神樹無異
時迦葉念言大沙門甚奇甚特有大
神力釋提桓因供給所須乃使无情物
隨意迦葉言此大沙門神足自在得

法華經疏卷之三 第五

而羅漢雖念說不如我得阿羅漢時
世尊食迦葉食已還詣本林時迦葉復
生此念有人來至此我當與食時世
尊即化作五百比丘著衣持鉢從後
而至時迦葉遙見五百比丘著衣持
鉢從後而至生此念此諸比丘
從何而來我何由得食與之時世尊
即攝神足還便五百比丘不現迦葉
念言此皆是沙門神力所為時迦
葉復作是念昔有人來至此者我當
與食時世尊復以神力化作五百羅
漢覓志手持鉢從後而來時迦葉
見五百羅漢覓志手持鉢從後而來作
是念言此諸比丘五百覓志來何由得
食與之時世尊即攝神足今五百覓
志不現迦葉念言此大沙門所為時
迦葉復生此念昔有人來至此我當
與食時世尊復化作五百事火覓志
去石室不遠皆共祀火神時迦葉見
已作是念言此諸比丘從何而來我當何
由得食與之時世尊即攝神足今五
百覓志不現迦葉念言此皆是沙
門所為時迦葉弟子羅覓志目三八

法華經疏卷之三 第六

水浴極深既不堪令時世尊即化作
五百大壺皆元相說使諸覓志各得
自矢諸覓志念言此皆是沙門所
為時諸覓志皆欲破新而不能得破
諸覓志念言此皆是沙門威力所
為通得破復復念言是沙門神力
所為欲得樂竟不能得樂念言是沙
門所為通得樂竟復念言是沙門
所為諸覓志欲得下芥而不能得下
念言此大沙門所為通得下芥念言
是沙門所為諸覓志欲然火不能
得然念言皆是沙門所為火既得
然念言大沙門所為欲滅而不能得
滅念言皆是沙門所為通得滅念
言是沙門所為提潑瓶水欲真去
而不能得出念言大沙門所為既得
去水念言大沙門所為諸覓志欲得
止潑瓶水不能得止念言大沙門所
為既得止念言大沙門所為令時四
面有大黑雲起天大雨澍如泉瀑
水齊腰時迦葉念言此大沙門極為
端正人中第一或能為水所澤即將
健象乘一樹船往來世尊世尊今時

四分律卷第三 第六 大衆

在外露地經行地時如舊時迦葉見佛露地經行地時如舊猶如屋內念言此大沙門甚奇甚特使无情之物迴轉如意此大沙門神足自在得阿羅漢雖今故不如我得阿羅漢迦葉他日復往世尊所自言食時已到可往就食佛言迦葉汝並在前吾後當往時世尊遣迦葉已猶如力士屈中臂頃從經行地沒即於彼實迦葉船度而出見已便作是言此大沙門有大神德先遣我言後至今者乃先在耶耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈中臂頃於經行地沒實汝船度而出迦葉作是念言此大沙門有大神力先遣我已後來涌出船上大沙門有大神力得阿羅漢雖今故不如我道真余時世尊知迦葉心中所念告言汝常憐言大沙門雖得阿羅漢不如我得阿羅漢如今汝汝非阿羅漢非向阿羅漢道迦葉念言此大沙門有大威神知我心中所念此大沙門有大神足自在得阿羅漢我今寧可從彼修梵行即前白佛我今欲從如來

四分律卷第三 第六 大衆

從梵行佛告迦葉汝有五百弟子從汝學梵行汝應告彼使知若彼有意樂者由隨所樂經行時迦葉即往弟子所告言汝等知不我今欲從沙門瞿曇所修梵行汝等心所樂者各自隨意諸弟子自言我等久已有信心於彼沙門所修梵行耳今時五百弟子即持鉢鉢事火具淨衣淨瓶往擲尼連禪水中已來詣如來所頭面足在一面坐時世尊與五百人漸次為說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法可欲不淨讚歎出離為樂五百人即於座上讚嘆盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行得盡苦際即名為受具足戒時迦葉中弟名都提迦葉在尼連禪水下流居有三百弟子於中家為尊上為家人師首時彼眾中有一弟子至尼連禪水上看見水中有事火具及鉢深瓶有淨衣為水所漂見已疾疾至都提迦葉所語言師當知此

四分律卷第三 第六 大衆

尼連禪水中有事火具淨衣淨瓶為水所漂不害上流大師將無為惡人所害時解解迦葉小弟名伽耶迦葉居尼連山中有二百弟子於中為師首時都提迦葉語一弟子言汝速往至尼連山中到已語伽耶迦葉言知不今尼連禪水中有事火具淨物盡為水所漂汝速來可共往看兄將元為惡人所害耶時弟子愛都提迦葉語已往伽耶迦葉所小師知不師有此語尼連禪水中有淨瓶淨衣鉢諸事火具為尼連禪水所漂還來共往看大兄將元為惡人所害耶時小弟聞其語已即將二百弟子詣都提迦葉所到已都提迦葉伽耶迦葉復語一弟子言汝速往至大兄所看將元為惡人所害耶時彼弟子受二師語已即往看大兄到已問言云何大師從此大沙門學修梵行為勝耶迦葉報言汝等當知我從世尊出家學道極為勝妙時彼弟子還至二師所語言諸師當知我大師已將諸弟子詣大沙門所出家

摩訶僧祇律 卷第十 九

修梵行時二師念言從家捨家從彼
學梵行者必不虛何以故我兄聰明
垢薄多有智慧而特諸弟子從彼受
學必思量得所故余耳而況我等不
從受學時都提迦葉伽耶迦葉各將
諸弟子詣大兄所到已白兄言大兄
此處勝耶兄報二弟言此處極勝從
家捨家從大沙門修梵行者乃為勝
妙二弟白兄言我等亦欲從大沙門
學修梵行余時贊釋迦葉將二弟
并五百弟子往詣世尊所頭面禮足
在一面坐時贊釋迦葉前白佛言
我育中弟名都提迦葉在已還憐水
邊住常教授三百弟子為人師首以需
三弟在象頭山中住教授二百弟子
為人師首今各來集欲從世尊求修
梵行唯願世尊聽出家受具足淨修
梵行世尊即聽漸次為說勝法所謂
法者而地持戒生天之法呵欲不淨
讚歎出離為樂即於座上諸聖如三
得法眼淨見法得法成就諸法得尋
證者前白佛言唯然世尊我等欲從
如來法中出家修梵行佛言來比二

摩訶僧祇律 卷第十一 九

於我法中快得修梵行得盡苦際即
名為聖具足戒時世尊度此千梵志
授具足已將至象頭山中於象頭山
中有千比丘僧以三事教化一者神
足教化二者憍念教化三者說法教
化彼神足教化者或化一作無數或
無數或為一內外通達石壁皆過如
遊虛空无所妨礙於空中如加跌坐
亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒
自在履水如地而不沒躬身放烟火
如大火聚日月有大神德羅所不照
能以手捫摸身至梵天往來元身是
謂世尊神足教化千比丘憍念教化
者教言汝當思惟是莫思惟是當念
是其念是當滅是當成就如是謂世
尊憍念教化千比丘說法教化者一
切熾然何等一切熾然熾然已熾
然眼熾然眼熾然熾然若復眼熾因
緣生受若苦若樂若不苦不樂亦名
熾然熾然何等熾然熾然者欲火悉
火熾然也復云何名熾然熾然者生
老病死愁憂苦惱熾然我說此苦所
生者乃至意亦如是余時世尊以此

摩訶僧祇律 卷第十二 九

三事教授千比丘余時千比丘受此
三事教授已即時无漏心解脫无尋
解脫智生念時世尊化此千比丘已
便作是念我先許燒沙王請若我成
佛得一切智先來至羅閱城今應
性見瓶沙王即正衣服將大比丘千
人皆是舊學憍勝梵志皆已得定調
柔永得解脫從摩竭國界遊化新至
杖林中余時世尊於杖林中善住尼
拘律樹王下坐時瓶沙王問沙門瞿
曇出自釋種出家學道將千弟子遊
行摩竭界皆是舊學憍勝梵志皆已
得定調柔永得解脫從摩竭界遊行
來至杖林中止善住尼拘律樹王下
坐彼沙門瞿曇有大名福應所不聞
所謂名稱者如來至真等正覺前行
足為善遊世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊於天及世間人魔若
魔天及梵天眾沙門婆羅門眾中
自知得神通智證常自娛樂與人
說法上中下言悉善義味深遠具
足濟布修諸梵行善哉乃得見如是
阿羅漢我今寧可自往見大沙門瞿

量時王親沙彌萬二千乘車將八万
四千人前後圍遶以三威勢出羅閱
城欲見世尊時王親沙往林林中齊
車所至處即下車步進入林遙見世
尊頻頻殊特猶如紫金像發歡喜心
於如來所前頭面礼足已在一面坐
時摩竭國人或有礼足而坐者或有
舉手相問訊而坐者或有稱姓名而
坐者或有叉手合掌而如來而坐者
或有默然而坐者時摩竭國人作是
念為大沙門從辭轉遶迦葉空梵行
耶為辭轉遶迦葉并弟子衆從大沙
門羅聖空梵行耶時世尊知其國人心
中所念即以偈向辭轉遶迦葉說
汝等見何變 捨諸事火具 吾今同迦葉
云何捨火具
余時迦葉復以偈報世尊言
飲食諸美味 愛欲女及祀 我見如是治
故捨諸火具
世尊復以偈問迦葉言
飲食諸美味 於中无所樂 天上及世間
今就樂何處
迦葉復以偈報世尊言

我見蓮花息三尊无所碍 不異不可異
不樂著大祀
時摩竭國人復生是念大沙門說二
偈辭轉遶迦葉亦說二偈我等猶故
未別為大沙門從迦葉受學耶為迦
葉及弟子從大沙門受學耶時世尊
知摩竭國人心中所念已告迦葉言
汝起為吾肩背答言余時迦葉受佛
教已即從坐起上昇虛空還下礼世
尊足以手摩捫如來足以口嚙之自
稱姓字世尊是我師我是弟子即持
扇如來後而扇時摩竭國人自相
謂言大沙門瞿曇不從迦葉受學竟行
迦葉及弟子衆從大沙門瞿曇受學
行余時世尊知摩竭國人无有疑故
漸次為說法勸令發歡喜心所謂法
者布施持戒三天之法可欲不淨護
歎出離生樂時摩竭國人親沙三萬
首八万四千人十二部由他天諸魔
始盡得法眼見法得法成就諸法
自知得法護前自佛言我等歸依佛
法信樂有優婆塞盡形壽不殺生乃
三不飲酒戒沙三見法得法前白佛

言自念昔日為太子時心生六願一
若若父壽終我登位為王二者當我
治國時願佛出世三者使我身見世
尊四者設我見佛已生歡喜心於如
來所三者已發歡喜心得聞正法六
者聞法已得信解今我父王已命
終得登位為王然我治國正法佛出
世今復自見佛見佛已發歡喜心於
佛所已發歡喜心便得聞法聞法已
便得信解今正是時唯願世尊入羅
閱城時世尊默然受瓶沙三請已即
從坐起著衣將千比丘皆是舊學螺
髻梵志皆已得定調柔永得解脫万
二千乘車八万四千乘前後圍遶以
佛威神入羅閱城余時值天雨世尊
前後中則清明上有雲蓋世尊現此變
化入羅閱城時摩竭國化作一異
婆羅門手執金杖金漆瓶金柄扇身
在空中去地四指在如來前引導復
以无数方便讚歎佛法信時摩竭國
人皆作是念是誰威神化作此婆羅門
形手執金杖金漆瓶金柄扇身在空
中去地四指在如來前引導即聚

人復以無數方便讚歎佛法僧耶時
鹿竭國人向釋提桓因而說偈曰
誰化作梵志今在眾僧前歎誦佛功德
汝所事者誰

余時釋提桓因復以偈報鹿竭國人
勇猛一切解憂欲及飲食慙愧念知足
我是彼弟子世无有與等不見相似者
如來至真佛我是給使者滅欲及瞋恚
元明亦已盡渴盡河羅漢我是給使者
猶如度溺者瞋盡是法船家勝度彼岸
我是給使者以度四流際能說不死法
寂靜无苦法我是給使者

余時鹿竭國王瓶沙復作是念若使
世尊將諸弟子入羅闍城先至園中
者我當即以此園地施之立精舍時
羅闍城諸國中迦蘭陀竹園東勝時
世尊知鹿竭王心中所念即將大眾
詣竹園已王即下象自疊象上得作
四重敷地前白佛言願世尊坐世尊
即就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水
授如來令清淨白佛言今羅闍城諸
園中此竹園東勝我今施如來願慈
愍故受佛台王言汝今持此竹園施

佛及四方僧何以故若如來有園園物
寺舍房舍物鉢鉢尼師檀鐵簡即是
塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門
所不適用王言我今以此竹園施佛
及四方僧時世尊以慈悲心受彼園
已即為呪願

極極諸園樹井作橋船梁園果諸浴池
及施人屠止如是之人等盡更增長
持我順正法彼人得生天

余時瓶沙王前礼世尊足已更取一
小鉢在如來前坐欲得聞法時世尊
漸次為王說法勸令發歡喜心發歡
喜心已從坐起礼佛而去余時世尊
在羅闍城時城中有剛若梵志有二
百五十弟子優婆塞會拘律陀為上
首余時尊者阿濕卑給侍如來時到
者衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根
寂定衣服整然行步摩訶不左右顧
視不失威儀時優婆塞會時已到入
園觀看見阿濕卑威儀如是便生是
念今觀此比丘威儀具足我今軍可
往問其義復自念言此比丘乞食時
非問義時今且待彼乞食已當往問

義時優婆塞會尋從其後時阿濕卑
比丘入羅闍城乞食已置鉢在地坐
僧伽梨優婆塞會念言此比丘乞食
已竟今正是問義時我今當問即往
問義汝為諸師子誰學何法即報言
我師大沙門是我師尊我從彼學優
波提舍即復問言汝師大沙門說何
法耶報言我年幼出家時汝未堪
演其義今當略說其要優波提舍
言我唯樂聞為要不在廣略阿濕卑
言汝欲知之如來說因緣生法亦說
因緣滅法若法所因生如來說是因
若法所因滅大沙門亦說此義此是
我師說時優波提舍聞已即時諸塵
垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊
入如是法至无憂慮无數億百千解
由他劫本所不見優波提舍拘律陀
先有要言若先得妙法者當相告語
時優波提舍即往至拘律陀所拘律
陀見優波提舍來便作是語汝今獲
色和悅諸根寂定如有所得將不見
法耶答曰如汝所言問言得何等法
報言彼如來說因緣生法亦說因緣

滅法若法所因生如來說是因若法
所因滅大沙門亦說此義拘律陀問
是語已即時諸處垢盡得法服淨拘
律陀念言得入如此法得至无憂處
無救億千解由他劫本所不見拘律
陀問言不審世尊今在何處住報言
如來今在迦蘭陀竹園住拘律陀語
優波提舍言今日可共往如來所札
教問說即是我等師優波提舍報言
我等先有二百五十弟子從我所修
梵行當語彼令知隨彼意所欲時優
波提舍與拘律陀詣諸弟子所語言
汝等知不我等二人欲從大沙門學
梵行汝等各隨意所欲諸弟子白言
我等諸人皆從師受學今大師猶從
彼學我等豈得不從學耶若師所得
者我等亦當得之時優波提舍拘律
陀并詣弟子相與俱詣竹園時世尊
與无數百千象圍遶而為說法遙見
優波提舍拘律陀并諸弟子來見已
告諸比丘彼遠來二人者一名優波
提舍二名拘律陀此二人於我諸弟
子中最為上首智慧無量元上得二

解脫來至竹園如來已授記別二人
為之同友二人并諸弟子到如來所
頭面礼足已在一面坐時世尊漸次
為說勝法令發歡喜心所謂法者布
施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
離為樂即於座上諸處垢盡得法服
淨見法得法成就諸法自知得果證
已前白佛言我等欲從如來法中出
家修梵行佛言善來比丘於我法中快
修梵行得盡苦源即名出家受具足
戒今時世尊遊羅闍城時尊者憍
羅迦葉與諸弟子出家學道復有剛
若二百五十梵志出家學道羅闍城
中諸貴族姓子等亦出家學道時耶
闍城中諸長者自相誡勸言汝等有
兒者各自慎護婦有夫主者亦慎護
之今大沙門從摩竭國度諸梵志
自隨今來至此復當將此諸人去介
時諸比丘乞食行聞此諸人所說此
大沙門將詣梵志自隨來此今復當
將此諸人去詣比丘聞已皆懷惡懷往
世尊所以此因緣具自世尊告諸
比丘汝等入羅闍城中乞食聞諸長

者作是言大沙門來至國界諸梵
志將自隨今復當度此諸人將去者
汝等便以此偈報之
如來大勢力以法而將去以法將去者
汝等何憂懼
介時諸比丘受佛教已入羅闍城乞
食聞諸長者說此語時即以此偈報之
如來大勢力以法而將去以法將去者
汝等何憂懼
時諸長者作是念我等如所聞大沙
門以法將去不為非法
介時尊者憍羅迦葉將諸弟子出
家學道剛若弟子亦將二百五十弟
子出家學道羅闍城諸豪姓子亦出
家學道大衆皆集遊羅闍城時彼來
被教誡者不按威儀者衣不齊整乞
食不如法屢屢受不淨食或受不淨
鉢食在小食大食上高聲大笑如集
羅門東食法時有一病比丘无弟子
無瞻視者令終諸比丘以此因緣往
白世尊世尊言自今已去應有和尚
和尚者弟子當如兒意看弟子看和
尚當如父意看轉相敬重相瞻視如是

果能免者上上 軍子云 此

正法彼得久住增益廣大當如是請
和尚請時當教偏露石有脫半登石
跡著地合掌作如是語找某甲請大
德為和尚願大德為我作和尚我依
大德受具足戒第二第三亦如是說
和尚當報言可令若言如是若言當
教授汝若言清淨莫放逸佛言自今
已去捨三惡授具足戒自今已去聽
滿十人當授具足戒白四羯磨當如
是授具足戒欲受戒者詣僧中偏露
右臂脫草屣禮僧足若腰著地合掌
作如是白大德僧聽我某甲從某甲
求受具足戒找某甲令從衆僧乞受
具足戒某甲為和尚願僧度我慈
悲故如是第二第三就衆中當老堪
能羯磨者如上當作如是白大德僧
聽我某甲從某甲求受具足戒此某
甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和
尚若僧時到僧忍聽與某甲受具足
戒某甲為和尚白如是大德僧聽此
某甲從某甲求受具足戒此某甲令
從衆僧乞受具足戒某甲為和尚誰
長老忍僧與某甲受具足戒某甲為

四万五千五百三十五 拾千五級 電 報

和尚言雖然雖下忍苦說此定初機
題第二第三亦如是說僧曰某甲
受具足戒某甲為和尚竟僧忍然
故是事只是伸將語比丘知世尊
制戒人具足戒新學比丘輕授人具
足戒不能教授以不教授故不按威
儀者永不齊整乞食不如法屢屢受
不淨食或受不淨鉢食在小食大食
上高聲大笑如婆羅門聚會法時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者譏責彼比丘言世尊
制戒慈授人具足戒云何汝等新受
戒比丘輕授人具足戒而不能教授
以不教授故不按威儀者永不齊整
乞食不如法屢屢受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大笑如
婆羅門聚會法時尊者婆蹉二歲將
一歲弟子性世尊所頭面礼足已在一
面坐世尊知而故問此是何等比丘
報言世尊是我弟子問言汝今幾
歲報言二歲復問言汝弟子幾歲報
言一歲今時世尊以元般方便呵責
汝所為非威儀非四門法非淨行

華子墨 死 客

非隨順行所不應為云何婆先汝自
身未斷乳應受人教授云何教授人
評諸比丘住世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊言向
者婆先比丘二歲將一歲弟子來至
我所頭面礼足在一面坐一面坐已
我知而故問此是何等比丘報言是
我弟子同言汝幾歲報言二歲汝弟
子幾歲報言一歲我即以無數方便
呵責汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何婆先
汝自未斷乳應受人教授云何教授
人佛既聽授人具足戒而汝新受戒
比丘釋便授人具足戒不知教授以
不教授故不接威儀者多不齊整乞
食不如法屢屢受不淨食或受不淨
鉢食在大食小食上高聲大喚如娑
羅門乘會法時世尊以元數方便呵
責已告諸比丘自今已去聽十歲比
丘授人具足戒故諸比丘問世尊割
戒聽十歲比丘得授人具足戒十歲
惡戒比丘釋授人具足戒而不知教
授以不教授故不接威儀者多不齊

終七食不如法處受不淨食或受
不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
可責彼比丘言世尊制戒聽十歲比丘
得授人具足戒汝云何十歲愚癡比丘
輒授人具足戒不知教授以不教授
故不接威儀者衣不齋整七食不如
法處受不淨食或受不淨鉢食在
大食小食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧以無數方便
呵責彼比丘汝所為非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何世尊制戒聽十歲比丘授人具足戒
云何汝十歲愚癡比丘輒授人具足戒
不知教授以不教授故不接威儀者
衣不齋整七食不如法處受不淨
食或受不淨鉢食在大食小食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去聽十歲智慧比丘授人具足戒時
諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比

丘得授人具足戒便自言我十歲智
慧得授人具足戒而輒授人具足戒
不知教授以不教授故不接威儀者衣
不齋整七食不如法處受不淨食
或受不淨鉢食在大食小食上高聲
大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽
十歲智慧比丘得授人具足戒汝云
何自言智慧輒授人具足戒而不知教
授以不教授故不接威儀者衣不齋
整七食不如法處受不淨食或受
不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵
責彼比丘汝所為非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為佛制
戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒
云何汝等自言智慧輒授人具足戒
不知教授以不教授故不接威儀者衣
不齋整七食不如法處受不淨食
或受不淨鉢食在大食小食上高聲

大喚如婆羅門聚會法時世尊以無
數方便呵責已告諸比丘自今已去
當制和尚使行和尚法和尚於弟子
所當作如是法應如是行若弟子眾
僧欲為作羯磨作呵責作擯作依止
作遮不至白衣家作舉和尚當於中
如法料理今僧不與弟子作羯磨者
作呵責作擯作依止作遮不至白衣
家作舉和尚於中當如法料理令弟
子順從於僧不違違求除罪今僧與
解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如
法料理若應與波利婆沙當與波利
婆沙應與本日治當與本日治應與
摩伽當與摩伽應與出罪當與
出罪復次弟子得病和尚當聽視若
令餘人若乃至老若命終弟子若不
樂往廣當自移若教人移弟子若有
疑事當以法以律如佛所教如法教
除之若愚見生當教令捨惡見若善
見當以二事將護以法以衣食將護
是中法將護者應教增進心增進教
學問誦經是中衣食將護者當與水

四分律卷之五 第十卷 比丘尼

食林則具與受醫藥隨力所堪為辦
自今已去制和尚法如是和尚應行
策不行如法治時和尚於弟子所行
和尚法弟子於和尚所不行弟子法
不白和尚入村入白衣家或從餘比
丘或將餘比丘為伴或與或受或時
佐助泉事或時受他佐助或時為他
制或受他制或不自和尚入浴室
或時受他指摩身或時受他指摩身
或時不自和尚至晝日住處房或至
塚間或至界外或至他方亦時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責彼諸比丘言云何
和尚於弟子所行和尚法而弟子於
和尚所不行弟子法而不自和尚入
村入白衣家乃至不自至他方時諸
比丘往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊令時以此
因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何和尚於弟子所
行和尚法弟子於和尚所不行弟子
法不白和尚入村入白衣家乃至不

四分律卷之五 第十卷 比丘尼

白至他方今時世尊以無數方便呵
責彼比丘已告諸比丘自今已去當
制弟子如弟子所行法使弟子於和
上所行弟子法作如是行若和尚眾
僧為作羯磨作呵責作擯作依止作
逐不至白衣家作舉弟子當如法科
理令僧不與和尚作羯磨若作令輕
復次若僧與和尚作羯磨作呵責乃
至作舉弟子當於中如法料理令和尚
尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾
疾與解羯磨復次和尚犯僧殘弟子
當如法料理若應與波利婆沙當與
波利婆沙應與本日治當與本日治
應與舉都堵當與舉都堵應與出罪
當與出罪復次和尚若病弟子當瞻
視若令餘人看乃至若若命終若和
尚意不樂住處當自移若教餘人移
若和尚有疑事當如法如律如佛所
教如法降之若惡見生當勸令捨惡
見住善見當以二事特護以法以水
食法特護者勸令增戒增心增慧學
同誦經水食持護者當供養衣食林
資具與醫藥所須之物隨力所堪自今

四分律卷之五 第十卷 比丘尼

已去制弟子法如是弟子應行若不
行應如法治時弟子於和尚所不行
弟子法弟子不白和尚不得入村不
得至他家不得從餘比丘或將餘比
丘為伴不得與不得受不得佐助泉
事不得受他佐助泉事不得使他制
或不得為他制或不得入浴室不得
為人指身不得受他指身不得至晝
日住處房不得至塚間不得至界外
不得行他方彼當清旦入和尚房中
受齋經法問教當除去小便若若白時
到應淋豆若牛屎屎淨洗手若有可
食物當為取若僧中有利養當取
當持添豆楊枝授與和尚令和尚洗
手漱口有可食物授與和尚僧中有別
利養當白和尚言得如是如是物是
和尚分彼當問和尚言欲入村不若
言不入當問言從何處取食若和尚
言從某處取當如勸往取若報言我欲
入村彼當洗手已交架上徐徐取水勿
使倒錯當取安施會舒張抖擻看勿
令有虫地蜂諸惡虫次取腰帶僧祴
支帶多羅僧祴抖擻看勿令有虫

緣諸惡至當授與和尚應疊僧伽梨
 普頭上若肩上有上覆次取鉢當以濕豆
 若灰中果洗威給中若手巾裏若
 鉢中持去應取和尚親身衣疊舉
 復取洗足物卧覆被舉之若和尚出
 行時當捉和尚行道草履出房舍時
 當還顧閉戶復以手推看為年不若
 不中當更重閉若年已當取戶肩孔
 中繩內之通繩左右已持戶關若昇
 處若恐人見若恐不中若不幸若人
 見當持去若移置深中處今和尚在
 前行若道路遙相識人當共語善
 心懷念行時當避人道彼若欲入村
 時應小下道安鉢置一面頭上若局
 上下僧伽梨舒張看勿令有地墩百
 足踏思至授與和尚若被村外有客
 舍坐時舍若作坊當持行道草履置
 中應問和尚我得尋從不若言可舍
 即當尋從若言不須在某處住彼應
 知言在某處住若和尚入村不時出
 彼當作如是意入村乞食此分與和
 尚此分與我彼出村已還至草履所
 取草履下道持鉢置地疊僧伽梨若

頭上若肩上有上中下見相識人當善意
 問許若和尚所住食處當持鉢淨與
 執坐具具淨水洗浴室威食器復
 當與和尚安置洗浴坐洗足石具拭
 脚巾若過見和尚舉即起舉迎取手
 中鉢置鉢上若鉢上若繩牀角
 頭若頭上肩上有僧伽梨舒張看之
 勿令有脂膩沾汗或為塵土蓋或為泥
 汗或飛鳥糞汗若有如是汗應去之
 宜洗者洗之拭去水舒張置若木
 牀若繩牀上復當與和尚執坐具草
 履洗足石拭足巾與威水器并散草
 履已置左面看之恐在下地濕處若
 在下地濕處便取移彼與和尚洗足
 竟當棄水持洗足石拭足巾還置本
 處復自淨洗手已後淨水與和尚洗
 手自所有食當取與和尚自喜此是
 我食分可食彼須者當取若和尚食
 時當待立看供給所須若彼食時有
 酪漿煎茶若酒若大羹菜羹若飯與
 之若熱冷若湯水授水與相日
 時若欲過者當即問時食若和尚食
 已當手中取鉢行深漱口若自食竟

若有餘食當與人若非人若若淨地
 無草處若若淨地無水中無威食器
 淨洗還置本處取坐具洗足牀淨水
 瓶淨洗瓶還置本處食處淨掃除糞
 彼以食鉢威糞棄之餘比丘見者皆共
 惡之自今已去不得持食鉢威糞棄
 用除糞器若破器若故竹筴若掃帚上
 除去糞食鉢當好淨棄持之復次入和
 尚房時當看恐有塵土若有塵土當出
 繩牀木牀坐具大小掃拭地被若牀櫃
 若地敷當記本處出在外嚮之淨掃
 除房中去糞土棄時當看若有針鐵
 若刀若弊故段水下至八九二九藥
 當取舉置現處若有主識者當取復
 當拂拭上若拭上若龍牙拭上若
 衣架上若若有破壞處若生鼠孔穴
 可補蓋者當治之可泥者便泥之可
 搗便搗可平治便平治當以泥漿汗
 灑塗令淨潔當取地敷曬令燥抖撒
 內房中若本敷坐不齊當更齊整若
 本齊整當又本齊整先內牀脚掃拂
 拭之當急繩牀繩牀脚向身內房中
 安置牀褥上取大小掃拭地被衣內

書房中先教大得次教小得惟按安
就置上後取所著衣不著衣并置一處
準時各各錯亂自今已去不得持所著
衣不著衣并置一處應各各別一處
彼取鉢鉢草履囊針筒油器置一處
諸比丘見惡之佛言不應尔自今已
去聽持鉢鉢針筒置一處草履囊與
油器置一處彼應在房內安關壯者
今不高下出房外應速持針筒中廢
恐有塵土不淨若有即掃除去當取
水瓶淨洗已還盛淨水置本處後當
與和尚具水洗洗浴瓶飲水瓶若浴
室中有洗浴時當往問和尚欲洗浴
不若言洗浴當先至浴室中看地若
有塵土草芥當除去應灑便應掃
便掃若有不淨汚水應棄棄應內
水便內水應內新便內新應破薪便
破薪應內室中便內室中應與和尚
具溫室中瓶及坐瓶刮汗刀水器泥土
器若濕且諸洗浴具彼當先白和上已
然後然火然火已自時到若和尚病
羸若老極當自扶抱若繩牀木牀上
若以水半往溫室中當從和尚手中

取水若浴室中有衣若龍牙杖若衣
架當持水置是諸處若有油持油與
塗身若藏油器應置在地當取食藥
龍牙杖上著和尚病羸瘦者極當扶
抱至浴室中置已當取浴瓶沐浴瓶
若刮汗刀與若水器若泥器若漆豆
諸洗浴具若烟薰面當持巾與障若
頭背鉢當以巾覆彼當白和尚已然
後入浴室若和尚先入已恐浴室中
關不敢入當作是念我今不自為
已以和尚洗浴故入可作是意入
已當與和尚指摩身當立和尚後若
欲與與人指身若受他指身當白和
尚便知然後當與指身若受他指身
彼與和尚洗自洗已若和尚病羸瘦
若老極當扶出浴室外取坐與坐取
拭身中若拭面巾若拭眼中拭與和
尚已當安足御石與水洗脚取拭脚
中與當取足草履拂拭抖擻授與
次取水舒張看抖擻授與若有黑藥
若丸香授與若有甜漿蜜漿黑石蜜
漿洗手已授與若和尚病羸老極當
以繩牀木牀上昇若水上昇還房中

還房中已手捫腹臥覆者與敷卧極
今卧先與襯身衣次以被水覆之出
房已還向閉戶還至浴室中適看水
瓶洗浴瓶浴瓶刮汗刀藏水瓶藏泥
土器細末藥若漆豆諸洗浴物還置
本處若浴室中有不淨汚水應除去
便除去應滅火便滅之應覆火便覆
應閉戶便閉應持戶關去便持去彼
當日三問說和尚朝中日暮當為和
尚執二事若苦不得辭設一修理房
舍二為補浣衣服和尚如法所教事盡
當奉行若還往方面周旋不得辭設
假託因緣住若辭設者當如法治自
今已去制弟子徒弟子法弟子於和
尚所不能弟子法當如法治

四分律卷第三十三
甲辰歲高麗國大藏部影印
勅彫造

戒律卷第三十四 二百七十五
戒律卷第三十四 二百七十五

受戒捷度之四

時諸新受戒比丘知尚命終無人救授以不被教授故不戒威儀著衣不齊整乞食不如法屢屢受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法無異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如見想弟子於阿闍梨如父相展轉相教展轉相事如是於佛法中倍增益廣況市當作是請阿闍梨偏露右臂脫草履右膝著地合掌作是言大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住第三第三亦如是說彼當言可今與汝依止汝等莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不被教授故不戒威儀著衣不齊整乞食不如法屢屢受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有

戒律卷第三十四 二百七十五

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽受人依止而彼等所受戒比丘不知受他依止而不知教授以不被教授故不戒威儀著衣不齊整乞食不如法屢屢受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往世尊所顯面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行而不應為云何比丘世尊制戒聽受人依止汝等所受戒比丘受他依止不知教授以不被教授故不戒威儀著衣不齊整乞食不如法屢屢受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘與人依止彼十歲比丘思疑無容應便與人依止不知教授以不被教授故不戒威儀著衣不齊整乞食不如法屢屢受不淨食或受不淨鉢食在大

戒律卷第三十四 二百七十五

小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者應責彼比丘云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而彼等雖十歲應與人依止不知教授以不被教授故不戒威儀著衣不齊整乞食不如法屢屢受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行而不應為云何我制戒聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲應與人依止不知教授以不被教授故不戒威儀著衣不齊整乞食不如法屢屢受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上

高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂坐戒制慙愧者呵責彼比丘云何世尊制戒聽十歲有智慧比丘應與人体止而汝輒自言我有智慧便與人依止既與已而不教授以不教授故不授戒威儀者衣不齊整乞食不如法處屢受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責故比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何我制戒聽十歲有智慧比丘與人依止而汝自言有智慧與人依止既與依止而不教授以不教授故不授戒威儀者衣不齊整乞食不如法屢受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法今時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當制阿闍梨法使行阿闍梨法阿闍梨於弟子所當作如是法應如是行

今時諸弟子不承事衆教和尚亦不
顧弟子法跡雖比丘往白世尊世尊
言自今已去當與作呵責彼不知云
何呵責佛言聽以三事呵責和尚諸
作如是語我今呵責汝汝去汝莫入
我房汝莫為我作使汝亦莫至我所
不與汝語是謂和尚呵責弟子五事
阿闍黎呵責弟子亦有五事語言我
今呵責汝汝去汝莫入我房莫為我
作使汝莫修止我住不與汝語是謂
阿闍黎呵責弟子五事世尊既聽呵
責不知當以何事呵責諸比丘性白
佛佛言弟子有五事和尚阿闍黎應
與作呵責元慙不愧不受教作非威
儀不修教弟子有如是五事和尚阿
闍黎應與作呵責復有五事元慙无
愧難與語與惡人為友好好住姪女家
復有五事无慙無愧難與語與惡人
為友好好住婢女家復有五事无慙
愧難與語與惡人為友好好住大耋女
家復有五事无慙无愧難與語與惡

人爲支好往資門家復有五事无難
无愧難與語與惡人爲友好往往丘
足精舍復有五事無慙无愧難與語
與惡人爲友好往往或又摩訶沙弥尼
精舍復有五事无慙无愧難與語與
惡人爲友好往往看捕龜繫弟子有如是
五事和尚阿闍梨應與作呵責惡尊
既惡呵責弟子彼盡取毒呵責佛言
不應盡取毒呵責彼竟安居呵責佛
言不應余彼呵責病者和尚阿闍梨
不看餘比丘亦不看病者問爲佛言
不得呵責病者彼不在前呵責餘比
丘語言汝已被呵責故言我不被呵
責佛言不應不現前呵責彼不與出
過而呵責時諸弟子言我犯何過而
見呵責耶佛言不應不出其過而呵
責當出其過言法犯如是如是罪彼
既被呵責已便供給作使佛言不應
余彼與作呵責已便受供給作使佛
言不應余彼被呵責已故依止佛言
不應余彼與作呵責已與依止佛言
不應余彼被呵責已不懺悔和尚阿
闍梨使去佛言不應余彼被呵責已

便於餘比丘連住不與和尚阿闍梨
 辦事亦復不與餘比丘執事佛言不
 應令彼被呵責已元人為將領或遠
 行或休道或不樂佛法佛言聽餘人
 作如是意受為其和尚阿闍梨欲令
 懺悔和合故受今時六群比丘誘誘
 他弟子去諸比丘往白佛佛言不應
 誘誘他弟子去若將去應如法治彼
 和尚阿闍梨或破戒破見破威儀若
 被舉若減損若應減損於沙門法无
 利益時諸比丘往白佛佛言聽作如
 是意所以誘進將去欲令其長益沙
 門法故彼被呵責已不向和尚阿闍
 梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿
 闍梨懺悔當如是懺悔偏露右膝脫
 草履右膝著地合掌作如是語大德
 我今懺悔更不復作若聽懺悔者善
 若不聽者當更日三時懺悔早起日
 中日暮若聽懺悔者善若不聽者當
 下意還順求方便解其所犯若彼下
 意還順无有違逆求解過師當受若
 不受當如法治時有新受戒樂靜比
 丘當依止彼觀看房舍見阿闍梨

應有宿彼作是念我若得依止當於
 此處住諸比丘往白佛佛言
 言自今已去新受戒比丘樂聞靜
 依止者聽除廢依止即日得往還若
 不得新受戒比丘樂靜廢者聽依
 止而住今時新受戒者往比丘頂序
 止彼作是念世尊有制不得无依止
 而往彼揀捨阿住處若住處壞將誘
 比丘以此事往白佛佛言自今已去
 有新受戒者往比丘頂序止聽无依
 止住為護住廢故時有比丘決意出
 界外去不作還意而後出界外即其
 日還諸比丘白佛言此失依止不佛
 言此失依止彼和尚阿闍梨決意出
 界外去作不還意而後出界外即其
 日還諸比丘白佛言此失依止不佛
 言失依止時有比丘白和尚阿闍梨
 出界外出界外即日還諸比丘白佛
 言為失依止不佛言不失依止時和
 尚阿闍梨念言暫出界外出界外即
 其日還諸比丘白佛言為失依止不
 佛言不失依止今時諸比丘往受戒
 人出界外喚六群比丘來授戒彼六

群比丘不來不得受戒時諸比丘以
 此事往白佛佛言自今已去若作波
 利婆沙本日治摩訶沙阿淨阿淨作
 羯磨若立制若受戒若受戒人若有
 所解如此聚事受戒處不赴當如法治
 余時諸比丘猶欲受戒者出界外語
 上座言作白羯磨報言我不誦復語
 中座下座言作白亦言不誦復語
 不得受戒諸比丘以此因緣往白佛
 佛言自今已去五歲比丘當誦白羯
 磨若不者當如法治時有比丘將受
 戒者出界外語上座言作白上座報
 言我曾誦今不利復語中下座言作
 白亦言我曾誦今不利便不得受戒
 時諸比丘以此事往白佛佛言自今
 已去五歲比丘當誦白羯磨使利
 不者當如法治今時有比丘將受戒
 者出界外問有賊來皆恐怖從坐起
 去不得受戒諸比丘以此因緣往白
 佛佛言自今已去有八難事及餘因
 緣二人三人一騎作羯磨不得過
 所謂難處者一王二賊三火四水五
 病六人七非人八失繫並五所謂餘

因緣者有大眾坐具少若多病人
聽二人三人一時作羯磨若有大眾
集房舍少若天雨漏聽二人三人一
時作羯磨若時尊者優波離即從坐
起偏露右臂脫羊屢右膝著地合掌
白佛言若有諸重事得過二人三人
一時作羯磨不佛言不得過彼遣使
受依止佛言不應令彼遣使與依止
佛言不應令時和尚阿闍梨出界外
行弟子念言和尚阿闍梨行不久當
還我即依止而住便无依止而住諸
比丘以此因緣往白佛佛言自今已
去聽和尚阿闍梨出界外行日即日
應受依止若不應當如法治彼諸弟子
出界外遠行彼自言我等待行不久
還即以此依止和尚阿闍梨住便无
依止而住時諸比丘以此因緣往白
佛佛言自今已去聽新受戒者比丘
須依止者不得先洗足不得先飲水
先當受依止小時客新受戒比丘須
依止彼作是念世尊制言新受戒者
比丘須依止不得先洗足不得先飲
水當先受依止當受依止時迷悶倒

地使得病令時諸比丘以此因緣往
白佛佛言自今已去聽客新受戒比
丘須依止先洗足先飲水小停息已
受依止後不得過人受依止而解破
戒破見破戒儀若作呵責作依止作
損若作違不至白衣家若彼舉无有
長益沙門行佛言自今已云不得不
選擇師受依止彼不得選擇與依止而
弟子或破戒破見破戒儀若被作呵
責若損作依止作違不至白衣家作
舉佛言不得不選擇與依止余時新
受戒比丘病須依止彼作是念世尊
制言不依止不得住即日捨住康去
病增劇時諸比丘往白世尊世尊言
目今已去新受戒比丘病須依止聽
元依止得往時瞻視新受戒病比丘
者須依止彼作是念世尊制言元依
止不得往彼捨病人去病者令終諸
比丘往白世尊世尊言自今已去聽
瞻視新受戒病比丘者无依止得往
彼諸比丘和尚阿闍梨來僧與作羯
磨與作呵責作損作依止作違不至
白衣家作舉諸比丘念言為失依止

不佛言不失依止彼諸弟子來僧與
作羯磨作呵責乃至違不至白衣家
作舉羯磨諸比丘念言為失依止不
佛言不失依止彼和尚阿闍梨來僧
為作減損羯磨諸比丘念言為失依
止不佛言失依止彼諸弟子來僧為
作減損羯磨諸比丘念言為失依止
不佛言失依止余時世尊遊羅閱城
時諸毗尼迦葉將諸徒眾捨家學道
到若弟子將二百五十弟子捨家學
道羅閱城中有大富豪貴家子亦出
家學道如此大眾等住羅閱城時諸
大目自相謂言今諸外道出家學道
春秋冬夏人間遊行此沙門釋子乘
佳此間不歸處遊行將由此處為家
勝故余時諸比丘聞已以此因緣與
白世尊世尊余時告阿難汝往房房
勸諸比丘言世尊今欲至南方人間
遊行若有欲侍使者各隨意阿難受
教往房房語諸比丘言世尊今欲往
南方遊行諸比丘若有欲侍從者各
隨意時有信樂新受戒比丘白阿難
言若我等和尚阿闍梨去我當去若

漢書卷一百一十五 卷一百一十五

分傳金華平一 第十三版 大

• 341 •

此事往曰佛傳言論有四種或有論者義盡文不盡或有文盡義不盡或有文義俱盡或有文義俱不盡或有口辦法辯義辯了了辭辯若論辯有此四辯者而言文義俱盡无有是處今舍利弗成就此四辯而言文義俱盡元有是處彼傳形即難問舍利弗與舍利弗即還答還時彼傳形以五百遍難問舍利弗舍利弗即稱彼五百遍難問更以深義難問而彼傳形得難問不解時彼傳形即生念言甚奇甚特沙門種子極為智慧聰明我今宜可使彼出家學道耶即往僧伽藍口遇見跋難陀種子生此念沙門種子少知識者猶智慧乃今况多知識者豈得不多耶前至跋難陀種子所自言我欲出家學道時跋難陀即度為弟子授具足戒後於某時間跋難陀度而不能答時彼傳形復生此念沙門種子愚闇元所知我今宜可休還耶著家入外道某中時諸比丘以此因得往由佛傳言自今已去聽與外道某僧中四月共住白二羯

事當作如是與先利已著家脫手罷若勝著也合掌致作如是言大德僧聽我某甲以過難律佛說法師修僧我於世尊所出大為道世尊即是我如來至真等正覺如是第二第三說我某甲外道歸依佛法清已從如來出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說當教受我當形不不生是沙弥我乃至盡形身不畜金銀寶物是沙弥我此是沙弥十戒盡形身不得犯彼外道應先至家僧中偏露右臂說草履扎僧足已古時著地合掌致作如是說大德僧聽我某甲外道諸僧乞四月共住預僧慈慈故我四月共住如是第二第三說已安彼外道著眼見耳不聞魔界中惡要若能作佛者如上作如是白大德僧聽我某甲外道今從眾僧乞四月共住若僧時到僧慈慈與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽我某甲外道諸僧乞四月共住僧今與彼四月共住諸諸長老慈僧與彼四月共住者慈然許

不忍者說僧已忍與彼外道四月共住竟僧心然故是事如是持彼外道行共住竟令諸比丘心喜悅然彼當於眾僧中受具足戒白四羯磨云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故持外道白多法不觀比丘親外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人說外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧非法事便誦誦歡喜若有異外道來讚歎外道好事歡喜誦誦若有外道師來問讚歎外道事亦歡喜誦誦是謂外道不能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即及上句是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅今時有一外道眾僧與四月共住當與共住時得正決定心時諸比丘以此因緣往由佛傳言若得正決定心者當白四羯磨與授具足時佛形布薩聞此語便作是念沙門種子智慧聰明我今寧可還彼出家學道耶即諸僧如藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘以此事白佛傳言以此

內外道者於戒法中无所長益若未
受具足戒者不應與授具足已受者當
減損令時世尊遊羅閱城時摩竭王
親沙舍諸國人言欲於沙門釋子中
能出家學道者孰如未法中善修梵
行盡諸苦惱時有一奴來詣僧伽藍
中語諸比丘言我欲出家作比丘時諸
比丘即與出家為道漸漸人聞乞食
為本主所提舉聲譽言止莫提我止
莫提我左右諸居士問言何故喚耶
報言此人提我即問彼人言何故提
耶報言是我家奴諸居士語言汝放
去不應提汝或不能得此人或為官
所罰何以故知摩竭王親沙先有教
令若有能於沙門釋子中出家學道
者聽如未法中善修梵行得盡苦惱
莫有留難其主即放大喚應言猶哉
是我奴而不得自由如今觀之沙門
釋子豈是取棄時諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去不得度奴若度
者當如法治令時有賊因突欲逃走
未至國中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘執定出家與受具足時

毀敗官檢搜名簿問中獄者言某甲
賊因令為所守獄者報言某甲賊
因突欲逃走從沙門釋子出家時監
獄官皆嫌言沙門釋子不知惡愧外
自語言我知正法如是有正法今
觀此沙門釋子豈是賊棄令時諸比
丘以此事往白佛佛言自今已去不
得度賊若度者當如法治令時有負債
人逃避債主未至國中語諸比丘言
度我出家為道時諸比丘解與出家
受具足已人聞乞食為財主所提高
聲喚言止莫提我止莫提我左右諸
居士聞即問言何故喚耶報言此人
提我問其人言汝何故提耶報言賣
我財物諸人語言汝放去莫提汝脫
不得財或為官所罰何以故摩竭王
親沙先有教令若有能於沙門釋子
出家學道者聽如未法中善修梵行
得盡苦惱莫有留難其主即放大喚
應言猶哉是我奴而不得自由如今
觀之沙門釋子豈是取棄時諸比丘
以此事往白佛佛言自今已去不得
度負債人時諸比丘以此事往白佛
佛言自今已去不得度負債人出家
者度者當如法治令時佛遊羅閱

城迦蘭陀竹園時有十七群童子共
為說摩羅大者年十七歲小者年十二
歲當者八十百千乘貧者八十千中
有一童子名優波離父母唯有此一
子愛之未曾離目而父母命言我當
教此兒學何等技術我死後汝得
生活无所乏想即自念言當教先學
書我等死後汝得生活无所乏想不
令身力疲苦復作是念教兒學書亦有
身力疲苦耳更教學何等技術我等死
後汝得生活无所乏想身力不疲苦念
言今當教此兒學等技術我等死
後汝得生活无所乏想身力不疲苦
父母念言今教兒學等技術亦有身力
疲苦耳今當更教此兒學何等技術
我等死後汝得生活无所乏想身力
不疲苦今當教此兒學等技術我等
死後汝得生活无所乏想復念言今
教此兒學等技術我等死後汝得
生活无所乏想更教此兒學何等技術
我等死後汝得生活无所乏想即念
言沙門釋子善自養身安樂无報苦
惱當當教此兒於沙門釋子法中出

今分作七卷 第二卷 八
家為道我等死後快得生活無所乏
粗身不疲若後於異時十七群童子
語便波離童子言汝可隨我等出家
為道若言我何用出家為汝自出家
十七群童子第二第三語便波離言
可共出家為道何以故我等令共相
娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂
時便波離童子語諸童子言汝等小
神須我白父母便波離童子即往父
母所自言我今欲出家為道願見聽
許父母報言我等唯有汝一子心甚愛
念乃至不欲令死別死當生別便波離
童子如是再三白父母言願聽我出
家父母亦如是報言我等唯有汝一
子心甚愛念乃至不欲令死別死當生
別令時父母得便波離童子再三忍
悲作如是念我等先已有此意當教
此兒學何技術我等死後令兒快得
生活死所之短今身力不疲告即作
是舍若教學書乃至盡像我等死後
快得生活無所乏短令身力不疲告而
恐將兒身力厭力以致疲告念言唯
有沙門轉子自養身三樂若苦惱若

今此兒在中出家快得生活無所乏
苦時父母報兒言今正是時聽汝出
未時便波離童子十七群童子所語
言我父母已聽我出家汝等欲去者
今正是時時諸童子即往僧伽藍中白
諸比丘言大德我欲出家學道願諸
大德見與出家為道今時諸比丘即
與出家受具足戒諸童子小來習樂
下座一食三於中夜思飢高聲大爭
言與我食與我食諸比丘語言汝小
神須天明若果有食當共汝食若
無當共汝乞食何以故此中先都无作
食處今時世事夜在神慮思惟聞小
兒啼聲知而故問阿難中夜何等小
兒啼聲阿難以此因緣具白世尊世尊
告阿難不應授年未滿二十者具足
戒何以故昔年未滿二十不堪忍寒
熱飢渴風雨蚊蛇毒虫及不忍忍言
若身有懷獲苦痛不堪忍又不堪持
戒及一食若度今出家受具足戒者
當如法治阿難當知年滿二十者堪忍
如上事今時聲聞界五種病出
一者癩二者癰三者白癰四者疔瘡

五者癰疽彼國人有此病者皆詣者
婆羅子所語言唯願是為治我等當
與如是如是財物者婆羅子報言我
不能治汝病者復語言唯願授濟
我等當以家一切所有身及妻子供
給便令者婆羅子我不能療治汝患
時諸病者自相謂言此人意正必不
與我等治病我當當往至彼所欲樂
治康時諸病者來至僧伽藍中語諸
比丘言我欲出家學道時諸比丘轉
度出家時者婆羅子療治佛及比丘
僧給與吐下藥或可與藥者作與不
可與者不與作或與野鳥肉作羹隨病
者所食家此轉得除除得除老已
皆還休道時者婆羅子在道行見羅
道道人在道而來見已語言汝先不
出家耶報言曾出家問言汝何故休
道報言我先有患諸沙而求治言當
與汝如是如是財物而汝報我言我
不能治我復重求汝治當以家一切所
有及身妻子供給使令而汝猶言正不
見為治我等自相謂言此人意正必不
為我等治病我當當更往至彼所

受戒第三 第十卷

治處而必為我治我等為此病故往僧伽藍中權求出家治病本无信心於佛法果所出家時者要聞已不悅即往世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言昔我先療治泉僧病故捨王事而詣比丘度五種病者癩癰白癩乾病癰狂准願世尊見惡為勸諸比丘自今已去勿復度此五種病者為道余時世尊默然可之時者要知世尊默然可已從坐起頭面礼足遶三匝而去介時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘汝等當知者婆童子先療治泉僧病故捨於王事而詣比丘轉度五種病人自今已去不得度五種病人授具足戒若度者當如法治介時佛在羅閱城中有一比丘字難提常樂坐禪得世俗定心解脫彼從四憍起時魔女來在前立彼比丘捉欲犯魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋櫛外比丘亦隨出屋櫛外放出中庭比丘亦三度魔復出至寺外比丘亦至寺外寺外有死野鳥時魔至死鳥所即滅其身不現時難提比丘即

於此死鳥所作不淨行行不淨已都无覆藏心便作是念世尊與比丘制戒若比丘作不淨行波羅夷不共住我今犯不淨行無有覆藏心將不犯波羅夷耶我今當云何即語親友比丘言世尊與比丘結戒若犯不淨行者得波羅夷不共住今我犯不淨行長老與我自世尊若有教勸我當奉行時詣比丘以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告僧今與難提比丘波羅夷戒白四羯磨作如是與使難提比丘到僧中偏露右臂脫草屢礼信足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯不淨行都无覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒我聽故如是第二第三說眾中有長老堪能轉覆者如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯不淨行乞波羅夷戒今從僧乞波羅夷戒若僧到僧乞波羅夷戒事難提比丘波羅夷戒口如是白大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞

波羅夷戒今與難提比丘波羅夷戒諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者然然論不忍著說是初羯磨第二第三亦是說僧已忍與難提比丘波羅夷戒竟僧與難提比丘如是持與波羅夷戒已當事事隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙弥若老教誡比丘尼不得受設老不應教誡不應為僧說我不應在僧中間若比丘尼不應受僧老使作知事人不應受僧老別露斷事不應受僧老使命不應早入眾落著違當親近比丘不得親近外道白衣當親近比丘法不得說餘俗語不得眾中語律若元能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應若相似若狹此生若惡於此者不得非僧轉覆及作羯磨者不得受清淨比丘數座洗足水拭草履搭摩身及礼拜迎送問訊不應受清淨比丘提衣鉢不得奉清淨比丘為作憍念作自言治不應經正人言不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共縛與波羅夷比丘

摩訶僧祇律 卷第八 六

丘僧說戒及聽摩時來與不來果僧
无化諸比丘作是言若與戒摩我比
丘板比丘重犯難不淨行復得是與
波羅夷戒不悔言不應令應滅持
今時佛在釋迦迦維羅衛城尼拘
律園時世尊時到者來持鉢入迦維
羅衛城乞食乞食已還出城於時羅
摩母與羅摩在園上見佛來
語羅摩言彼來者是汝父今時羅
摩羅摩疾下樓至如來所頭面礼足
在一面立時世尊以手摩羅摩頭
羅摩離自念從生已來未曾得如是
細滑柔軟佛問言汝能出家學道
下言我能出家今時佛舒一指與
羅摩羅摩持將至僧伽藍中舍舍利弗
言汝度此羅摩羅摩童子如是度與
則教者袈裟偏露右肩脫草履右
膝著地合掌當如是說我羅摩羅
摩佛諸佛依法歸依比丘僧我於如來
所出家學道如來是我至真等正覺
如是第二第三說我羅摩羅摩佛
法僧竟於如來所出家學道如來即
是我至真等正覺如是第二第三說

當教受戒下言若不得信是謂沙
彌戒乃至下捉金銀寶物之謂沙彌
戒此是比丘上我重犯難不淨行時
舍利弗言如是受戒度羅摩羅摩童子
已一至如來所頭面礼足已在一面
三時舍利弗自世尊言我已度羅摩
羅摩云云與沙彌房舍卧具佛言自
今已云從大比丘下次第與時小沙
彌云云小便吐汚泥糞絕林座卧具
諸比丘位自佛佛言自今已去不得
今沙彌坐卧具糞絕林上若能愛護
不淨糞坐卧具舍利弗佛言若來僧
得施物時云何與沙彌分佛言舍利
弗若來僧和舍與等與若不和舍當
與半若復不和舍當三分與一分若
不令眾僧不得分若分當如法治舍
舍利弗佛言小舍大舍云何與沙彌
佛言遺七僧次第與今時輪頭檀都
三間佛度羅摩羅摩出家悲泣來僧伽
藍中至世尊所到已頭面礼足在一
面坐一面坐已自世尊言世尊出家
我有少望心而難陀童子當為家業
而世尊復度令出家難陀既出家已

我復有少望心羅摩羅摩當為家業結嗣
不絕而今世尊復度出家父母於子
多所饒益乳養難陀現達其成長世人
所觀而諸比丘父母不聽羅摩度之
唯願世尊自今已去勸諸比丘父母
不聽不得度令出家今時世尊默然
受王語王見世尊默然受語已即從坐
起頭面礼足還三匝而去今時世尊
以此因緣集比丘僧告諸比丘父母
於子多所饒益養育乳哺其長大
世人所觀而諸比丘父母不聽羅摩
度之自今已去父母不聽不得度令
出家若度當如法治今時佛遊拘陀
毗羅師羅園中時有巧師家兒來至僧
伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘
輒與出家度為道時其父母啼泣來
僧伽藍中問諸比丘願見如是小兒
求不見者報言不見即便於諸房
中求見得時諸長者皆共讚美言沙
門釋子不知慙愧而作妻語外自稱
言我修正法如有何正法今度我
小兒已皆言不見時諸比丘以此因
緣往白世尊世尊言汝等無德目今

已去若欲在僧伽藍中刺賊當白一
初僧若不得和合房房語今知已與
刺賊當作如是白大德僧聽此某甲
欲求某甲刺賊若僧時到僧忍聽與
某甲刺賊白如是若欲僧伽藍中定
令出家當白一切僧白已聽與出家
當作如是白大德僧聽此某甲促其
甲出家若僧時到僧忍聽與某甲出
家白如是作如是白已與出家教使
者聚裝偏露右臂脫草履右膝著地
合掌教作如是語我某甲歸依佛歸
依法歸依僧隨如來出家某甲為和
尚如未至真等正覺是我世尊如是
第二第三說我某甲歸依佛法僧隨
如來出家竟某甲為和尚如未至真
等正覺是我世尊如是第二第三說
尚愛我盡形壽不捨是謂沙彌戒
能者報言能盡形壽不捨是謂沙彌
戒能者報言能盡形壽不捨是謂沙
彌戒能者報言能盡形壽不捨是謂
沙彌戒能者報言能盡形壽不捨是
謂沙彌戒能者報言能盡形壽不捨
是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不
捨是謂沙彌戒能者報言能盡形壽

不待若花鬘者身是謂沙彌戒能
者報言能盡形壽不得歌俳倡伎及
往戲處是謂沙彌戒能者報言能盡
形壽不得高著大牀上坐是謂沙彌
戒能者報言能盡形壽不得非時食
是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不
得執持生像金銀寶物是謂沙彌戒
能者報言能盡形壽是沙彌十戒盡形
壽不得犯能持者報言能持有小沙
彌若僧不聽入近村寺及阿蘭若處
住沙彌若為所告諸比丘以此事
住白佛佛言不憚兩邊遮下沙彌彼
時或村邊無阿蘭若處遮下沙彌佛
言不應令彼阿蘭若無阿蘭若處
遮下沙彌佛言不應令彼復遮下沙彌不聽
三多人房室室食室經行室沙彌無
有上宿處佛言不應遮入多人房乃
至經行室處若聞上多人宿處聞下多
人行處聞下多人宿處聞上多人行處
聽語言入我宿處時沙彌不為和
尚阿蘭若作使下不為給人作使而
彼遮不與沙彌僧已利養物語言不
應作此是犯生主物佛言自今已去應

語沙彌言汝應知法供給和尚阿闍
梨及眾僧若僧作使次至應作余時
有長老比丘將見出家已將入村乞食
若到諸市肆前見有餅飯舒手乞與
我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌
之沙門擇子不知慙愧犯梵行外白
稱言我知正法云何出家故生兒而
將目隨知是有何正法時諸比丘以
此因緣往白世尊世尊言自今已去
不得度年減十二者今時阿難有種
越家死盡年有一小兒在將至佛所
頭面礼足在一面坐佛知而故問此
是何等小兒阿難以此因緣具白世
尊世尊告言何故不度令出家答言
世尊先有制不得度年減十二者是
以不度佛問阿難以小兒能驅鳥能
持戒能一食不若能如是者聽令出
家阿難報言此小兒能驅鳥能持戒
能一食佛告阿難若此小兒盡能介
者聽度令出家余時踐難陀有二沙
彌一名阿難二名摩佉无慙无愧更
承犯不淨行時諸比丘白佛佛言時
呵責跋難陀已告諸比丘自今已去

足戒者已與出家受具足戒者應減損
界律第三十四

甲辰歲高麗國大藏經監奉
勅彫造

四分律卷第三十五 二奉戒第四

戒戒度之三

今時有黃門來三僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如是事來比丘等言汝減去失三何用汝為彼復三今國人及沙門所語言我作如是如是事永守國人沙門語言汝減去失三何用汝為彼黃門出寺外共放牛羊人作嫗欲事時諸居士見已讚歎言沙門釋子立是黃門中有男子者共作嫗欲事時諸比丘以此因緣自佛佛言黃門於我法中无所長益不得與出家受具足戒若已出家受具足戒應減損是中黃門者生黃門遮黃門妬黃門愛黃門半月黃門生者生已來黃門遮者生已都截去作黃門妬者見他行姪已有嫌心起變者與他行姪時失男振變為黃門半月黃門男能男半月不能男今時佛遊及摩拏國并現起三黃門生惡龍心而

作是念今生此長壽龍中何時得離此身復作是念此沙門釋子修清淨行我今宜可就彼求出家為道可得離此龍身即變身作一年少外道形往三僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒時諸比丘不觀其本標與出家受具足戒與一比丘同一旁住時彼比丘出外小行善現龍王放身瞋眠諸龍常法有二事不離本形者眠時若姪時不離本形時龍王身眼滿房中空戶欄孔中身皆凸出時彼比丘遂以手排戶手觸龍身覺內有異即便高聲唱言龍地比房比丘聞其聲便問言何故大喚即以此事具為說之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺結如跌坐直身正意繫念在前時比丘即入問言汝是誰答言我是善現龍三我生長壽龍中欲離此身作此念我何時當得離此龍身復生此念沙門釋子修清淨行我今寧可從其出家學道免此龍身時諸比丘以此因緣往白佛佛言善現者於我法中元而長益若未出家不得與出家受

具足戒者已與出家受具足戒者當減
損今時有一年少外道故無母既無已
常懷慈愛念言誰能為我除此憂者
即復念言此沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道得滅此罪即
來詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家
學道時諸比丘見已復謂是善現龍
王即問言汝是何等人答言我是某
甲外道我故無母既無已常懷慈愛
念言誰能為我除此憂者復作是念
沙門釋子多修善法我今寧可從其
出家學道得滅此罪是故來求出家
時諸比丘以此事往白佛佛言此母
者於我法中元所長益若未出家不
得與出家受具足戒若與出家受具
足戒應減損時復有一外道故無父既
然已常懷慈愛念言誰能為我除此
憂者即念言沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道得滅此罪
即往僧伽藍中語諸比丘言我欲出
家為道諸比丘見已謂為善現龍王問
言汝是何等人答言我是某甲外道
故無父既無已常懷慈愛念言誰能

為我除此憂者即復念言沙門釋子
多修善法我今寧可從其出家學道
可得滅此罪是故來求出家時諸比
丘以此事往白佛佛言此父者於我法
中元所長益若未出家不得與出家
受具足戒若與出家受具足戒應減
損時有某甲比丘從拘薩羅國在道
行見有某甲阿蘭若處於中無阿羅漢中有
一人言此實是阿羅漢何以故當然
時心元有異有人問言云何知答言
我即是其人之一數時諸比丘以此事
具白佛佛言然阿羅漢人於我法中
元所長益若未出家不得與出家受
具足戒若與出家受具足戒當減損
時尊者優波離從坐起編露右肩脫
事嚴右膝著地合掌白佛言若有破
壞僧者當云何佛言如提婆達多比
未出家受具足戒不得與出家受具足
戒若與出家受具足戒當減損又
問惡心出佛身血者當云何佛言如
提婆達多比未出家受具足戒者不
得與出家受具足戒若與出家受具

足戒應減損今時有一比丘變為女形
謂比丘念言應減損不佛言不應減
損聽即先受具足戒年歲和尚阿
闍梨送還比丘尼眾中今時有一比
丘尼變為男子形諸比丘尼念言應
減損不佛言不應減損聽即先受
戒年歲和尚阿闍梨當安置比丘果
中今時有一比丘變為男女二形諸
比丘念言應減損不佛言應減損今
時有一比丘尼變為男女二形諸比
丘尼念言應減損不佛言應減損今
時有比丘被賊截其男根并卵諸比
丘念言應減損不佛言不應減損今
時有比丘為怨家截其男根及卵諸
比丘念言應減損不佛言不應減損
今時有比丘為惡獸截其男根及卵諸
比丘念言應減損不佛言不應減損今
時有比丘業報因緣男根自落諸比
丘念言應減損不佛言不應減損今
時有比丘自截其男根諸比丘念言
應減損不佛言應減損今時有欲受
具足者將出界外諸比丘問汝是誰
不自稱字復問言汝和尚是誰復不

稱和尚名教七戒而不七諸比丘白佛
佛言有三種人名為不得受具足戒
不自稱字不肯稱和尚名教七戒而
不乞是為三種人不得受具足戒
時有者白衣受具足戒受具足
戒已即著人村中乞食諸居士見問
言汝是誰答言我是沙門釋子居士
言沙門釋子不如是佛言不得著白衣
衣服受具足戒受具足戒時復有者外道衣
服受具足戒受具足戒已入村乞食
諸居士見問言汝是何等人答言我
是沙門釋子居士言沙門釋子不如
是佛言著外道衣服者不應與受具
足戒受具足戒時有者眾在聚身具者受具
足戒受具足戒已入村乞食諸居士
見問言汝是何等人答言我是沙門
釋子居士言沙門釋子不如是佛言
著眾在聚身具者不得與受具足戒
有三種人不名為受具足戒者俗眼
外道服眾在聚身具是謂三種人不
成受具足戒受具足戒時有與眼人受具足
戒竟已還家諸比丘言止莫還家汝
已受具足戒彼答言我不受具足戒

諸比丘往白佛佛言不得授眼者具
足戒受具足戒時有與醉者受具足戒酒解
已即還家諸比丘言汝已受具足戒
止莫還家答言我不受具足戒佛言
不得授醉者具足戒受具足戒時有與狂者
授具足戒狂者得已便還家諸比丘
言汝止莫去汝已受具足戒答言
我不受具足戒佛言不得與狂者授
具足戒有三種人不得受具足戒
醉狂是謂三種人不得授具足戒
有保形人受具足戒後得本眼已還
家諸比丘言汝已受具足戒止莫還
家答言我不受具足戒佛言不得與
保形人受具足戒受具足戒時有與瞋恚人
受具足戒後瞋恚止還家諸比丘語
言汝已受具足戒莫還家答言我不
受具足戒佛言不得與瞋恚者受具
足戒受具足戒時有強授人具足戒後便逃走
還家諸比丘言汝已受具足戒止莫
還家答言我不受具足戒佛言不得
強授人具足戒有三種人非受具足
戒保形瞋恚強授具足戒者是謂
三種人非受具足戒如是說乎截脚哉

手脚或截耳或截鼻或截耳或截
男根或截耳或截鼻或截耳或截
截耳或截鼻或截耳或截鼻或截
或身癰或身如女身或有名籍或還官
袒賦或癰瘡或身如女身或有名籍或還官
或頭癰瘡或癰瘡或癰瘡或癰瘡
或有一切或元形或癰瘡或癰瘡
外曲或內外曲或上氣癰瘡或癰瘡
沫病或癰瘡或癰瘡或癰瘡或癰瘡
眼或黃眼或赤眼或癰瘡或癰瘡
或黃赤色眼或青眼或黃眼或黃眼
白翳眼或水精眼或極深眼或三角眼
或瞋眼或瞋眼或瞋眼或瞋眼
或瞋眼或瞋眼或瞋眼或瞋眼
瞋眼或瞋眼或瞋眼或瞋眼
或身疥癩或身疥癩或身疥癩或身疥癩
或瞋或瞋或瞋或瞋或瞋或瞋
一腳一耳或元手无脚無耳或无趾
无毛或無齒或青眼或黃眼或白眼或長
大短婦女時天子阿修羅子提闍婆
子或有象頭或有馬頭或有驢頭
或有牛頭或有驢頭或有猪頭或殺羊

頭或有白羊頭或有鹿頭或有蛇頭
或有魚頭或有鳥頭或有二頭或有
三頭或有多頭一切青一切黃一切
黑一切赤一切白一切似獼猴色或
有風病或有熱病或有癰瘡病或癰
病或有喉癰或有兔缺或无舌或截
舌或不知好惡或身前凸或後凸或
前後凸或癰病或水病或內病或
外病或內外病或有癰病常計不轉
病或有常老極或有乾癩病或有
失威儀行下極一切汗厚衆僧如此
人不得度受具足戒今時有神足
在虛空中受具足戒佛言不名受
具足戒和尚在虛空中與下人受
具足戒佛言不名受具足戒神足在
虛空中足數受具足戒佛言不名受具
足戒今時有隱沒不現者受具足戒
佛言不名受具足戒和尚隱沒受具
足戒佛言不名受具足戒足數比丘
隱沒受具足戒佛言不名受具足戒
今時靜見聞處受具足戒佛言不名
受具足戒和尚靜見聞處受具足戒
佛言不名受具足戒足數人靜見聞

受具足戒佛言不名受具足戒今
時在界外受具足戒佛言不名受具
足戒和尚在界外受具足戒佛言不
名受具足戒足數人在界外受具足
戒佛言不名受具足戒時有不與沙
彌戒便受具足戒佛言得受具足戒
衆僧有犯世尊有如是教一切汗厚
衆僧者不得受具足戒時有欲受戒
者彼將至界外脫衣著時受戒者懸
耻擔唱受戒事今時諸比丘以此事
往白世尊世尊言不得如是露形
而為授戒自今已去聽聞廿三難事
然後授具足戒白四羯磨當作如是
問汝不犯邊罪汝不犯比丘尼汝非
賊心入道汝非壞二道汝非黃門汝
非惡人無母汝非阿羅漢汝非破僧
汝不惡心出佛身血汝非是非人汝
非畜生汝非有二形邪佛言自今已
去聽聞十三難事然後授具足戒
當作白四羯磨如是授具足戒今時
立欲受具足者至耶見耳不聞慶時
戒師當作白羯磨言大德僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

忍聽某甲為教授師白如是時教授
師當往彼語言此安隨會許多學僧
僧如梨鉢此本鉢是沒有不被答言
是應語言善男子諦聽今是至誠時
我今當問汝隨我問答若不實答不
實若實答言實汝字何等和尚字誰
年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝
不汝非負債人不汝非奴不汝非官
人不汝是丈夫大丈夫有如是病癰
癰疽白癰乾癩癰狂病汝今有此諸
病不若無答言无應語言如我今問汝
僧中亦當如是問如汝問者答我衆僧
中亦當如是答彼教授師如是問已還
來衆僧中如常威儀相去舒手相及
虛立當如是白大德僧聽彼某甲從某
甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我
已問竟聽將來白如是彼受言汝來彼來
已當為授衣鉢教禮禮足已教在戒師
前右膝著地合掌當教作如是語大德
僧聽我某甲從某甲求受具足戒我
某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為
和尚願僧慈忍放汝濟我第二第三亦
如是說時戒師當作白羯磨如是白大

四沙彌經卷第三 第十二 戒
悔僧聽此某甲從某甲求受具足戒
此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲
為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難
事自如是吾男子聽今是至誠時實
語時我今問汝汝當隨實答我汝字
何等和尚字誰汝年滿二十未三衣
鉢具不父母離汝汝不負債不汝
非奴不汝非官人不汝是丈夫不夫
夫有如是病癰癰瘡白癰乾癰癰狂
病汝今有如是病尤若言無者當作
白四羯磨應如是自大德僧聽此某
甲從某甲求受具足戒此某甲今從
僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自
說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢
具若僧時到僧忍聽我問諸難事
足戒某甲為和尚如是自大德僧聽
此某甲從某甲求受具足戒此某甲
今從僧乞受具足戒某甲為和尚某
甲自說清淨無諸難事年滿二十三
衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為
和尚諸諸長老忍僧與某甲授具足
戒某甲為和尚者默然誰不忍者說
此是初羯磨第二第三亦如是說僧

四沙彌經卷第三 第十三 戒
已忍與某甲受具足戒某甲為和尚
竟僧忍默然如是事如是持時有比
丘受具足戒已眾僧盡捨去時所愛
具足戒人本二去彼不違即前問言
汝向者何所為答言我受具足戒本
二語言汝今可共作如是如是事可謂
家後作如是如是事時受具足者即
共行不違已後還諸眾中諸比丘問
汝何故在後彼即以此因緣且向諸
比丘說諸比丘語言汝違戒云失去
何用汝為不應住此其人言我所作
事不應令耶皆以此二事示應令共
人語言汝何不先語我我當還之不
作余時語比丘以此事性自世尊世
尊言目今已去作羯磨已當先說四
波羅夷法若男子聽如來至道等三
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法
非沙門非釋種子汝一切不得犯姪
作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲
法乃至生非沙門非釋種子今時世
尊與說解喻隨如有人戒其姪終不
能還活比丘下如是犯波羅夷法已
不能還成比丘行汝是中盡形壽不

四沙彌經卷第三 第十四 戒
持作能持不答言能一切不得盜下
三摩塞若比丘盜人五錢若過五錢
若自取教人取若自破教人破若自
所教人破若燒若埋若墜色者彼非
沙門非釋種子若如斷多羅樹心終不
復更生若比丘犯波羅夷法亦如是終
不還成比丘行汝是中盡形壽不得
作能持不答言能一切不得故斷眾
生命下至孺子若比丘故自手斷人
命求刀授與人教死欺死勸死與人非
藥若墮胎若殺樹然自作方便若教
人作非沙門非釋種子若教人若教
如鐵鼻決不抵復用比丘亦如是比
丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是
中盡形壽不得作能持不答言能一
切不得妄語乃至戲笑若比丘非真
實非已有自說言我得上人法得釋
得解脫得定得四空定得須陀洹果
斯陀含果阿羅漢果阿羅漢果天來
龍來鬼神來彼非沙門非釋種子若
喻者說解如大石破為二分終不可
還合比丘亦如是犯波羅夷法不可
還成比丘行汝是中盡形壽不得作

【中律卷第三十五 第十一】
能持不能者各言能善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足成比丘法比丘依此持水依此得出家受具足成比丘法比丘依此是中盡形壽能持不若言能若得長利檀越施水割壞水得受比丘依七食比丘依是得出家受具足成比丘法比丘依是中盡形壽能持不若言能若得長利若僧老食檀越逆食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法比丘依此能持不若言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足成比丘法比丘依是中盡形壽能持不若言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受受戒已自四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法眾僧具足滿法當受教法應當勤化作福治塔供養佛法集僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中持須隨返果斯陀含果

【中律卷第三十五 第十六】
阿都舍果阿羅漢果汝始發心出家初不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍梨自今已去令受具足者在而而去今時有比丘眾中被舉已即休道後來至僧伽藍中語諸比丘言我欲還出家時諸比丘以此因緣往自佛佛言當問彼人汝自見罪不若報言我不見罪不應與出家者言我見罪與出家與出家已復當問言汝見罪不若言不見罪不應與授具足戒若言見罪應與授具足戒與授具足戒已當語言汝能懺悔不若言不能懺悔不得與授具足戒若言能懺悔當與解羯磨與解羯磨已當語言汝懺悔罪若懺悔善不若若僧得和合更造作舉若僧不和合與共住止元犯舍時會利弗從起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言年不滿二十而受具足戒當言是受具足人不佛言是受具足人復問所授具足人是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自創已後如是受具足戒不名善授具足戒復問

【中律卷第三十五 第十七】
三語受具足戒是受具足戒不佛言是受具足戒所授具足戒者是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言是善作羯磨自創已後如是受具足者不名受具足戒又問不問十三難事而受具足戒當言是受具足戒不佛言是善授具足戒問言是善授具足者為善授具足戒不佛言是善授具足戒問言作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自創後如是受具足者不名受具足戒舍時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言若和尚十三難事中有「一」事我弟子具足戒當言善授具足不佛言善授具足戒問言所授具足人名為善授具足戒不佛言是善授作羯磨者善作羯磨不佛言是善作羯磨自創後若如是授人具足戒眾僧有罪舍時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不報言

知汝知不應從此人受具足戒不
報言不知佛言此得受具足戒今時
復有從不持戒和尚受具足戒後有
疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知
汝知如此人不應從受具足戒不答
言知佛言汝知從此人受具足戒
不得具足戒不報言不知佛言得名
受具足戒今時有從不持戒和尚受
具足戒後有疑佛問言汝知和尚不
持戒不答言知佛言汝知如此人不
應從受具足戒不答言知佛問言汝知
從此人受具足戒不成受具足戒
不答言知佛言不名受具足戒
說戒捷度上

余時佛在羅閱城時城中諸外道梵
志月三時集會月八日十四日十五日
眾人大集來往周旋共為知友給與
飲食極相愛念經日供養時瓶沙王
在問堂上遙見大衆往詣梵志衆會
摩即便問左右人言今此諸人為欲
何而至若言王今知之此城中梵志
月三集會八日十四日十五日衆人
來往周旋共為知友給與飲食極相

愛念是故衆人往詣梵志衆會時
瓶沙王即下關坐往詣世尊所頭面
禮足已在一面坐白佛言今此羅閱
城中諸梵志月三時集會八日十四
日十五日周旋往還共為知友給與
飲食善哉世尊今初詣比丘今月三
時集會八日十四日十五日亦當使
衆人周旋往來共為知友給與飲食
我及群目亦當奉集時世尊默然受
王瓶沙語王見世尊默然受語已即
從座起頭面禮足退已而去時世尊
以此因緣集比丘僧告言今此羅閱
城中諸梵志月三時集會八日十四日
十五日共相往來周旋共為知友給
與飲食極相愛念汝亦月三時集會八
日十四日十五日集會使衆人來往
周旋共為知友給與飲食瓶沙王及
群目亦當奉集若如是世尊時諸
比丘受教已月三時集會八日十四日
十五日時大衆集周旋往來共為知
友給與飲食王瓶沙亦復將諸群目
大衆來集時詣比丘來集已各各懸
然而坐諸長者白詣比丘言我等欲

問說法諸比丘不敢說以此事白佛
佛言聽汝等與說法既聽已不知當
說何法佛言自今已去聽說與經時
詣比丘欲分別說義當說義時不具說
文句各自生疑佛言聽說義不具說
文句時二比丘共一高座說法佛言
不應余二比丘同一高座說法共誦
佛言不應余彼相近數高座說義
求長短佛言不應余彼四說義共相
逼切佛言不應余時詣比丘二人共
同聲合唱佛言不應余時詣比丘欲
歌誦聲說法佛言聽時有一比丘去
世尊不遠極過遠歌誦聲說法佛聞
已即告此比丘汝莫如是說法汝當
如如果處中說法勿與九世人同欲
說法者當如舍利弗目犍連平等說
法勿與九世人同說法諸比丘若過
著歌誦聲說法有五過失何等五若
比丘過著歌誦聲說法便自生食著
愛樂音聲愛樂第一過失復次若比
丘過著歌誦聲說法其有聞者生食
著愛樂其聲是謂比丘第二過失復
次若比丘過著歌誦聲說法其有聞

四分律卷第五 雜持戒 九

舊令其習學是謂比丘第三過失復次比丘過老歌詠聲說法諸長者聞皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘亦如是說法便生憐心不恭敬是謂比丘第四過失復次若比丘過老歌詠聲說法若在寂靜之處思惟修德者聲以亂掉走是謂比丘第五過失謂諸比丘不知何日集佛言聽十五日十四日十三日若十日若九日若八日若五日若三日若二日若一日若諸若說法人少應次第請說彼不肯說佛言不應令聽應極少下至說一偈一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教若不肖者當如法治時諸比丘夜集欲說法時坐卑座有礙佛言若在夜集說法者座高卑无在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比丘睡眼佛言以坐者當覺之若手不相及者當持尸闍若拂拭覺之若與同意者當持草屢擲之若猶故睡眼當持棒杖覺之中有得持杖覺已可不覺佛言不應令若可不受者當如

四分律卷第五 雜持戒 九

法治若復睡眼佛言以水澆之其中若有得水澆者若呵不受亦當如法治若故復睡眼佛言當投眼若以水洗面時諸比丘猶故復睡眼佛言當自摘耳鼻若摩顙上若復睡眼當被袈裟多羅僧以手摩捫其身若當起出戶外瞻視四方仰觀星宿若至經行處守攝諸根令心不散令時世尊在閉靜處思惟作是念言我與諸比丘結戒說波羅提木又中有信心新受戒比丘未得聞戒不知當如何學戒我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木又戒今時世尊從靜處出以此因緣集諸比丘告言我與者在靜處思惟心念言我與諸比丘結戒及說波羅提木又戒有信心新受戒比丘未得聞戒不知當如何學戒復自念言我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木又是以故聽諸比丘共集在一處說波羅提木又戒作如是說諸大德我今欲說波羅提木又戒汝等諦聽善心念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然然者知諸

四分律卷第五 雜持戒 九

大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂波羅提木又者戒也自持持戒住處行根面首集聚善法三昧成就我當說當給當發起演布開現反復分別是故諸大德我今當說戒共集在一處者同羯磨集在一處應與欲者受欲求現前應呵者不可是故言應集在一處諸比丘善心念者端意專心聽法故曰諦聽善心念之有犯者所作犯事未懺悔无犯者不犯若犯已懺悔若有他問亦如是答者辭如一比丘相問答故妄語佛說障道法者障何等道障初障二障三障四障空无相无願障隨逐果乃至阿羅漢果懺悔則安樂得何等安樂得初障乃至四障空无相无願得隨逐果乃至阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比丘欲歌詠聲說法佛言聽歌詠聲說戒時諸比丘日日說戒戒後佛言不

應日日說戒自今已去聽布薩日說戒時諸長者問比丘言今日是何日比丘言不知皆慙悔時諸比丘以此因緣白佛佛言自今已去當數日既數日而多忘佛言當作數法持諸比丘以實作數法佛言不應令聽以骨牙齒舌銅鐵磁錫白錫石泥丸作諸比丘患數法事落佛言聽作孔以繩縛實置僧常大會小食處夜集眾說戒處若置我上若龍牙杖上若一日過一時諸長者未問比丘言今日是黑月是白月耶諸比丘不知皆懷慙愧以此事往白佛佛言聽作三十數法十五屬黑月十五屬白月時諸比丘用數法錯亂黑月數法望白月數法望白月數法望黑月數法中佛言自今已去聽黑月數法漆使黑白月數法漆使白若患數法相雜破壞者佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四日若十五日若戒佛言若王或改日隨王者法時諸比丘不知為今日說戒為明日說戒往白佛佛言聽上座布薩日唱言今日衆僧說戒時諸比丘

不知何時應作聽若量影時若作說戒聲若打地聲若作烟若吹貝若打鼓若打旋指若告語諸大德布薩說戒時到時六群比丘聞世尊說戒便於國中若別房中與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨同意觀厚知識別部說戒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者燃貴六群比丘言云何聞世尊說戒便自於園中若別房中與和尚阿闍梨若同和尚阿闍梨觀厚知識別部說戒耶今時大迦葉是在仙人住處黑石山側在靜室思惟而作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨今時世尊知長老迦葉心中所念辭如力士屈申臂須臾者聞鳩山忽然不現乃在仙人住處黑石山側在迦葉室前數座而坐時迦葉見世尊足已在一面立時世尊知而故問汝在此聞靜慮思惟心作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨為余已不答言余佛言如是如是迦葉汝如汝所言汝若往就說戒若不往汝常

第一清淨然迦葉說求法當應恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重承事者誰當恭敬尊重承事是故汝應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往今時迦葉然受佛教勸時世尊以此因緣告迦葉云已辟如力士屈申臂須臾仙人住處黑石山邊者聞鳩山就坐而坐今時諸比丘往至佛所頭面禮足在一面坐以此事白佛佛具以上事為說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨觀厚知識別部說戒若一住處不和合說戒者得突吉罪自今已去聽集一處說戒余時諸比丘知世尊聽一處說戒或在仙人所住山黑石處相待或在毗舍離山七葉樹底相待或在塚間相待或在溫泉水邊相待或在竹園迦蘭陀所相待或在耆闍崛山相待或在大堂食堂經行堂河邊樹下生草草庵相待而寂靜時諸比丘往白佛佛言自今已去隨所住處人多少共集一處就

賈誼比丘不知當於何處說戒律言
聽作戒堂白二羯磨作如是白當
種名處所大堂若閣上堂經行堂若
河側若樹下若石側若生草處中應
坐堪能羯磨者如上當作如是白大
德僧聽若僧到僧忍聽在某甲處
作說戒堂白如是大德僧聽今眾僧
在某甲處作說戒堂諸長老忍僧
在某甲處作說戒堂者然雖不忍
者說僧已忍聽在某甲處作說戒
堂竟僧忍然故是事如是持今
時於香聞嶺山中先立說戒堂復欲
於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘
往白佛佛言自今已去聽解前說戒
堂然後更結白二羯磨解眾中應老
堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽若僧到僧忍聽某處說戒堂
白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂
諸長老忍僧解某處說戒堂者然
雖不忍者說僧已忍聽解某處說
戒堂竟僧忍然故是事如是持時
一位處作二說戒堂經營者二人共
辦二人各言界僧應先於我堂說戒

時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去聽二人更不得上堂為始今時有
住處布薩日大眾集而說戒堂小不
相安受諸比丘念世尊制戒不結
說戒堂不得說戒今當云何諸比丘
以此事往白佛佛言僧得自在若結
若不結得說戒時上座比丘先至說
戒堂掃塵敷座具淨水瓶具洗足瓶
然燈具舍羅縠極諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去年少比丘應作
年少比丘於布薩日應先至說戒堂
中掃塵敷座具淨水瓶洗足瓶然
燈火具舍羅縠若年少比丘不知者上
座當教若上座不教者突吉羅若不
隨上座教者亦突吉羅時上座說戒
竟在後白叙攝鉢牽水瓶洗足瓶及
燈火具舍羅復本處發極時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去說戒竟年
少比丘應攝鉢牽水瓶洗足瓶燈火及舍
羅復本處若年少不知上座當教上
座不教者突吉羅不隨上座教者亦
突吉羅時六群比丘於說戒日與諸
白衣言語問訊作羯磨說戒說法介

時諸比丘以此事往白佛佛言此是上
座應作今時有一位嚴癡和先為上
座彼不能於說戒日與白衣言語問
訊作羯磨說戒說法今時諸比丘以
此事往白佛佛言聽諸能作者作
若上座不請能者突吉羅若不更
上座諸突吉羅時諸白衣問比丘說
戒時有數人問已不知數有慙愧諸
比丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶
復忘佛言當具舍羅彼以實作佛言
不得以實作當用骨牙若角網織白
錫鉢錫草若竹若木作患落落佛言
當經經雖經結故落落佛言當作函
筒或彼用實作筒佛言不應介當用
骨牙若角網織白錫鉢錫草竹若木
若從筒中出佛言當作蓋彼用實作蓋佛
言不應介當以骨牙若角網織白錫鉢
錫草竹木不知安筒何處佛言安著
繩牀若木牀下若懸著杖上若籠牙
杖上若架上台時諸比丘問佛聽諸
比丘詰羅問戒說戒在諸方問者未
得說戒發極時諸比丘白佛佛言自
今已去隨所住處若村若邑竟界處

聖德太子傳 第三卷 八

說戒勸結界白二羯磨當作如是結
 界方相若空處若樹下若山若谷
 若巖窟若露地若草叢處若近園邊
 若塚間若水澗若石積所若樹托若
 荆棘邊若汪水若淨刹若池若叢聚
 所若村若村界彼徧四方相已衆中
 應老堪能羯磨者如上當作白大德
 僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽
 於此一位處一說戒結界白如是
 大德僧聽如所說界相僧令於此一位
 處一說戒結界諸長老忍僧於此
 一位處一說戒結界者忍然誰不忍
 者說僧已忍於此一位處一說戒結
 界竟僧忍然故是事如是持佛言
 自今已去聽結界應如是結當敷座
 當打捷槌盡共集一處不聽受欲是
 中舊住比丘應唱大界四方相若東
 方有山緇山有蛇蟠盤若村若城若
 澗畔若園若林若池若樹若石若垣
 牆若神祀舍和東方相餘方亦令衆
 中應老堪能羯磨者如上當如是白
 大德僧聽此位處比丘唱四方大界
 相若僧時到僧忍聽僧令於此四方相

聖德太子傳 第三卷 九

內結大界同一位處同一說戒白如
 是大德僧聽此位處比丘唱四方大
 界相僧令於此四方相內結大界同
 一位處同一說戒諸長老忍僧於
 此四方相內結大界同一位處同一
 說戒者忍然誰不忍者說僧已忍於
 此四方相內同一位處同一說戒結
 大界竟僧忍然故是事如是持時
 諸比丘有須四人衆羯磨事起五比
 丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事
 起是中大家集會嚴極誦比丘白佛
 佛言聽結戒場當如是時目二羯磨
 徧四方界相若安杖若石若煙畔作
 齊限衆中當老堪能羯磨人於上大
 德僧聽此位處比丘唱四方小界相
 若僧時到僧忍聽僧令於此四方小界
 相內結作戒場白如是大德僧聽此位
 處比丘唱四方小界相僧令於此四
 方小界相內結戒場諸長老忍僧
 於此四方相內結戒場者忍然誰不
 忍者說僧已忍於此四方相內結戒場
 竟僧忍然故是事如是持時諸比丘
 竟有欲廣作及者有欲狹作者佛言

四分律卷第五 第三卷 十

自今已去若欲改作者先解前界然
 後欲廣狹作從意當作白二羯磨解衆
 中當老堪能羯磨人如上作如是白
 大德僧聽今此位處比丘同一位處
 同一說戒若僧時到僧忍聽解界白
 如是大德僧聽此位處比丘同一位
 處同一說戒今解界諸長老忍僧
 令同一位處同一說戒解界者忍然誰
 不忍者說僧已忍同一位處同一說戒
 解界竟僧忍然故是事如是持時有
 眾難比丘見阿蘭若處有一好窟前
 念言我若得離衣宿者可即於此處
 住時諸比丘以此事往白佛佛言自
 今已去當結不失衣界白二羯磨結
 衆中當老堪能羯磨者如上作如是白
 大德僧聽此位處同一位處同一說
 戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白
 如是大德僧聽此位處同一位處同一
 說戒今僧結不失衣界諸長老忍
 僧令同一位處同一說戒結不失衣界
 者忍然誰不忍者說僧已忍此位處
 同一位處同一說戒結不失衣界竟僧
 忍然故是事如是持時諸比丘脫

衣覆白衣會當者既衣時示露時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨果中當老堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界雖諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘二界相接佛言不應令當作懷嫌彼二界共相結涉佛言不應令應留中間復諸比丘先解大界却解不失衣界佛言不應令先解不失衣界却解大界時隔駛流河水外結不失衣界時諸比丘往取衣為水所漂諸比丘往白佛佛言自今已云不得隔駛流水外結不失衣界除常有稿者今時有二住處別刹養別說戒格比

五戒論卷第二
第二十五
大
丘欲結共一說戒共一利養諸比丘
住自憐佛言自今已去聽解界已然
後結白二羯磨如是解彼此各自解界
應盡集一處不得受欲當唱界四方
相阿闍若處樹下空處若山若谷若
巖窟露地草積園林塲間河側若石
若若孔樹若荆棘若豎若渠若池若
糞聚若村界唱界齊限處已集
當若若能羯磨者如上當作如是白
大德僧聽如所說界相若僧時到僧
忍聽於此處彼處結同一利養同一
說戒白如是大德僧聽如所說界相
今偕於此處彼處結同一說戒同一
利養誰諸長老忍僧於此處彼處結
同一說戒同一利養結界者默然誰
不忍者說僧已忍於此處彼處同一
說戒同一利養結界竟僧忍默然故
是事如是持今時有二住處別說戒
別利養時諸比丘意欲同一處說戒
別利養佛言自今已去聽解界已然後
結白二羯磨彼此各自斷應盡集一
處不得受欲當唱界方相若阿闍若
二處乃至村界如上結二三事名界

中當老殘能羯磨者如上作如是白
大德僧聽如所說界方相告僧時到
僧悉聽於此處結同一說戒別利養
白如是六德僧聽如所說界方相告
今於此處結同一說戒別利養誰諸
長老忍僧於此界四方相內結同一說
戒別利養者默然誰不忍者說僧已
忍於此界四方相內結同一說戒別
利養竟僧忍默然故是事如是持時
有二位處別說戒別利養時諸比丘
欲得別說戒同一利養欲守護住處
故佛言聽白二羯磨結界中當老殘
能羯磨者如二作如是白大德僧聽
若僧時到僧悉聽於此彼住處結別
說戒同一利養為欲守護住處故白
如是大德僧聽今僧於此彼住處結
別說戒同一利養為守護住處故誰
諸長老忍僧於此彼住處結別說戒
同一利養為守護住處故僧忍者默
然誰不忍者說僧已忍於此彼住處
結別說戒同一利養為守護住處故
竟僧忍默然故是事如是持時有二
住處同一說戒同一利養時諸比丘

欲得別說戒別利養佛言自今已去
聽集在一處解界已隨彼所住處各
自更結界今時有二住處相去遠同
一說戒同一利養若彼得少飲食供
養具持來至此日時已過時諸比丘性
佛佛言不得相去遠處同一說戒同
一利養佛言自今已去聽作如是語
若此處得少飲食供養即於此處分
若彼得少供養即於彼處分今時布
薩日有衆多比丘於无村曠野中行
心自念言世尊制法當集一處和合
說戒我等當云何以此事性白佛佛
言比丘等聽若布薩日於无村曠野
中行衆僧應和合集在一處共說戒
若僧不得和合隨同和尚同阿闍梨
善友知識當下道集一處結小界說
戒白二羯磨當作如是結界衆中當老
堪能羯磨者如上當如是白大德僧
聽今有衆許比丘集若僧時到僧忍
聽結小界自如是大德僧聽今有衆
許比丘集結小界諸長老忍今有衆
許比丘集結小界者默然聽不忍

者說僧已忍今許比丘集結小界竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
結界不解而去餘者雖貴往自佛佛言
不應不解而去作白二羯磨解衆中
當老堪能者如上作如是白大德僧
聽今有衆許比丘集若僧時到僧忍
聽解此處小界自如是大德僧聽今
有衆許比丘集解此處小界諸長老
老忍僧解此處小界者默然聽不忍
者說僧已忍解此處小界竟僧忍默
然故是事如是持時天集而河水大
漲時諸比丘隔河水結同一住處同
一說戒十五日欲往就說戒戒而不
能得渡即不成就說戒諸比丘以此
事性白佛佛言不得合河水結同一
說戒界衆有船橋梁時有二住處相
去遠結同一說戒時諸比丘十五日
欲往相就說戒不能即日遠渡不成
說戒諸比丘性白佛佛言不得往家
相去遠結同一說戒若往處隔河水
相去遠結同一住處同一說戒者諸
比丘十五日欲就說戒十四日先往十四
日說戒十三日應先往不得受飲介

時說戒日住處有一比丘入房開戶
而眠諸比丘說戒已從座起而去時
眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德
欲何處去不說戒耶諸比丘報言我
等已說戒即問汝向者何處未耶報
言我自日在自房開戶眠耳諸比丘
性白佛佛言不得於說戒日在房中
眠自今已去比丘生者當共相檢校知
有未者不來者自今已去聽先白然
後說戒作如是白大德僧聽今十五
日衆僧說戒者僧時到僧忍默和合
說戒白如是作如是白已然後說戒
四分律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅形述

梁傳卷第六 宣之十五

夫

說戒捷度下

今將說戒目有一比丘住摩心自念言
佛制戒遮和合集一處說戒我今當
云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛
言汝等善聽告說戒目有一比丘住
者彼比丘應誦說戒堂掃灑令淨敷
座具具淨水瓶洗足然燈燃火具舍
羅若有客比丘未若四若過四應先
自已然後說戒若有三人各相向
說今僧十五日說戒我某甲清淨如
是三說若有二人亦相向說今僧十
五日說戒我某甲清淨如是三說若
有一人應心念口言今日衆僧十五
日說戒我某甲清淨如是三說若三
人不得受第四人欲清淨白說戒二
人不得受第三人欲清淨應各各三
語說若一人不得受第二人欲清淨
應心念三說時六群比丘非法別衆
羯磨說戒非法和合衆法別衆羯磨
說戒今時諸比丘往白世尊世尊言
不得非法別衆羯磨說戒非法和合

新加坡大坡大馬路

356

—

欲不得法別衆羯磨說戒說戒有四
 種持諸比丘非法別衆非法和合衆
 法別衆法和合衆羯磨說戒者彼比
 丘非法別衆羯磨說戒者彼不成說
 戒者非法和合衆法別衆羯磨說戒
 者不成說戒法和合衆羯磨說戒者
 此名爲說戒應如是說戒是我所授
 法時說戒日衆僧集有僧事世尊告
 諸比丘寂靜今僧有事有異比丘白
 佛言大德有病比丘不來佛言自今
 已去聽與欲受欲人當往受欲來彼
 惡如是與欲若言與汝欲成與欲若
 言我說欲成與欲若言爲我說欲成
 與欲若現身相與欲成與欲若言廣
 說與欲成與欲若不現身相不口說
 欲者不成與欲當更與欲若受欲比
 丘生病比丘所受欲受欲已便命過
 若餘處行若罷遣若入外道衆若入
 別部衆若至戒場上若明相出若自
 言犯過罪若犯比丘尼若賊心作沙
 門若破二道若貴門者然父母若飲阿
 羅漢若闍亂衆僧者惡心出佛身血
 若非人若畜生若二若三若四若滅

卷之六

◆

2

換若應滅壞者神是在空若離見聞
 感不成與欲應更與餘者欲若至中
 道若至僧中亦如是若受欲人若瞻
 若入定或忘若不故作如是名為成
 與欲若故不說者突吉羅若能如是
 者善若不能如是者故比丘應扶將
 病比丘若牀若繩牀上昇來至僧中
 若慮此病比丘或能動病或能死一
 切衆僧應往病比丘所圍遶與作羯
 磨治病者衆多能集一處者善若不
 能者諸比丘當出界外作羯磨更元
 方便得別衆作羯磨令時說戒日衆
 僧集一處欲說戒時世尊告諸比丘
 汝等寂靜今欲說戒時有異比丘白
 世尊言今有病比丘不來佛言自今
 已去聽與清淨聽比丘往受清淨故
 應如是與若說清淨成與清淨若乃
 至廣說與清淨如上與欲法成與清
 淨若不動身不口言清淨不成與清
 淨亦如上與欲法當更與清淨若受
 清淨人到病比丘所受清淨已便令
 終若餘道行若休道若入外道衆若
 入別部衆或至戒場上若明相出若

自言犯違若犯比丘尼若戒心作沙門若破二道若贊門若欺母若欺父若欺阿羅漢若瞞亂眾僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅壞若應滅壞若神足在空若離見聞處不成與清淨當更與餘者如是若至中道若至果中亦如是受清淨人若眼若入定若志若不故作如是成與清淨若故不說者突吉羅若能如是者善不能如是者當扶病人若林若繩牀若與上界來至僧中時諸比丘作是念若昇病比丘來恐病增動或不至便令終者我事當往就與作羯磨說戒若有眾多病者集一處若不得集諸比丘應出界外作羯磨說戒若不出界外不得別眾作羯磨說戒更无有方便得別眾作羯磨說戒今時六群比丘與欲不與清淨僧中有事起不得說戒時持欲來比丘言我持欲來不得清淨而持留羯磨說戒諸比丘皆疲憊時諸比丘往白佛佛言自今已去與欲持欲與清淨應如是言我與汝欲清淨時六

群比丘還言我以此事與汝欲六清淨僧中有餘事起時持欲比丘言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨以此事故有持留諸比丘皆受淨諸比丘往白佛佛言不應持事與欲清淨若如法僧事與欲清淨時受欲清淨比丘或令終或休道或入外道或入別部眾或至戒場上若明相出諸比丘念言為失與欲清淨不佛言失時受欲清淨比丘過道路隔塞有賊難有惡獸難若河水大漲不得至便從外來至僧中與欲清淨諸比丘念言為失與欲清淨不佛言不與欲清淨比丘若令失自今已去聽與欲清淨比丘若令難行難若界內不得至僧中聽從界外來至僧中與欲清淨如是不失與欲清淨是我所說時諸比丘受一人與欲清淨已疑不受二人欲清淨何言聽受彼受二人欲清淨已復疑不受三人欲清淨佛言聽受彼受三人欲清淨疑不受四人欲清淨佛言聽受佛言若能盡記識字者隨能受多少受皆不能意字者當持往不能記

識姓者當稱相執若不能記相執但言呆步比丘如法僧事與欲清淨時說戒日一處有大眾來集說戒者聲者小大眾不悉問諸比丘往白佛佛言自今已去聽當在眾中立說戒猶故不問應在眾中數高座極高好座上說戒猶故不問應作轉輪高座平立手及在上座說戒誦時若志誤次座比丘當授語若故忘者次第二比丘當代說即以次說不得重說余時持欲清淨比丘有事起或有僧事佛事法事病比丘事時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽轉授欲清淨與餘比丘當作如是言我與眾多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨時六群比丘往和尙阿闍梨及手時諸比丘以此事往白佛佛言不得汝和尙阿闍梨轉字時諸比丘相問汝和尙阿闍梨字何等疑不敢攝手諸比丘以此事往白佛佛言若有問者聽和尙阿闍梨字若比丘行汲利婆沙本日治若摩都地阿浮呵都時若羯磨若三制時若受戒

四分律卷第十六 第七經 第二

時若老人時若解時應稱和尚阿闍
梨字時比丘有事因緣應稱字聲不
敢稱和尚阿闍梨名字時諸比丘往
白佛佛言若有事因緣應稱和尚阿
闍梨字若比丘為事故與欲清淨與
欲已事休便生疑不敢就說成慶諸
比丘以此事往白佛佛言若事休應
往告不往當如法治時六群比丘作
如是念不往說成慶恐餘比丘為我
作羯磨違我說戒諸比丘往白佛佛
言不應念彼復作如是念我不往說
成慶恐為我親厚知說作羯磨若違
說戒佛言不應念彼復作如是念我
往說成慶不坐恐餘比丘為我作羯
磨若違說戒佛言不應念善為親厚知
說戒說成慶不坐亦如是今時有住
處說戒日眾僧大集欲說戒時聞有
賊來皆恐怖從座起去不成說戒諸
比丘往白佛佛言自今已去聽八難
事起若有餘緣聽略說戒八難者若
王若賊若火若水若病若人若非人
若惡五餘事緣者若有大眾集林座
少苦眾多病難處說戒若有六眾集

四分律卷第十六 第七經 第三

座上覆蓋不開或天雨聽略說戒若
布障多夜已久或聞靜事或論阿毗
曇毗尼或說法夜已久自今已去聽
一切眾未起明相未出應作羯磨說
戒更无方便可得宿受欲清淨羯磨
說戒彼比丘作是念今以此難因緣
聽略說戒難未過遠未至我等可得
廣說戒時彼比丘應廣說戒不廣說
者如法治時彼比丘作是念此難事
近我曹不得廣說戒可說至九十事
彼比丘應說至九十事若不說者當
如法治時諸比丘作是念此難事近
我等不得廣說至九十事可說至三
十事應廣說至三十事不說者當如
法治時諸比丘作是念此難事近我
等不得廣說至三十事可說至二不
定法比丘應說至二不定法若不說
者當如法治時諸比丘作是念難事
近我等不得廣說至二不定法可說
至十三事彼應說至十三事若不說者
當如法治時諸比丘作是念此難事
近不得廣說至十三事可說四事彼比
丘應說四事若不說者如法治時比

四分律卷第十六 第七經 第四

丘作是念此難事近我等不得說四
事可說戒序彼應說戒序若不說者
如法治時諸比丘作是念此難事近
我等不得說戒序諸比丘以此難事
因緣應即從座起去有五種說戒說
序已終者應言僧常聞若說序四事
已終者應言僧常聞若說序四事十
三事已終者應言僧常聞若說序四
事十三事二事已終者應言僧常聞
若說第五是謂說戒五種復有五事
說序四事餘者應言僧常聞說序四
事十三事已終者應言僧常聞說序
四事十三事二事已終者應言僧常
聞說序四事十三事二事三十事已
終者應言僧常聞說第五復有五
事說序四事十三事已終者應言僧
常聞說序四事十三事二事三十事
已終者應言僧常聞說序四事三十
三事二事三十事九十事已終者應
言僧常聞說第五是謂說戒五種
今時世尊在摩竭城者聞毘山中時
有一比丘名都邨由心狂癡或時

摩訶僧祇律卷第六 第十
 憶說戒或不憶說戒或時來或不來
 時諸比丘以此事往白佛佛言自今
 已去與卿等由比丘作心亂狂癡白
 二羯磨作如是與眾中應老幼能羯
 磨者如上當作如是白大德僧聽此
 部部由比丘心亂狂癡或憶說戒或
 不憶說戒或來或不來者僧時到僧
 忍聽以此比丘作心亂狂癡羯磨若憶
 若不憶者來者不來僧作羯磨說戒
 白如是大德僧聽此部部由比丘心
 亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來
 不來今僧與部部由比丘作心亂狂癡
 羯磨若憶若不憶或來或不來作羯
 磨說戒諸長老忍與此部部由比丘
 作狂癡心亂憶或不憶或來或不來作羯
 磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與
 部部由比丘作狂癡心亂憶或不憶來
 不來作羯磨竟僧忍默然改是事如
 是持有三德狂癡一者說戒時憶不
 憶來不來二者或有狂癡憶說戒而
 來三者或有狂癡不憶說戒不來是
 謂三種狂癡是有憶說戒不憶說
 戒有來不來如是比丘者眾僧應與

摩訶僧祇律卷第六 第十一
 作狂癡羯磨後憶說戒而來者眾僧
 不應與作狂癡羯磨彼狂癡不憶說
 戒亦不來者不應與作狂癡羯磨後
 比丘與作羯磨已後狂癡病止作是
 念言我今當云何即答諸比丘諸比
 丘往白佛佛言若狂者與作羯磨已
 後狂癡病止應與作白二羯磨解脫
 作如是解脫部部由比丘應往眾僧中
 偏露右膝脫草屣右膝著地合掌白
 大德僧聽我部部由比丘先得狂癡
 病說戒時或憶或不憶或來或不來
 眾僧與我作狂癡羯磨作已還得
 止今求解狂癡羯磨如是三說眾中
 當老狂能作羯磨者如上作如是白
 大德僧聽此部部由比丘先得狂癡
 病說戒時或憶或不憶或來或不來
 眾僧與我作狂癡羯磨作已狂癡
 病還得止今求解狂癡羯磨若僧
 時到僧忍默然誰不忍者說僧已忍
 是大德僧聽此部部由比丘先得狂
 癡病說戒時或憶或不憶或來或不
 來眾僧與我作狂癡羯磨作已狂
 癡病還得止今求眾僧解狂癡病

摩訶僧祇律卷第六 第十二
 若諸諸長老忍與部部由比丘解
 狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已
 忍與部部由比丘解狂癡病羯磨竟
 僧忍默然故是事如是持時諸比丘
 各心念言與狂癡病者作羯磨已後
 還得止得解狂癡羯磨者復更狂癡
 後得與作羯磨不佛言自今已去隨
 狂癡病時與作羯磨止還解今時世
 尊在瞻婆國伽陀河側十五日說戒
 時世尊露地坐眾僧前後圍遶時阿
 難初夜過中夜初從座起偏露右肩
 脫草屣右膝著地合掌白佛言初夜
 已過願世尊說戒世尊默然阿難見
 世尊默然還就座阿難初夜中夜過
 已從座起偏露右肩脫草屣右膝著
 地合掌白佛言初夜中夜已過願世
 尊說戒世尊默然阿難見世尊默然
 還就座阿難初夜過中夜過後夜已
 過明相出眾鳥鳴阿難從坐起偏露
 右肩脫草屣右膝著地合掌白佛言
 初中後夜已過明相已出眾鳥鳴眾
 僧坐久願世尊說戒佛告阿難眾中
 有不淨者若眾中有不淨者欲令如

使諸弟子見已於中而自娛樂何等
為八如彼大海水一切衆流皆往投之
如是自達我諸弟子漸次學我皆歸
我法於中學諸善法是謂目達我法
中一奇特令諸弟子見已而自娛樂
目達猶如大海常住不失潮法我諸
弟子住於戒中乃至於死終不犯戒
是謂於我法中二奇特令諸弟子見
已而自娛樂目達猶如五大河盡歸
於海失於本名之為海如是目達
於我法中四種姓刹利婆羅門吠舍
首陀以信堅固從家捨家學道滅本
名皆稱為沙門釋子是謂目達於我
法中三奇特令諸弟子見已而自娛
樂目達猶如五大河及天雨皆歸於
海而海水无有增減如是目達於我
法中諸族姓子以信堅固從家捨家
學道入無餘涅槃界而无餘涅槃界
無增无減是謂目達於我法中四奇
特令諸弟子見已而自娛樂猶如目
達大海水鹹同一味於我法中同一
解脫味是謂目達於我法中五奇特
令諸弟子見已而自娛樂目達猶如

大薄不受死屍投有死屍大風飄置岸上於我法中亦復知是不受死屍所謂死屍者非沙門自稱沙門非梵行自稱為梵行犯戒惡法不淨汗穢邪見覆障善業內懷腐爛如空中樹雖在果中坐常離眾僧遠果價亦離彼遠是謂目達於我法中六奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目達大海水中多出珍奇異寶諸地所無有所謂珍寶者金銀真珠琉璃珊瑚車渠馬瑙於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺慧賢聖八正道是謂目達於我法中七奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目達大海水大形所居處所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是目達於我法中亦受大形所謂大形者眾僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目達於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂今時說戒日眾多癡比丘集一處住語上座言說戒者言我先不誦戒次語中座下座

說戒皆言不誦即不成就戒今時諸比丘以此事往自佛佛言眾多癡比丘不應共集一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘誦戒羯磨若不誦戒羯磨者如法治今時有眾多癡比丘共集一處住語上座言說戒報言我等先誦今者忘忘次問中座下座皆言先誦今者忘忘即不成說戒時諸比丘以此事往自佛佛言眾多癡比丘不應集在一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘當誦戒羯磨使利若不者如法治自今已去聽依能誦戒比丘夏安居今時有比丘依誦戒者夏安居誦戒者安居中令終諸比丘念言我等當云何即自誦比丘諸比丘往自佛佛言汝等善聽若有比丘修誦戒比丘夏安居安居中誦戒者命終若違行若休道若至外道若若至別部眾中若若違罪若犯比丘尼若賊心作沙門若若二道若貧門或無父母或無阿羅漢或闍亂眾

僧或惡心出佛身血若非人若畜生若二形若後安居未至當誦比丘近處結後安居若不者當誦比丘近誦戒者未過安居若已結後安居諸比丘應誦比丘近處有學誦序者若誦四事者若十三事者若三不定者若三十事者若九十事者若誦餘殘法者彼各隨所得已還至本住處救一人使誦若一人不能盡誦者隨先所誦得各次第誦不得重誦若余者善不善者但說法誦經已從坐起而去今時雖隨有弟子聰明善能善事時雖難隨語言汝與我人間遊行其人報言小留待我往問和尚還即性難陀所自言惡我與難陀人間遊行難陀報言隨法意時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖難陀汝云何聽弟子隨難陀人闍遊行邪此人癡不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨今時諸比丘往詣佛所頭面禮足在一面坐以此事具白佛佛今時以此事集比丘僧知而故問難陀言汝實違弟子與跋

語言汝當生厭離心後當報言令作如是已得聽說戒余時說戒日有一比丘於犯中生疑彼自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯若懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽說戒日者比丘於犯有疑者自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼比丘當詣清淨比丘中偏露右腋脫屣履右膝著地合掌若上座扎足已稱所犯名字口作是言我某甲於所犯罪生疑今向大德自說須復無疑時當如法懺悔如是已得聞戒今時說戒日眾僧集在一處欲說戒當欲說戒時有比丘犯罪彼即作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺我今當云何語彼說戒人言小止莫說戒我犯某甲罪我欲從長老懺悔作是語須舉眾肉乳時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若有異屢眾僧集在一處

四分律卷第六 第二十五 比丘

盡犯罪故各各作是念世尊制戒者不得說戒不得問戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔比丘白己當懺悔當作如是白大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切懺悔白如是作是白已然後說戒今時眾僧集在一處欲說戒當說戒時一切眾僧於罪有疑彼各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得問戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即誦諸比丘諸比丘白佛佛言汝等善聽若眾僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑各各念世尊制戒有犯者不得說戒不得問戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔一切僧作白已應說其罪當作如是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是作如是白已然後得說戒今時說戒日一切僧盡犯罪然不識所犯罪名不識罪相諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽

四分律卷第六 第二十六 比丘

說戒日一切僧盡犯罪而不識罪名不識罪相若有客比丘來持法持律持摩耆者當往彼所備露右肩脫草履右膝著地合掌白言大德若有比丘作如是如是罪者犯何等彼持律報言犯如是如是罪客比丘知彼比丘多教授者持在屏處令餘比丘眼見耳不聞應立教令如法懺悔懺悔已還至彼比丘所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔除比丘信如是比丘懺悔者善若不信懺悔者餘比丘不得強逼令懺悔今時說戒日有客比丘至彼客比丘十四日說戒諸比丘十五日說戒諸比丘不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有住處說戒日有客比丘來少客比丘十四日說戒十五日客比丘少當從舊比丘若不如法治今時有住處說戒日有客比丘來與舊比丘等客比丘十四日說戒舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不如法治若說戒日有客比丘未多至比丘十四日說戒舊比丘十

四分律卷第六 第二十七 比丘

五日舊比丘少應從客比丘來和合若彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒時說戒日有異住客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘來和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住客比丘來未與舊比丘事客比丘十五日舊比丘十四日應從舊比丘來和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘來和合若從者善若不從如法治當說戒日客比丘來少客比丘十六日舊比丘十五日亦如是時說戒日有住處舊比丘集欲說戒時客比丘來少彼作如是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少舊比丘若已說戒序竟客比丘當告清淨持者當次第聽若說戒竟眾未起若多未

起者都起客比丘來少當告清淨
不告者如法治今時說戒日舊比丘
欲說戒者比丘來等舊比丘當更與
說戒不說者如法治若說戒竟若未
來未起者多未起者都已起客比丘
來等舊比丘當更與說戒不者應如
法治今時說戒日有一住處舊比丘
集欲說戒時有客比丘來多舊比丘
應更與說戒不者如法治若說戒竟
舉果未起者多未起者都已起客比
丘來多舊比丘應更與說戒不者如
法治今時有住處說戒日客比丘生
欲說戒者比丘來少客比丘若已說
戒序竟當告清淨餘者當次第說若
說戒竟舉果未起者多未起者都已
起舊比丘來少當告清淨不者如法
治今時有住處說戒日客比丘生欲
說戒者比丘來等客比丘應更與說
戒不者如法治若說戒竟舉果未起
者多未起者都已起舊比丘來等客
比丘應更與說戒不者如法治今時
有住處說戒日客比丘生欲說戒者
比丘來多客比丘應更與說戒不者

如法治若說戒竟舉果未起者多未
起者都已起舊比丘來多客比丘應
更與說戒不者如法治舊比丘說戒
舊比丘來亦如是客比丘說戒客比
丘來亦如是今時有住處說戒日
有客比丘來知舊比丘來未我等若
有四人若過四人可作羯磨共說戒
即便作羯磨共說戒作羯磨說戒時
舊比丘來客比丘作是念我等當云
何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
汝等善聽若說戒日有住處有客比
丘來知有舊比丘來未我等若有四
人若過四人可作羯磨共說戒彼人
即共作羯磨說戒作羯磨說戒時舊
比丘來少若已說戒序當告清淨餘者
當次第說若說戒竟舉果未起者多未
起者都已起舊比丘來少當告清淨不
者如法治時有住處說戒日有客比
丘來至知有舊比丘來未我等若有四
人若過四人可作羯磨說戒即作羯
磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來等
客比丘應更說戒若不如法治若說
戒竟舉果未起者多未起者都已起

舊比丘來等客比丘應更說戒不者
當如法治今時有住處說戒日有客
比丘來知有舊比丘來未我等若有四
人若過四人可作羯磨說戒即作羯
磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來多
客比丘應更說戒若不如法治若說
戒竟舉果未起者多未起者都已起
舊比丘來多客比丘應更說戒不者
如法治今時有住處說戒日舊比丘
來知客比丘來未若少若等若多亦如
是客比丘說戒客比丘來亦如是舊
比丘說戒舊比丘來亦如是或言應
說戒或言不應說戒若不來者失去
滅去欲作羯磨方便破壞他使作羯
磨說戒彼作羯磨羯磨不成得偷蘭
遮今時說戒日有客比丘來見舊比
丘住處房舍舊比丘相數繩牀木牀
座具種種器具洗足石淨水淨水瓶
見相已不求便作羯磨說戒作羯磨
說戒時舊比丘來客比丘作是念我
等當云何即告諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽若一住處說戒日
有客比丘來見舊比丘相數繩牀木

鉢教與檀持鉢具洗足石淨水淨水
瓶見有相不求便作羯磨說戒者作
不成羯磨說戒有罪見相便求而
不得即應受若不喚便作羯磨說戒
不成羯磨說戒有罪見相便求而
不得求既不得便言滅去失去作種
種方便欲使他破壞便作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便
求求而不得不得便喚喚已作羯磨
說戒彼比丘羯磨不成不犯見相便
求求而得之知合作羯磨說戒成羯
磨說戒无犯見疑亦如是今時有住
處舊比丘來見客比丘相見多針針
筒尼師壇洗脚處見已不求便作羯
磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪
若見相便求求而不得即應受若不
喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有
罪見相便求求而不得便言失去滅
去種種方便欲使他破壞便作羯磨
說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見
相便求求而不得不得便喚喚已作
羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒不犯
見相便求求而得知合作羯磨說戒然

比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是
余時說戒日有一具住處客比丘來
聞舊比丘聲經行聲欲解開誦經
聲聞說法聲聞已不求便作羯磨說
戒作羯磨說戒時舊比丘來彼不知
云何即告諸比丘諸比丘往自佛傳
言汝等善聽若說戒日有一住處客
比丘來聞舊比丘聲經行聲欲解開
誦經聲說法聲聞已不求便作羯磨
說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若
聞已求求已不得不得便作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已
不求已不得不得而復不喚喚不喚
便言失去滅去種種方便欲使他破
壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨
說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不
得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不
成羯磨不成无罪聞已求求已得得已
知合作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒无罪若聞疑亦如是時有一住處
客比丘來聞舊比丘聲經行
聲欲解開誦經聲說法聲聞已不求
便作羯磨說戒彼比丘不成

成羯磨說戒有罪聞已求求已不得
不得已不喚作羯磨說戒彼比丘不
成羯磨說戒有罪聞已求求而不得
不得已不喚不喚已便言失去滅去
種種方便欲使他破壞便作羯磨說
戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮
聞已求求已不得不得已便喚喚已作
羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒無罪
聞已求求已得得已和合共作羯磨說
戒彼比丘成羯磨說戒无罪聞疑亦如
是今時有一具住處說戒日客比丘
來見舊比丘在界場上見而不求便
作羯磨說戒諸比丘作是念我等當
云何即告諸比丘諸比丘往自佛傳
言汝等善聽若有具住處說戒日客
比丘來見舊比丘在界場上見而不
求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒有罪若見已便求求不得不得便
作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有
罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒
彼比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如
是今時有具住處說戒日舊比丘來見
客比丘在界場上見而不求便作羯

迦提戒彼比丘成羯磨說戒有罪若
見已便求求已不得而不喚便作羯
磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見
已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比
丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是余
時有異住處說戒日各比丘來聞舊
比丘在界場上聞已不求便作羯磨說
戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求
已不喚不喚已便作羯磨說戒彼比
丘成羯磨說戒有罪聞已求求已喚
喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒無罪聞疑亦如是舊比丘來聞舊
比丘在界場上亦如是聞疑亦如
是余時有一異住處說戒日各比丘
未見舊比丘在界內見而不求便作
羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來
彼作是念我等當云何即告諸比丘
諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有
一異住處說戒日各比丘未見舊比
丘在界內見而不求便作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨說戒有罪見而求
求而不喚便作羯磨說戒不成羯磨
說戒有罪見便求求已喚喚已和合

作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無
罪見疑亦如是余時有住處說戒日
有舊比丘未見舊比丘在界內亦如
是見疑亦如是舊比丘聞舊比丘在
界內亦如是聞疑亦如是舊比丘
聞舊比丘在界內亦如是聞疑亦如
是諸六群比丘作如是念從有比丘
有住處至无比丘有住處恐餘比丘
為我等作羯磨若遠說戒時諸比
丘往白佛佛言不應作如是念從
有比丘有住處至无比丘有住處恐
餘比丘為我等作羯磨若遠說戒
彼比丘作是念從有比丘有住處
至无比丘無住處恐餘比丘為我
等作羯磨若遠說戒佛言不應作如
是念從有比丘有住處至无比丘無
住處恐餘比丘為我等作羯磨若遠
說戒彼比丘作是念從有比丘有住
處至无比丘有住處無住處若往此
界場上恐餘比丘為我等作羯磨若
遠說戒佛言不應作是念從有比丘
有住處至无比丘有住處無住處若
往此界場上恐餘比丘為我等作羯
磨若

迦提戒若無僧共去若無難事去者
突吉羅從有比丘无住處至无比丘
有住處亦如是從有比丘无住處至
无比丘無住處亦如是從有比丘无
住處至无比丘有住處無住處亦如
是從有比丘有住處无住處至无比
丘有住處亦如是從有比丘有住處
無住處至无比丘无住處亦如是從
有比丘有住處无住處至無比丘有
住處无住處亦如是若為觀厚知嫌
亦如是時六群比丘尼作如是念往
寺內遮餘比丘言勿為六群比丘作
羯磨遮說戒今時諸比丘以此事往
白佛佛言比丘尼不應作如是念往
寺內遮餘比丘言勿為六群比丘作
羯磨遮說戒亦不應於比丘尼前作
羯磨若遠說戒時諸比丘尼違式又
章都沙弥沙弥尼至寺內遮餘比丘
言勿為六群比丘作羯磨若遠說戒
諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作
是念違式又章都沙弥沙弥尼至寺
內遮餘比丘言勿為六群比丘作羯
磨若遠說戒亦不應在式又章都沙
弥沙弥尼

前作羯磨說戒後誥比丘尼復作是令遣白衣和識往寺內逐餘比丘勿為六群比丘作羯磨逐說戒誥比丘往白佛佛言比丘尼不應作如是令遣白衣和識往寺內逐餘比丘勿為六群比丘作羯磨若逐說戒不應在白衣前作羯磨若逐說戒令持摩竭國飛沙王為佛衆僧故逐諸將守護僧伽監時誥比丘語誥將言汝等且出在外我等欲作羯磨說戒諸將報言王飛沙見遣來為佛衆僧故守護三意難犯我等不能出外余時誥比丘以此事往白佛佛言當和喻誣使出若出者善若不出者汝等自相將出至不見不聞惡作羯磨共誣戒不應在未受大戒人前作羯磨誣戒時有天龍鬼神來聽說戒可得天眼比丘見之皆主畏慎心念言世尊制戒不聽我等於未受大戒人前作羯磨誣戒余時誥比丘以此事往白佛佛言自今已去聽除人未受大戒餘者聽在前作羯磨說戒余時拘祇耶衆僧破為二部時誥比丘欲於舍衛和合佛言

自今已去雖曰已然後和合當作如是
白大德僧聽所由評事今僧闕諱後
此不和彼人犯罪為作事已還為解
罪僧應聽已減若僧時到僧聽僧和
合白如是應作如是白已作和合余
時尊者優婆塞從座起偏露右肩脫
革履右膝著地合掌白佛言世尊所
因事今僧闕諱而不和合衆僧破壞
今僧應聽今僧別異分為二部而此
事未決斷除減眾僧為成如法和合
不佛言優婆塞若眾僧所因事今僧
闕諱而不和合衆僧破壞今僧應聽
今僧別異分為二部若能於中改悔
不相殺事此則名為眾僧以法和合
自今已去眾白然後說來當作如是
是白大德僧聽眾僧所因評事今僧
闕諱而不和合衆僧破壞今僧應聽
今僧別異分為二部彼人自知犯罪
事今已改悔除減僧若僧時到僧
聽僧和合說來白如是作如是白已
然後和合說戒

四分律卷第三十六

四松集卷三十七

卷之六

大

安居樓度

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘於一切時春夏冬人間遊
行時夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢
坐具針筒踏踏生草木時諸居士見
皆共譏難沙門釋子不知慙愧踏踏
生草木外自憐言我知正法如是何
有正法於一切時春夏冬人間遊行
夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒
踏踏生草不斷他令根諸外道法尚
三月安居此諸釋子而於一切時春
夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失
衣鉢坐具針筒踏踏生草不斷他令
根至於品鳥尚有暴雷止住廣沙門
釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨
水大漲漂失衣鉢坐具針筒踏踏生
草木斷他令根時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒和慙愧者
呵責六群比丘言汝云阿於一切時春
夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂
失衣鉢坐具針筒踏踏生草木諸居士

警房主若有經營者應問長老欲住
 何處房不佳何處房便盡數房舍計與
 竟至上座前作如是言大德上座也是
 房舍計與隨意所樂便取先與上座
 房竟次與第二上座第二上座竟次
 與第三上座第三上座竟次與第四
 上座如是展轉乃至下座若有餘房舍
 計與在應從上座更分若復有餘房
 舍復應更從上座分若餘故多應開寄
 比丘住處若有寄比丘來應與若悉
 比丘來不應與若比丘來應與若有
 餘應留若留房不應盡若還應如法
 治時有比丘得缺壞房心念我不受
 是房恐使我修治諸比丘即曰世尊
 世尊言應受隨力當治時諸比丘分
 僧衆若溫室若夏堂若經行堂若
 比丘來不得房无住處諸比丘以此
 因緣具白世尊世尊言不應分僧
 衆處若溫室若夏堂若經行堂若閣
 下堂是與集處閣上應分若閣上與
 集處閣下應分時諸比丘遍看房
 舍見阿練若實低自念言我當住此處
 安居後更有餘比丘見阿練若實位

如是言我當於此處安居初十六日
 衆多比丘共集在窟內住處近狹多
 諸疾病諸比丘即白世尊世尊言若
 比丘欲在如是處安居先往作相若
 作手逆若作輪若作摩羅摩羅像若
 像若作箭若作箭像若作若作五色
 若若作名字某甲欲於此安居佛
 先作相者住此比丘若於此住處去
 不減名字便去餘比丘見先已有占
 者不敢住諸比丘以此白佛佛言不
 應不減名便去應減名而去今時波
 斯匿三邊國人民反叛時王自領軍
 往討諸比丘往邊國彼間房舍途狹
 不相容受諸比丘作如是言佛勸我
 等應分卧具諸比丘白佛佛言聽者
 牀分若不客受應等繩牀分若故不
 客受應等時處分若故不客受應共
 坐處彼比丘以此定牀牀具量餘
 房中諸比丘性白佛佛言不更移轉
 或有多卧具或有房少卧具諸比
 丘以此因緣白佛佛言聽諸比丘語
 諸住人若佛面主若經管人若有三
 下三下佛房者問如是人等或後佛

移轉卧具諸比丘不還復卧具者本
 處便去後比丘來謂是此房卧具便
 用諸比丘以此因緣往白佛佛言不
 應不還復卧具便去應還復卧具而
 去若不者應如法治時有房舍缺壞
 諸比丘有畏慎佛不更移轉卧具從
 此房至彼房諸比丘以此因緣白佛
 佛言若房舍缺壞聽移此房卧具置
 餘房彼移卧具不用而至爛壞諸比
 丘白佛佛言應用佛聽用彼不洗
 脚不拭脚用作觀體衣諸比丘以此
 因緣白佛佛言不應不洗脚不拭脚及
 作觀體衣諸比丘畏慎以此白佛佛言
 不應用作觀體衣故不敢手脚觸諸比
 丘以此事白佛佛言聽已上說已下
 不得觀體手脚觸无苦時諸比丘有
 施諸比丘觀體衣諸比丘畏慎不敢
 受佛不聽用觀體衣諸比丘白佛佛言
 聽隨禮起施意若治房舍竟先此房
 卧具不還移未本處諸比丘以此事
 白佛佛言若治房舍竟應還移卧具
 者本處不者應如法治彼比丘以此
 事定卧具者餘寺諸比丘以此事白

摩訶僧祇律卷第七 第八

佛言不應移此寺定時具者持寺
若有恐怖者有恐者若人民反叛若
國邑荒廢人民破喪住處亦壞諸比
丘是懷佛不聽移此寺定時具者持寺
諸比丘以此事白佛佛言若有恐怖
恐者若反叛國邑荒廢人民破喪住
處亦壞移餘處移時具時諸比丘
畏懷佛教不聽以僧時具觀體故不
得好處諸比丘以此因緣白佛佛
言隨宜處移若有餘比丘未索
不應索亦不應與除可信後必還得
者應與後國邑還靜人民還復寺舍
還成不還時具比丘以此事白佛佛
言若國邑已靜人民還復寺舍已成
應還時具若不還者應如法治令時
有住處四方衆僧大得不定時具經
牀木牀座細褥枕氈氈毼地敷滌
瓶杖扇諸比丘不知云何處分以此
事白佛佛言聽房中元時具者付與
若有餘從上座付令時舍利弗目連
欲共世專安居十五日從所住處往
十七日乃至不知當云何即白諸比
丘諸比丘以此事白佛佛言聽後安

摩訶僧祇律卷第七 第九

居有二種安居有前安居有後安居
若在前安居應住前三月若後安居
應住後三月前安居者欲自恣後安
居者不知得自恣不諸比丘以此事
白佛佛言聽自恣住持日足前安
居人自恣已數歲後安居人不知得
數歲不諸比丘以此事白佛佛言不
應三月未足便數歲前安居者自恣
竟數歲後安居者諸比丘以此事白
佛佛言不應道亦不應去前安居人
自恣竟分夏所得物後安居者要慎
不敢受分佛不聽我等三月未竟乞
求受物諸比丘以此事白佛佛言聽
比丘受餘日應足令滿前安居者自
恣竟分時具後安居者要慎不敢受
以夏三月日未滿改諸比丘以此事
白佛佛言聽為未來改受令時諸比
丘露處安居得風飄日曝形體黑瘦
皮膚剝裂往詣佛所頭面足却坐
一面世尊知而故問汝等何故形體
黑瘦皮膚剝裂耶諸比丘白佛言在
露地安居故今佛言不應在露地安
居自今已去聽諸比丘作覆障處安

摩訶僧祇律卷第七 第十

房舍時諸比丘樹上安居即在樹上
大小便利時樹神瞋恚伺其便欲斷
命持諸比丘以此事白佛佛言自今
已去不聽比丘在樹上安居亦不應
上樹除人頭不應過樹左右大小
便利澆澆汗樹舍時諸比丘在拘薩
羅國人間遊行道有惡獸時諸比丘
上樹過人畏懷還下佛不聽我等上
樹過人違為惡獸所害諸比丘以此
事白佛佛言自今已去聽為命難淨
行難故得上樹過人頭諸比丘欲取
樹上乾薪聽作鈎鈎取薪聽作梯若
繩頭取後諸比丘畏懷不敢上乾樹
上佛言若樹通身乾聽上令時諸比
丘欲於樹下安居往白佛佛言自今
已去聽在樹下安居若樹高過人頭
者枝葉足覆陰一坐時六辟比丘應
蟻塗塗帳坐中安居被作如是心我
等夜在中宿朝則嚴舉其有見者當
謂我等得神通人諸比丘以此事白
佛佛言自今已去不聽以蟻塗塗帳
在中安居亦不得蟬曲為身故故常
戒懷余時比丘欲在小屋內安居諸

比丘白佛言自今已去聽諸比丘
在小屋內安居起不尋頭坐應客膝
亦足障水雨今時比丘欲在山窟中
安居即往白佛言自今已去聽在
山窟中安居起不尋頭坐應客膝亦
足障水雨今時比丘欲於自然山窟
中安居時諸比丘往白佛言自今
已去聽比丘在自然山窟中安居起
不尋頭坐應客膝亦足障水雨今時
比丘欲於樹空中安居諸比丘往白
佛言自今已去聽諸比丘在樹空
中安居起不尋頭坐應客膝亦足障
水雨今時比丘欲作牧牛者安居往
白佛言自今已去聽依牧牛者安
居安居中移徙隨牧牛者所去應
去今時諸比丘欲依客廩廩油人安
居往白佛言自今已去聽依廩廩油
人安居安居中移徙隨廩廩油人所去
應去今時比丘欲於船上安居往
白佛言自今已去聽諸比丘在船
上安居安居中移徙隨船所去應
去今時比丘欲依所持人安居往白
佛言自今已去聽諸比丘依所持

人安居安居中移徙隨所持人所去
應去今時比丘欲依客落安居往
白佛言自今已去聽依客落安居
安居中若客落分為二分隨所供給
所須具足應往安居中移徙隨所去
應去今時有檀越請比丘言我欲
布施及易會彼比丘自念彼處遠不
得即日還佛未聽有如是因緣佛去
諸比丘往白佛言自今已去聽受
七日去不勝專為飲食故受七日去
除餘因緣若為衣鉢生具針筒乃至
藥草至第七日應還今時諸比丘請
比丘長老來我等得僧祇為我治履
蔽法本日治摩都地出罪比丘自念
彼處遠不得即日還佛未聽有如是因
緣去諸比丘以此事白佛言聽有
如是事受七日去及七日還今時比
丘尼請比丘長老來我等得僧祇為
我作摩都地出罪比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽我等有如是事去性
白佛言自今已去聽有如是事受七
日去及七日還今時有武叉摩都請比
丘言長老來我等得僧祇為我治履更

受戒若受大戒比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去性白
佛言自今已去聽有如是事受七日
去及七日還今時有沙彌請比丘長
老來我欲受戒比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去性白
佛言自今已去聽有如是事受七日
去及七日還今時有沙彌尼請比丘
大德來我欲受六法比丘自念彼處
遠不得及即日還佛未聽有如是事
去性白佛言自今已去聽如是事
受七日去及七日還今時有不信佛
大德請比丘大德來我欲相見比丘
自念彼處遠不及即日還佛未聽有
如是事去性白佛言自今已去聽
有如是事受七日去若有益無益及
七日還今時有信佛大臣請比丘大
德來我欲相見比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去性白
佛言自今已去聽有如是事受七
日去此信樂優婆塞若病若有諸憂
惱事若為利養故及七日應還今時
有不信佛父等請比丘大德來我欲

相見比丘自念彼處遠不及即日還
佛未聽有如是事去往白佛言自
今已去有如是事聽受七日去若不
信佛教令信佛者惡戒教令持戒若
信貪教令布施若無智教令有智及
七日應還今時有信樂父母遣信請
比丘大德來欲欲相見比丘自念彼
處遠不及即日還佛未聽有如是事
去往白佛言自今已去聽有如是
事受七日去若信樂父母若病若有
諸憂惱事若有利益事及七日還介
時有母請比丘大德來欲欲相見
比丘自念彼處遠不及即日還佛未
聽有如是事去往白佛言自今已去
有如是事聽受七日去及七日應還
今時有父請比丘亦如是兄弟姊妹
及諸親里知識亦如是今時有比丘
誦六十種經如梵動經為求同誦人
故欲人聞遊行比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去
往白佛言自今已去聽有如是事
受七日去及七日還今時經勢比丘
有作事須往林樹間自念彼處遠不

及即日還往白佛言自今已去聽
有如是事受七日去及七日還今時
波斯匿王遣聖人及親王自領軍
往討王所憎惡及復傳來被飲食
所須之物不信樂大目便章不與諸
比丘欲往白王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往白佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還今時波斯匿王遣國人民
反叛時王自領軍往討今時有不信
樂大臣懷嫉妬惡心欲繫械相逼渠
比丘欲往白王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往白佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還今時有種種違信請比丘
大德來我欲布施及房舍比丘自念
彼處遠不及七日還佛未聽有如是
事去往白佛言自今已去聽有如是
事受過七日法若十五日若一月
白二羯磨如是是堪能堪勝者若上
座若次座若諸律師若不諍律能作羯
磨者應作如是白大德僧聽若僧時
到僧已聽某甲比丘受過七日法若

十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居白如是大德僧聽某甲
比丘受過七日法若十五日若一月
出界外為某甲事故還此中安居諸
諸長老應聽某甲比丘受過七日
法若十五日若一月出界外為某甲
事故還此中安居者默然誰不忍者
說僧已忍某甲比丘受過七日法若
十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居竟僧忍默然故是事如
是持比丘違信請比丘受過七日
羯磨亦如是比丘足請比丘受過七日
羯磨亦如是式叉摩耶請比丘羯磨
亦如是沙彌請比丘受戒亦如是沙
彌尼請比丘受過七日羯磨亦如是
不信大尼請比丘受過七日法羯磨
亦如是讓信大臣羯磨亦如是不信
父母信父母兄弟姊妹諸親里知識
誦六十種經比丘經營事比丘不信
樂大臣家供養通染亦如是一切受過
七日羯磨法盡同上今時世尊在拘
睺羅園時有大臣勇健能隨往詣佛
所以信捨事為違時夏城王語言汝

不修不修當與汝婦資主田宅財寶
 比丘自念我在此安居必與我淨行
 作留難作此念已往白佛佛言若有
 此難事便應去今時有比丘於住處
 安居時有大童女來訪調比丘汝何
 不休道我當為汝作婦彼比丘自念
 我在此安居必為淨行作留難作此
 念已往白佛佛言若有此難事應去
 今時有比丘在住處安居時有姪女
 來訪調比丘汝可休道我當為汝作
 婦或姪女與汝彼比丘自念我在此
 安居必為淨行作留難作此念已往
 白佛佛言若有此難應去今時有比
 丘在住處安居有黃門食愛比丘故
 歡愛比丘共行不淨比丘自念我在此
 安居必為我淨行作留難作此念
 已往白佛佛言若有此難應去今時
 有比丘在住處安居時有鬼神語比
 丘自念中有伏魔比丘自念我在此
 安居必為我淨行作留難作此念已往
 白佛佛言若有此難應去今時有比
 丘在住處安居時有鬼神調比丘便
 欲斬其今報比丘自念我在此安居

必為令作留難作此念已往白佛佛
 言若有此難應去今時有比丘在住
 處安居有賊伺比丘便欲斬命報比
 丘自念我在此安居必斬我令作此
 念已往白佛佛言若有此難應去今
 時有比丘在住處安居時有賊伺
 比丘便欲斬命報比丘自念我在此
 安居必有斬命留難作此念已往白
 佛佛言若有此難應去今時有比丘
 在住處安居時有惡獸伺比丘便欲
 斬命報比丘自念我在此安居必有
 斬命留難作此念已往白佛佛言若
 有此難應去今時有比丘在住處安
 居不得如意飲食不得隨意醫藥不
 得隨意使人彼自念我當云何即
 自語比丘諸比丘往白世尊世尊言
 若比丘於安居處若不得隨意飲食
 不得隨意醫藥不得隨意使人即應
 以此事去今時有比丘在住處安居
 經行履多諸事至此比丘便習經行
 經行體安不經行不安彼比丘自念
 我在此住必為我令作留難作此念
 已往白佛佛言若有此難應去今時

有比丘在住處安居見有比丘作方
 便欲破僧時彼自念言破僧事重甚
 為惡惡莫為我故破僧我當云何即
 白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言
 若比丘於住處安居見有比丘勤方
 便欲破僧時彼作如是念破僧事重
 甚為惡惡莫為我故破僧彼比丘即
 應以此事去今時有比丘在住處安
 居見有比丘尼勤方便欲破僧彼如
 是念破僧事重甚為惡惡莫為我故
 破僧彼即應以此事去若比丘於住
 處安居時聞有比丘勤方便欲破僧
 彼如是念破僧事重甚為惡惡莫為
 我故破僧彼即應以此事去若比丘
 於住處安居聞有比丘尼欲方便破
 僧彼如是念破僧事重甚為惡惡莫
 為我故破僧彼即應以此事去今時
 有比丘於住處安居聞彼有比丘欲方
 便破僧彼自念言我若往可誦責數
 必用我言止不破僧復作是念若我
 自往或不用我語不能止其破僧事
 有親友能止於破僧事我若語彼必
 用我言為我止彼破僧事我當云何

四分律卷第七 第三十條

即語諸比丘諸比丘性白佛佛言若
比丘於住處安居間有比丘欲方便
破僧比丘自念我若自往彼呵諍責
教必用我言令其止不破僧復作是
念我或不能止彼諍事我有親友能
止彼諍事我當語彼令止破僧事彼
即應以此事去若比丘住處安居間
彼有比丘尼勤方便欲破僧比丘立
自念我若往彼呵諍責教必用我言
止破僧事復作是念我或不能我有
親友能止彼諍若我語彼必能為我
止破僧事彼即應以此事去若比丘
是中安居間破僧破比丘自念我若
往彼呵諍責教必用我言令僧和合
復作是念我或不能我有親友能止
彼諍我若語彼必用我言和合彼僧
比丘即應以此事去若比丘是中安
居間破比丘尼僧破我若往彼呵諍
責教必用我言令僧和合復作是念
我或不能我有親友能止彼諍若我
語彼必用我言和合彼僧彼即應以
此事去令時有比丘受七日出界外
為其母所留至意欲還而遂不及七

四分律卷第七 第三十一條

日彼自念言為失戒為不失戒即白
諸比丘諸比丘性白佛佛言不失戒
父母兄弟姊妹等二若本報通者若
夜叉鬼神等亦如是尔時比丘受七
日出界外住水陸道不通若無障虎
狼獅子諸難作如是念我為失戒為
不失戒即白諸比丘諸比丘性白佛
佛言不失戒尔時王臺陀延與諸難陀
師羅國舍時王臺陀延與諸難陀
子為親友諸難陀夏安居難陀
拘毘羅國諸女居間難陀大得利養
大得衣物即使往彼住小住後已復
還拘毘羅時王臺陀延聞已難言云
何難陀難陀子愛我請在此住是女居
間彼住處大得利養大得衣物使往
彼在彼住已復還來此諸比丘聞中有
少欲知足行頭陀和忍愧樂學者
呵責難陀難陀子云何汝在彼夏安
居間具住處大得利養大得衣物使往
彼住住既不久而還此即往佛所頭面
禮足各坐一面以此因緣具白世尊世
尊以此因緣集比丘僧以無數方便
呵責難陀難陀言汝不如非戒儀非淨行

四分律卷第七 第三十二條

非沙門法非隨順行所不應為云何
難陀汝於拘毘羅夏安居間彼具養大
得利養大得衣物使往彼住而復還拘
毘羅呵責已告諸比丘若比丘在彼
安居間破僧大得利養大得衣物即使
往彼彼比丘不得前殿違本要得罪若
比丘於此受他前安居請至界外布
薩已便往餘處彼比丘破前安居違
本要得罪若比丘受他前安居請在
界外布薩已未至請殿即日還去彼
比丘破前安居違本要得罪若比丘
受他前安居請界外布薩已未至請
受受房舍即具無事使去彼便破前安
居違本要得罪若比丘受他前安居
請界外布薩已未至住處受七日出
界外意欲未過七日彼比丘破前安
居違本要得罪若比丘受他前安居
請在界外布薩已未至住處受七日
出界外及七日還彼比丘成前安居不
違本要無罪若比丘受他前安居請
在界外布薩已未至住處未復受七日
出界外彼比丘若受若未住受受彼
比丘成前安居不違本要無罪若比

比丘受他前安居請來至界內布薩已
到住處即日還去彼比丘破前安居
違本要得罪若比丘受他前安居請
來至界內布薩已到住處受房舍卧
具無事便去彼比丘破前安居違本
要得罪若比丘受他前安居請來至
界內布薩已到住處受七日出界外
意欲還不及七日彼比丘破前安居
違本要得罪若比丘受他前安居請
來至界內布薩已到住處受七日出
界外及七日還彼比丘不破前安居
不違本要元罪若比丘受他前安居
請界內布薩已到住處未後受七日
出界外者還若不還住處不破前安
居不違本要元罪後安居亦如是介
時有比丘受他前安居請在彼見有
命難若淨行難彼作如是念我當云
何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
若比丘在住處若受前安居後安居
見有命難若淨行難彼比丘若自住
若還信便性已禮起求移去若聽者善
若不聽便應止若聽者善
自恣遊度

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有眾多比丘在拘薩羅園於異住處
夏安居彼作如是念我曹當云何得
安樂住不以飲食為礙若彼作如是
語我等當共作制結安居不得共語
札持問訊若先入聚落乞者先還掃
除食處置器具水器具洗足器具咸
食器各自持食來置食處若得食者
者先應減留若足便食食訖然還
房若次有入聚落乞者得食便還持食
至食處若得食者應先減留若足
便食若不足者取先所留食足食食
訖然還房若末後入聚落乞者得
食便還持食至食處若得食者先
應減留若足便食若不足者取先
所留食足食之有餘殘食若與人若
非人若元與應置淨地无草處若
置無血水中洗治食器還復本處時
具水器洗足器及座具還復本處掃
除食處若見水器洗足器空若能勝
者即應持還若不勝應以手招伴共
持器還復本處然還房不應以此
因緣有所訖如是我等可得安樂住

不以飲食為苦作如是制結安居自
恣竟詣舍衛國祇樹中至佛所頭面
札足各坐一面時世尊覺勞諸比丘
沒曹安樂不飲食足不住止和合不
不以飲食為礙若諸比丘白佛言
住止安樂飲食不足彼此和合不以
飲食為苦佛問諸比丘汝等以何方
便住止安樂彼此和合不以飲食為
苦諸比丘以向因緣事具白佛佛告
諸比丘汝曹殺人自以為樂其實是
苦汝曹殺人自以元息其實是患汝
曹殺人共住如似怨家猶如白牛何
以故我無數方便教諸比丘彼此相
教共相受語展轉覺悟汝曹殺人同
於外道共受惡法不應如是行惡法
若行惡法受苦羅時六群比丘作如是
言佛教諸比丘彼此相教共相受語
展轉覺悟便舉他清淨比丘事諸比
丘往白世尊世尊言不應舉他元罪
比丘事若欲舉有事比丘應先當語
令知求聽然後應舉時六群比丘聞
佛教應先當語令知求聽然後舉先
清淨比丘曾從六群比丘求聽六群

比丘以嫌故覆復從清淨比丘求聽
諸比丘以此事往白佛佛言不應先
清淨比丘曾從六群比丘求聽六群
比丘不應以嫌故覆復從清淨比丘求
聽自今已去聽具五法得求聽何等五
知時不以非時如實不以虛妄有利益
不以無利益柔軟不以應損慈心不
以瞋恚彼六群比丘內無五法餘清
淨比丘具足五法者從六群比丘求
聽六群比丘不聽諸比丘以此因緣
往白佛佛言聽比丘具足五法者若
求聽應聽時六群比丘從他求聽已
去或與他聽已便離住處去諸比丘
以此事白佛佛言不應求他聽既聽
已便去亦不應與他聽已便去自今
已去聽言要與去六群比丘便要他
已而自去或與他言要而復自主諸
比丘以此事往白佛佛言不應要他
已而自去不應與他言要已而復去
自今已去聽安居竟自志聽遠自志
不應求聽何以故自志即是聽諸比
丘作是念佛聽諸比丘自志諸比丘
一時自志聞此諸比丘以此事白佛

佛言不應一時自志自今已去聽一
自志諸比丘不求次第隨意自志
上座癡癡諸比丘以此事白佛佛言
不應隨意自志應從上座自志聽老
受自志人白二羯磨若有五法者不
應老作受自志人若受若瞋若怖若
癡不知自志來自志具如是五法者
不應老受自志有五法者應老作受
自志人若不愛不瞋不怖不癡知自
志來自志具如是五法者應老受自
志應如是老堪能人若上座若次座
若諸律若不誦律堪能羯磨者白二
羯磨當作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧老某甲比丘作受自志
人白如是大德僧聽僧老某甲比丘
作受自志人誰諒長老忍僧老某甲
比丘作受自志人者然誰不忍者
說僧已忍老某甲比丘作受自志人竟
僧忍然故是事如是持時諸比丘在
座上自志諸比丘以此事白佛佛言
不應在座上自志聽離座胡跪自志
時上座離座自志一切僧故在座自
志佛言若上座離座胡跪一切僧亦

應離座胡跪時上座自志竟胡跪
至一切僧自志竟上座癡癡諸比丘
以此事白佛佛言聽離座自志竟復坐
時六群比丘念言我言竊語自志彼
比丘或能為我作羯磨若違我自志
諸比丘以此事往白佛佛言不應作
如是念竊語自志忍餘比丘為我作
羯磨若違我自志應了了自志足使
他聞彼六群比丘復作是念我當疾
自志忍餘比丘為我作羯磨或違自
志諸比丘自佛佛言不應作如是念我
當疾自志忍餘比丘為我作羯磨
若違我自志自今已去聽安居已後徐
自志彼六群比丘作是念我當一說
自志忍餘比丘為我作羯磨若違自
志諸比丘白佛佛言不應作是念我
當一說自志忍餘比丘為我作羯磨
若違自志彼六群比丘自金我當再
說自志忍餘比丘為我作羯磨若違
自志諸比丘白佛佛言不應作如是念
我當再說自志忍餘比丘為我作羯
磨若違自志自今已去聽諸比丘三
說自志時六群比丘反抄來自志衣

編頭自恣最顯自恣通肩披衣自恣
 皆單最自恣若地坐自恣若牀上坐
 自恣諸比丘住自佛佛言不應反抄
 衣纏頭最顯通肩披衣者單最若地
 坐若牀上坐自恣自今已去聽諸比
 丘偏露右肩脫單履胡跪合掌作如是
 語大德界僧今日自恣我某甲比丘
 亦自恣若見聞疑罪大德長老衰落
 故請我若見罪當如法懺悔如是第
 二第三號時有病比丘偏露右肩脫
 單履胡跪合掌時須欠病即更增諸
 比丘自佛佛言自今已去聽諸比丘
 隨身所安受自恣今時有異住處比
 丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘
 自恣竟起出外比丘問言長老何
 處去不自恣耶彼答言我已自恣竟
 汝從何來答言我在說戒堂外諸比
 丘自佛佛言自今已去自恣時不應
 在說戒堂外聽比丘坐應知若未若下
 來聽先自已然後自恣如是自大德
 僧應今日自佛佛言自今已去聽諸
 比丘自佛佛言如是如是自佛佛言
 聽僧和合自恣白如是如是自佛佛
 言六群比丘非法別眾自恣作法和

合自恣法別眾自恣諸比丘自佛佛
 言不應非法別眾自恣非法和合自
 恣法別眾自恣有四個自恣若比丘
 非法別眾自恣非法和合自恣法別
 眾自恣法和合自恣若比丘作非法
 別眾自恣非法和合自恣法別眾自
 恣如是不應自恣法和合自恣應如
 是自恣是我所聽自恣今時自恣時
 異住處前安居後安居人雜住下知云
 何隨前安居為隨後安居自恣諸比
 丘自佛佛言隨上座所住處自恣上
 座或前或後或後安居應隨僧住者
 自恣諸住者亦有前安居有後安居
 隨多者應自恣時諸比丘於十四日
 十五日自恣佛言聽如是自恣若王
 改日時應隨時諸比丘下知今日自
 恣明日自恣諸比丘住自佛佛言自
 今已去聽若小食上中食上上座唱
 令今日自佛佛言自今已去聽若小
 食上座唱時若打鼓若吹明打鼓
 若起烟若晷影若晷言今日自恣時到
 六群比丘聞佛言自恣便於別房中
 共同加尚阿闍梨視乎同聲得意者

別部作自恣諸比丘自佛佛言不應
 於別房共聞和尚阿闍梨視乎同聲
 得意者別部作自恣自今已去一廉
 和合自恣諸比丘復不知在何處自
 恣自佛佛言聽在說戒處自恣今時
 有界多比丘於自恣日在非村阿練
 若未結界處行道行諸比丘自念佛
 教我等和合自恣我等當云何諸比
 丘自佛佛言若界多比丘於自恣日
 在非村阿練若未結界處行道行諸
 比丘若和合得自恣者善若不得和
 合者隨所同和尚阿闍梨視乎同聲
 意接具應結小界作自恣自二暢磨
 應如是結小界老癯能者若上座若次
 座若諸律若不隨律堪能得者如是
 是白大德僧聽諸比丘坐處已滿齊
 如是比丘坐處若僧時到僧應聽僧
 於此處結小界白如是大德僧聽齊
 如是比丘坐處僧於此處結小界時
 諸長老忍齊如是比丘坐處僧於中
 結小界者默然雖不忍者說僧已忍
 齊如是比丘坐處結小界竟僧應默
 然如是事如是持時比丘不捨界位

若持比丘不喜即往白佛佛言下惠不
捨果而去應捨界竟然後去惠如是捨
白二羯磨老塔能人若上座若次座
若諸律若不誦律能作轉磨者應
作如是白大德僧聽者如是比丘座
處若僧時到僧忍聽解以此座處
白知是大德僧聽者如是比丘座處
僧於中解小界雖諸長老忍僧有知
是比丘座處解小界者然然誰不忍
者既僧已忍解者如是比丘座處解
小界竟僧忍然故是事如是持

四分律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏部駐奉

勅形迹

四分律卷第三十八

若持比丘不喜即往白佛佛言下惠不

自恣總度之二

今時自恣日有異住處有一比丘住
彼自念言世尊有教和合一處共自
恣我當云何即白諸比丘諸比丘自佛
佛言自恣日於異處有一比丘住彼
應於此處更過數座具異水具異
泥即於然燈具舍羅為客比丘若客
比丘未至人若過五人應作白羯磨
若客比丘人若過四人更不為自恣言
今日果僧自恣我某甲比丘亦自恣清
淨第二第三亦如是說若有三人二人
亦如是自恣若一人念口言自恣
今日果僧自恣我某甲比丘自恣清淨
第二第三亦如是說若有五人一人受
欲不得白老受自恣人若有四人不
得受第五人欲更不白恣若有三人
不得受第四人欲更不白恣若有二
人不得受第三人欲更不白恣若有一
人不得受第二人欲更不白恣若有一
人自恣日果僧果欲自恣佛告諸
比丘寂靜今日果僧自恣餘比丘

佛言有病比丘不來佛言聽與自恣

聽與自恣如是與病人言與汝
自恣若言我語汝自恣若言為我
自恣若動身與自恣若廣說自恣如
是名為與自恣若不動身若不言
不成與自恣應更與自恣廣說比丘
若到病人即便命過若出界去若
休道若至外道所住處若入破僧仲
處若至戒場上若明相出若自言犯
邊罪若犯比丘尼若賊心入道若使
外道中還若背門若然父母若然阿
母若破僧若惡心出佛身血若使
非人若是畜生若二根人若為他所
害若滅壞若應與滅壞者若與如是
人等不成與自恣應更與餘人若
在道中若至僧中若如是事起若僧
為作不見罪羯磨若作不悔悔罪羯
磨若作不捨惡見羯磨若是不成與
自恣應更與餘人若默不說若入
定若忘懷若不故作至自恣處是為
與自恣若到若故不說若若若能如
是作者善若不能作者使應決將病
比丘去若以繩縛木牀若舍衣界云

至自忘後以丘作如是念我當扶將
病比丘或能增病或能死衆僧應
來至病人所作羯磨自忘若有多
比丘病集在一處者善若不能者諸
比丘應出界外作羯磨自忘不應別衆
自忘今時有比丘受羈授自忘便命
過若休道若至戒場上若至明相出諸
比丘自念為失羈授自忘不佛言失
今時有比丘羈授自忘二道斷賊虎
狼師子難水大強界內道斷不得往
出界外持羈授自忘來諸比丘作如
念不失羈授自忘不佛言不失自今
已去受羈授自忘比丘若有命難淨
行難界內无道惡從界外持羈授自
忘來我說不失羈授自忘諸比丘受
一人羈授自忘畏懼不敢復受即自佛
佛言聽受時比丘受二人羈授自忘畏
懼不敢復受即自佛佛言聽受時比丘
受三人羈授自忘畏懼不敢受四人羈
授自忘即自佛佛言聽受六人羈授能
憶字多少應受若憶字盡脫說字若不
憶字應說姓若說相貌若言我受衆
多以丘羈授自忘彼如法淨事與欲

說自恣年少比丘不知因恣告諸比丘諸比丘自佛佛言自今已去應和尚阿闍梨教詔若故復恣應共向句說若比丘受囑授自恣已有事起皆比丘自佛佛言自今已去更受轉應僧自恣我今有事為彼與欲并復自與欲如法僧事與欲說自恣彼比丘與欲竟事還為彼要憤我已轉囑授自恣竟不知云何諸比丘往自佛佛言事還為應往若不往如法治時六群比丘作是念我不往自恣慮恐為我作羯磨若違自恣諸比丘自佛佛言不應作如是念我不往自恣慮恐諸比丘為我作羯磨若違自恣若為知識親厚不往自恣要亦如是時六群比丘作是念我往自恣慮不坐恐諸比丘為我作羯磨若違自恣諸比丘往自佛佛言不應作如是念我往自恣慮不坐恐諸比丘為我作羯磨若違自恣若為知識親厚亦如是彼作如是念我若往彼不說自恣云謂比丘為我作

羯磨若違自恣諸比丘自佛佛言不應作如是命我徃彼不說自恣恐摧比丘為我作羯磨者違自恣者為知識親厚亦如是今時自恣日有異住家衆僧和合欲自恣聞有賊來恐怖難逃而去竟不白恣諸比丘以此事自佛佛言若有八難事來應略說自恣是中難者王難賊難火難水難疫難人難非人難畜五難是中事者若衆僧多坐處近若多人病應略說自恣若衆僧多若房屋少若天雨應略說自恣若市墮夜過多若開神事若論阿毗曇若毗尼折喻若說法夜久衆僧未起明相未出應羯磨自恣愛他羯提自恣不得至明相出若至明相出不得羯磨自恣諸比丘作如是言為難事略說自恣而難事尚遠我寧容得廣說自恣彼比丘應廣說自恣若不得廣說者應如法治諸比丘作如是言為難事略說自恣今難事不遠我寧不得廣說三語自恣當再說自恣彼即應重說自恣若不重說應如法治諸比丘如是言為難事略說自

盜令難事近不得悉說自盜可得
 一說自盜彼比丘即應一說自盜若
 不應如法治諸比丘作如是言為難事
 故略說自盜難事近不得一說自盜
 我事可容各各共三語自盜諸比丘
 即應作自各各共三語自盜應如是白
 大德僧聽若僧時到僧聽僧今各
 各共三語自盜自如是如是自已各
 各共三語自盜難事一說亦如是諸
 比丘作如是言為難事故各各共三語
 自盜難事近不得各各共三語自盜
 亦不得自彼比丘即應以此難事去
 余時有異住處比丘犯僧殘彼不知
 云何告諸比丘諸比丘住白佛佛言
 若比丘於異住處犯僧殘彼比丘若
 應與眾僧言與眾僧言與眾僧言竟
 應自盜應與二日治當與本日治與
 本日治物磨竟應自盜應與摩都埤
 當與摩都埤與摩都埤埤磨竟應自
 盜應與出罪當與出罪與出罪羯磨
 竟應自盜今時自盜日異住處有比
 丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯
 波羅提提舍尼彼作如是言我等當

云阿即告諸比丘諸比丘白佛佛言
 若自盜日異住處有比丘犯波逸提
 是中比丘或言犯波逸提或言犯波
 羅提提舍尼若知犯波逸提者即應
 將此人一庫令彼言犯波羅提提
 舍尼者眼見耳不聞眾教今懺悔已
 到彼言犯波羅提提舍尼比丘所語
 言及犯罪比丘我教懺悔已應作如
 是方便已自盜今時自盜日異住處
 有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷
 蘭遮或言犯波羅提提舍尼犯偷蘭
 遮者是多聞通阿合阿毗曇持律多知
 識比丘比丘尼優婆塞優婆塞若王
 若大臣若種種外道沙門梵志言犯
 波羅提提舍尼亦是多聞通阿合阿毗
 曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃
 至沙門梵志諸比丘作如是言若今日
 自盜眾僧必當可許事或能破僧或生
 僧惡垢汙淨眾僧使僧別異我等當
 云阿即告諸比丘諸比丘住白佛佛
 言若自盜日異住處有比丘犯偷蘭
 遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波
 羅提提舍尼彼作如是言我等當

舍阿毗曇持律多知識比丘比丘尼
 優婆塞優婆塞若王若大臣若種種
 外道沙門梵志言犯波羅提提舍尼
 亦是多聞通阿合阿毗曇持律亦復
 多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志
 諸比丘作如是言若今日自盜眾僧必
 當有諍事或能破僧或生僧惡垢汙
 淨眾僧使僧別異者若眾破僧不應即
 日自盜應小停自盜自盜時六群比
 丘聞佛聽遠自盜即應清淨比丘不
 今自盜諸比丘住白佛佛言不應遠
 清淨比丘自盜若遠猶如不遠若遠
 無根不作者是謂不遠自盜若遠有
 根有作者者是謂遠自盜若遠有根
 餘不作者是謂不遠自盜若遠有根
 餘不作者是謂遠自盜若遠有根無
 餘不作者是謂不遠自盜若遠有根
 無餘作者者是謂遠自盜未說三語自
 盜若遠是謂不遠自盜說三語自盜
 竟若遠自盜是謂不遠自盜當三說
 自盜時若遠自盜是謂遠自盜一說
 而說亦如是遠自盜人若身無不淨
 淨口業不淨淨意業不淨淨無智不

分曉不知問不能答餘比丘應語此
比丘止長老不須起此問諱事莫月
此比丘語便應自恣者遠自恣人身葉
清淨口意業不不清淨无智不分明不
知問不能答餘比丘語此比丘止長
老不須起此問諱事莫用此比丘語
便應自恣者遠自恣人身口業清淨
意業不不清淨无智不分明不知問不
能答餘比丘語此比丘止長老不須
起此問諱事莫用此比丘語便應自
恣者遠自恣人身口意業清淨有智
分明能問能答餘比丘語此比丘言
汝以何事故遠此比丘自恣耶為以
犯戒故遠破見故遠破威儀故遠耶
若答言以犯戒故遠應問犯何等戒若
言犯波羅夷若僧殘偷蘭遮是謂犯
戒若言不以破戒故遠以破見故遠應
問云何破見若言六十二見諸邪見
是謂破見若言不以破見以破威儀
故遠應問云何破威儀若言犯波羅夷
波羅夷提舍尼突吉羅惡說是謂破
威儀復應更問以何事故遠他自恣
耶為以見故問故疑故邪若言見汝

應問見何事云何見汝何因故見彼
比丘復以何因得見汝見汝在何處
住彼復在何處住見何事為犯波羅
夷為僧殘為波羅夷提舍尼突吉羅
惡為僧殘遠安吉羅惡說耶若言不見
以問故應問問何事云何問從誰問
若從比丘問比丘尼優婆塞優婆塞
問非問犯何事為波羅夷為僧殘乃
至惡說耶若言不聞以疑故應問疑
何事云何疑從誰問而生疑為比丘
比丘尼優婆塞優婆塞問耶疑何事
為疑波羅夷僧殘乃至惡說耶若遠
自恣人不能答有智人若以波羅夷
遠應與僧殘然後僧自恣若以僧
殘罪遠應與波羅夷然後僧自恣
若以波羅夷提舍尼突吉羅然後僧
自恣若以餘事遠應如法治然後僧
自恣若遠自恣人能答有智人若以
波羅夷遠應與僧殘已然後僧自恣若以
僧殘遠應與波羅夷然後僧自恣若以
波羅夷提舍尼突吉羅已然後僧自恣若以
餘事遠應如法治然後僧自恣若以
餘事遠應如法治然後僧自恣若有
惡如法治然後僧自恣若有惡如法

住處病比丘遠病比丘自恣彼不知
云何即告諸比丘諸比丘往自佛所
若有住處自恣日病比丘遠病比丘
自恣彼比丘語此比丘言佛如是語
今日病比丘不應遠病比丘若長老
應如法說彼亦當如法說如是作已
後自恣今時有住處自恣日病比丘
遠元病比丘自恣彼比丘語此比丘
言長老佛如是語須持病若應如法
說彼亦當如法說如是作已然後自
恣今時有住處自恣日病比丘自恣
遠病比丘自恣彼比丘語此比丘言
佛如是語須持病若長老應如法說
彼亦當如法說如是作已然後自恣
今時有住處自恣多比丘結安居精
勤行道得增上果證彼作如是念我
曾若今日自恣者便當移住餘處恐不
得如是樂我當云何即告諸比丘
諸比丘往自佛所若有住處自恣多
比丘結安居精勤行道得增上果證
比丘作如是念我當若今日自恣便
移住餘處恐不得如是樂彼比丘即
應作自增益自恣作如是白大德僧

四分律卷之八 第三十二

若僧時到僧舍應作今日不自恣四月
滿當自恣白如是應作如是白四月
自恣今時有異住處來比丘共住
自恣日諸比丘聞彼住處比丘聞諱
不和合欲來此自恣我曹當云何即
告諸比丘諸比丘往自佛佛言若有
住處來比丘共住自恣日聞異住
處比丘聞諱不和合欲來此自恣彼
比丘應若二若三減日自恣若十五
日自恣減作十四日若十四日自恣
減作十三日若聞今日來便應集僧
來與自恣若聞已至界內便應出外
自恣若聞已入寺內應為具洗浴器
應具浴鉢浴瓶具刮垢刀水器泥器
澡豆藥草白土座炭火精僧入浴室
若比丘應從浴室一出至界外
自恣若客比丘自恣應答言我曹
已自恣竟若舊比丘自恣竟客比丘
連自恣不得違客比丘自恣時舊比
丘應得違若能如是方便得作者善
若不能者被比丘應作白增上自恣
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍
僧今日不自恣至黑月十五日當白

四分律卷之八 第三十三

若僧時到僧舍應作今日不自恣四月
滿當自恣白如是應作如是白四月
自恣今時有異住處來比丘共住
自恣日諸比丘聞彼住處比丘聞諱
不和合欲來此自恣我曹當云何即
告諸比丘諸比丘往自佛佛言若有
住處來比丘共住自恣日聞異住
處比丘聞諱不和合欲來此自恣彼
比丘應若二若三減日自恣若十五
日自恣減作十四日若十四日自恣
減作十三日若聞今日來便應集僧
來與自恣若聞已至界內便應出外
自恣若聞已入寺內應為具洗浴器
應具浴鉢浴瓶具刮垢刀水器泥器
澡豆藥草白土座炭火精僧入浴室
若比丘應從浴室一出至界外
自恣若客比丘自恣應答言我曹
已自恣竟若舊比丘自恣竟客比丘
連自恣不得違客比丘自恣時舊比
丘應得違若能如是方便得作者善
若不能者被比丘應作白增上自恣
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍
僧今日不自恣至黑月十五日當白

四分律卷之八 第三十四

自恣時有客比丘來與舊比丘等客
比丘十四日舊比丘十五日客比丘
等應從舊比丘若不從應如法治若
自恣時有住處客比丘來多客比丘
十四日舊比丘十五日舊比丘少應
從客比丘求和合若彼與和合者善
若不與者舊比丘應出界外自恣若
自恣日有異住處客比丘來少客比
丘十五日舊比丘十四日客比丘少
應從舊比丘求和合若與和合者善
若不與客比丘應出界外自恣若自恣
有異住處客比丘來此舊比丘等應
從舊比丘求和合若與和合者善若
不與客比丘應出界外自恣若自恣
日有異住處客比丘來多客比丘十
五日舊比丘十四日舊比丘少應從
客比丘若不從如法治十五日十六
日亦如是今時自恣日有住處舊比
丘集欲自恣自恣時客比丘來被比
丘作如是念我曹當云何即告諸比
丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處
舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來

毘舍離經卷第八 第十卷 大

少客比丘上座隨上座次自起下座
下座次自起若該自起竟舉果未
起者多未起者都已起者客比丘未
少應與清淨者不與如法治今時自
起日舊比丘欲自起客比丘未等舊
比丘應更自起若不自起如法治自
起竟若舉果未起者多未起者都已
起客比丘未等舊比丘應更自起若
不若如法治今時自起日有住應舊
比丘欲自起有客比丘未多舊比丘
應更自起若不自起應如法治若自
起竟舉果未起者多未起者都已起客
比丘未多舊比丘應更自起若不自起
如法治今時有住應自起日客比丘欲
自起舊比丘未少舊比丘上座隨上
座自起應自起下座隨下座應自起
若自起竟舉果未起者多未起者都已
起舊比丘未少應與清淨自起若
不若者如法治今時有住應自起日
客比丘坐欲自起舊比丘未等客比
丘應更自起若不如法治若自起竟
舉果未起者多未起者都已起舊比丘
未等客比丘應更自起若不如法治

毘舍離經卷第八 第十卷 大

今時有住應自起日客比丘坐欲自
起舊比丘未多客比丘應更自起若
不自起如法治若自起竟舉果未起
者多不起者都已起舊比丘未多客
比丘應更自起若不如法治舊比丘
舊比丘未亦如是客比丘舊比丘未
亦如是今時有住應自起日客比丘
未客比丘知舊比丘未未我等若有
五人若過五人可作羯磨自起即作
羯磨自起作羯磨自起時有舊比丘
未客比丘自起我當云何即告諸比丘
諸比丘自起佛言若自起日有住應
客比丘未客比丘知有舊比丘未未
我等若五人若過五人可作羯磨自起
披比丘即作羯磨自起作羯磨自起時
舊比丘未少舊比丘上座隨上座次
自起若下座隨下座次自起若自起
竟舉果未起者多未起者都已起舊比
丘未少舊比丘應與清淨自起若不說
如法治今時有住應自起日客比丘
未客比丘知舊比丘未未我等若有
五人若過五人可作羯磨自起即作羯磨
自起作羯磨自起時有舊比丘未客比
丘

毘舍離經卷第八 第十卷 大

丘應更自起若不如法治作自起竟舉
果未起者多未起者都已起舊比丘
未等客比丘應更自起若不如法治
今時有住應自起日客比丘未客比
丘知有舊比丘未未我等若有五人
若過五人可共羯磨自起即作羯磨自
起作羯磨自起時有舊比丘未多客
比丘應更自起若不如法治若自起
竟舉果未起者多未起者都已起舊
比丘未多客比丘應更自起若不如
法治今時有住應自起日舊比丘未
舊比丘知有客比丘未未我等若有
五人若過五人可作羯磨自起作羯磨
自起時有客比丘未少客比丘上座
隨上座自起下座隨下座自起若自
起竟舉果未起者多未起者都已起
客比丘未少應與清淨自起若不說
如法治今時有住應自起日有舊比
丘未舊比丘知有客比丘未未我等
若五人若過五人可作羯磨自起作
羯磨自起時客比丘未等舊比丘應
更作自起若不如法治自起竟舉
果未起者多未起者都已起舊比丘

意是自恣若不如法治余時有住焉
自恣日舊比丘來舊比丘知有客比
丘未來我等若五人若過五人可作
羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來
多舊比丘應是自恣若不如法治若
自恣竟來未起若多未起若已
起客比丘來多舊比丘應是自恣若
不如法治客比丘客比丘來亦如是
舊比丘舊比丘來亦如是或言應自
恣或言不應自恣若不來者失去減
去欲作種種方便欲破壞他使作羯
磨自恣彼若作羯磨彼比丘不成羯
磨得偷蘭遮今時自恣日若客比丘
來見有舊比丘相欺誑林木林數具
得持具洗脚處見有相不求見便
作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘
來客比丘自念我當云何即告諸比
丘諸比丘自佛佛言若自恣日有客
比丘來見有舊比丘相欺誑林木林
數具得持具洗脚處見有相不求
見便作羯磨自恣若作羯磨自恣不
成羯磨自恣有罪見相便求求而不
得即應更若不要而作羯磨自恣不

成羯磨自恣有罪見相便求求而不
得求既不得便言失去減去作種種方
便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比
丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求
而不得不得便更已作羯磨自恣
依比丘羯磨不成不犯罪見相便求
求而得之和合羯磨自恣彼比丘成
羯磨自恣不得罪見疑亦如是今時
有住處自恣日舊比丘未見客比丘
相見來鉢座具針筒洗脚處而不求
見便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨
自恣得罪見相便求求而不得即應
更若不要而作羯磨自恣不成羯磨
自恣有罪見相便求求而不得此其
不得便言失去減去種種方便欲使
他破壞便作羯磨自恣彼比丘不成
羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得
不得便更已作羯磨自恣彼比丘
不成羯磨不犯罪見相便求求而得之
和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣
不得罪見疑亦如是今時自恣日有
住處客比丘來問客比丘聲經行得
聲於聲誦經聲言論聲聞而不求更

作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘
來彼不知云何即告諸比丘諸比丘
自佛佛言若自恣日有住處客比丘
來問舊比丘聲經行聲聲欲聲誦經
聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣
不成羯磨自恣得罪從聞而求乃至
和合自恣亦如是問疑亦如是今時
有住處自恣日有舊比丘來問客比
丘來聲經行聲聲欲聲誦經聲言論
聲料撒衣聲聞而不求便作羯磨自
恣彼比丘不成羯磨有罪從聞而求
乃至和合自恣亦如是問疑亦如是
今時有住處自恣日有客比丘來見
舊比丘在戒場上見而不求諸比丘
便作羯磨自恣諸比丘不知云何即
自佛佛言有住處自恣日有客比丘
來見舊比丘在戒場上見而不求諸
比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨
有罪若見便求求而不要便作羯磨
自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見
而求求而便作羯磨自恣彼比丘不
成羯磨無罪是疑亦如是今時有住
處自恣日有舊比丘來見客比丘在

聖者書第八 第三卷 九

戒場上見而不求諸比丘便作鵝磨
自洛彼比丘成鵝磨自恣有罪若見
便求而不求便作鵝磨自恣彼比
丘成鵝磨自恣有罪若見而求求而
不作鵝磨自恣彼比丘成鵝磨無罪
見疑亦如是客比丘聞諸比丘亦如
是聞疑亦如是客比丘聞客比丘亦
如是聞疑亦如是客比丘有住處自恣
日有客比丘來見有舊比丘在界內
見而不求便作鵝磨自恣作鵝磨自
恣時見有舊比丘來不知云何即告
諸比丘諸比丘自佛佛言若有住處
自恣日有客比丘來見有舊比丘在
界內見而不求便作鵝磨自恣彼比
丘不成鵝磨有罪見而求求而不求
便作鵝磨自恣彼比丘不成鵝磨有
罪見便求求已喚和合作鵝磨自恣
彼比丘成鵝磨無罪見疑亦如是客
比丘在界內見而不求便作鵝磨自
恣彼比丘不成鵝磨自恣有罪若見
便求求而不求便作鵝磨自恣彼比
丘不成鵝磨自恣有罪若見而求求

聖者書第八 第三卷 九

而喚和合作鵝磨自恣彼比丘成鵝
磨自恣元罪見疑亦如是客比丘聞
舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘
聞客比丘亦如是聞疑亦如是時六群
比丘作如是念從有比丘有住處至無
比丘有住處恐餘比丘為我作鵝磨若
遮自恣諸比丘即自佛佛言不應作如
是意從有比丘有住處至無比丘有住
處恐餘比丘為我作鵝磨若遮自恣彼
比丘作如是念從有比丘有住處至無
比丘有住處恐餘比丘為我作鵝磨若
遮自恣佛言不應作如是念從有比
丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘
為我作鵝磨若遮自恣彼作如是念
從有比丘有住處至無比丘有住處無
住處若住比丘戒場上恐餘比丘為
我作鵝磨若遮自恣佛言不應作如
是意從有比丘有住處至無比丘有住
處無住處若住比丘戒場上恐餘比
丘為我作鵝磨若遮自恣若元僧共
六無難事去者得受吉單從有比丘
無住處至無比丘有住處亦如是從
有比丘無住處至無比丘有住處亦

聖者書第八 第三卷 九

如是從有比丘有住處至無比丘有
住處無住處亦如是從有比丘有住
處無住處至無比丘有住處亦如是
從有比丘有住處無住處至無比丘
無住處亦如是從有比丘有住處無
住處至無比丘有住處無住處亦如
是若為親友知識亦如是余時六群
比丘尼作如是意往寺內遮餘比丘
莫為六群比丘作鵝磨若遮自恣諸
比丘自佛佛言比丘尼不應作如是
意往寺內遮餘比丘言莫為六群比
丘作鵝磨若遮自恣不應在比丘尼
前作鵝磨若遮自恣時諸比丘尼連
式又摩都沙弥尼至寺內遮餘比丘
莫為六群比丘作鵝磨若遮自恣諸
比丘自佛佛言比丘尼不應連式又
摩都沙弥尼至寺內遮餘比丘莫為
六群比丘作鵝磨若遮自恣不應在
式又摩都沙弥尼前作鵝磨若遮自
恣彼諸比丘尼復連白未知識往寺
內遮餘比丘莫為六群比丘作鵝磨
若遮自恣諸比丘自佛佛言比丘尼
不應作如是念連白未知識往寺內

摩訶僧祇律卷第八 第三十四

迦餘比丘莫為六群比丘作羯磨若
還自恣不應在白衣前作羯磨若還
自恣余時王波斯匿遣兵衛護眾僧
諸比丘語眾兵人言小却我輩欲作
羯磨自恣故人言王遣我等衛護眾
僧今不放往餘處諸比丘自佛佛言
應更語便還餘處去若去者吾若不
去自應去至不見不聞處作羯磨自
恣不應在白衣前作羯磨若還自
恣時諸天龍夜叉未聽自恣有天眼
比丘見見已生畏憚心佛不聽我輩在
未受大戒人前自恣即自佛佛言除
人未受大戒餘者聽在前佛自恣
彼自恣竟說戒生久寂靜諸比丘自
佛佛言不應自恣竟復說戒自恣即
是說戒佛說如是

摩訶僧祇律

余時世尊在王舍城時瞻婆城有大長
若子守守護師其父母唯有一子
甚愛念之生來習樂未曾踰地而行
足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中
大長者有二父母甚愛念之生來習
樂未曾踰地而行足下生毛遂欲見

摩訶僧祇律卷第八 第三十五

之即勸瞻婆城主王詣其舍各持其
已奉三衣時瞻婆城主即各持其
兒詣摩竭王所到已顯面礼王足在
一面住即自王言王欲見瞻婆城中
大長者子此子生來習樂父母愛之
未曾踰地而行足下生毛願王聽以
本教地王言聽以求教地時長者子
守護師即以衣敷地詣王所顯面作
礼王見足下生毛心甚歡喜三即與
現世利益已語言我已與汝現世利
益世尊在王舍城者聞瞻婆城中決可
往見礼拜問訊當與汝後世利益時
瞻婆城主及諸長者聞三語已共詣
耆闍崛山時有長老名鳩摩伽為佛給
使在耆闍崛山止坐時瞻婆城主詣
長老問安時所問言今世尊在何處
我等欲見如來安鳩摩伽言小待長者
須我自佛余時長老安鳩摩伽即没石
上如力士屈申臂頃從彼來顯出佛
前自言瞻婆長者欲見世尊佛告言
汝往屋陰中教誨我當往坐時安鳩
隨即受教誨至已還到佛所顯面礼
足而一面住自世尊言我已教誨竟

摩訶僧祇律卷第八 第三十六

今正是時余時世尊從屋中出生已
告安鳩陀言語瞻婆長者來時長老
婆鳩陀沒於佛前如力士屈申臂頃
顯出於石上時諸長者見歡喜未曾
世尊弟子神足猶余况復如來安鳩
陀言長者宜知是時瞻婆城主來詣
佛所顯面作礼却坐一面世尊余時
即為諸長者子及瞻婆城主種種方
便說法勸化令大歡喜布施持戒生
天之法即於座上得法眼淨見法得
法得果證不復迴還白世尊言大德
從今已去歸依佛法僧為優婆塞
從今日去不煞生乃至不飲酒余時
長者子守護師在會中坐作是念言
我聞佛所說若我在會中坐作是念
得法清淨行我今幸可從佛求除滅
惡捨家為道意欲令眾羅散余時瞻
婆城主聞佛種種方便說法心大歡喜
即從坐起作礼連佛而去長者子守
護師還詣佛所顯面作礼却住一面
即白世尊言如我聞佛所說若我在
家與妻子俱不得修清淨行今欲從
世尊求除滅惡捨家為道佛問守護

部汝父母聽決不答言世尊父母未
聽佛言若父母不聽如來不聽出家
若言我今當作方便令父母聽佛言
今正是時時守龍都運轉婆塞至父
母所自言如我聞佛所說若我在
與妻子俱不得修清淨行今欲於佛
所求除煩惱捨家為道願父母聽父
母答言出家之法甚難為沙門亦不
易不如在家樂於愛欲目恣作福不
須出家時守龍都聞父母如是語相故
不覺乃至第二第三亦如是守龍都
如是三自父母猶故不聽時守龍都
即從坐起而生地作如是言從今已
去止不洗浴者不盡身不飲不食若
或當死者或得出家一日不食乃至
五日時守龍都諸親里知識聞守龍
都欲從佛求除煩惱欲出家為道父
母不聽一日不食乃至五日時守龍
都諸親里知識往守龍都所語言可
起守龍都洗浴身體以香塗身飲食
自樂恣作福德出家不易沙門亦難且
止不須出家守龍都聞諸親里知識
如是語猶故不止第二第三亦如是

親友亦如是余時守龍都伴等詣守
龍都父母所作如是言可聽守龍都
捨家為道若樂出家有常相見者不
樂出家便當還此守龍都若死當復
云何父母即言隨意出家時守龍都
聞父母聽許心自念言我今厭世如
是不堪一食可小自將養時守龍都
少多有力往父母所自言我今出家
去父母言今正是時時守龍都即往
王舍城耆闍崛山到世尊所頭面作
札在一面住自言父母已聽我出家
為道願佛度我受大戒佛即聽出
家受大戒余時守龍都父母於兩城
中間七處安臥為守龍都送熱食及
時令到時守龍都以此食與上座已
自入城七食其父母聞守龍都以所
送食與諸比丘自乞食從今已去止
不復與送食余時守龍都往溫水河
邊尸陀林中住勤行精進經行之處
血淚汗地如磨然時守龍都在精
嚴思惟心自念言我今勤行精進如
佛弟子中无有勝我者我今何故不
得无漏解脫我家中大有財寶可自

樂樂自恣作福今寧可捨家還家不
復為道余時世尊知其心念辭如力
主屈中群須從耆闍崛山至尸陀林
中往經行處見血汗地如磨然世
尊知而故問諸比丘此非經行處血
汗地如磨然諸比丘自佛言是守龍
都比丘勤行精進是其血汗地佛言
與來比丘受教往守龍都所語言世
尊與汝守龍都聞佛喚即往佛所礼
佛足却坐一面佛知而故問汝於界
處作如是念我勤行精進如佛弟子
中无勝我者我今何故不得无漏解
脫我家中大有財寶可自樂樂自恣
作福今寧可捨家還家不復為道耶
實余世尊世尊言我今問汝隨意答
我汝在家時能彈琴不如是世尊在
家實能彈琴守龍都云何琴絃若老
音聲好不也不也世尊守龍都云何琴
絃若緩音聲好不也不也世尊云何守
龍都琴絃不緩不急音聲好不不知是
世尊佛言如是守龍都若大勤精進擇
勤若少精進勤急應等精進等於諸根
余時守龍都聞佛略說教誡已獨在

摩訶僧祇律卷第八

勝處勤修持心不放逸初夜後夜
警覺修行助道之法所為出家得果
不久无上淨行現世得證我生已盡
梵行已立所作已辦不復受身知守
蘊部比丘得阿羅漢道時守蘊部比
丘得阿羅漢道已往佛所頭面礼足
在一面住目佛言若有比丘得阿羅
漢道諸有漏樂於六塵樂於出離樂不
瞋惡樂於寂靜樂盡愛欲樂盡受陰
樂於无礙若有比丘得羅漢道盡樂
此六塵世尊頗有不依於信得羅漢
道不應作如是意不依於信得羅漢
道盡於有漏盡欲无欲盡意无意盡
元礙樂於出離世尊頗有不依持戒
故得樂无意不應作如是意不依
持戒得羅漢道盡於有漏盡受无受
意无意盡樂无礙樂於无世尊頗
有不新諸利養樂寂靜不不應作如
是意不斷利養得羅漢道盡意无意
盡樂无礙樂於寂靜故盡欲无欲盡
意无意盡樂无礙受盡陰盡樂於
无礙如是比丘心解脫有漏眼見多
色慧解脫心解脫二俱不淨汗流不

與色雜住第四得耳身意亦如是

與色雜住第四得耳身意亦如是
是世尊由如大石山金為一段不軟
無孔不漏若東方有大疾風雨來此
山不移不可傾動南西北方亦復如
之如是世尊若比丘得阿羅漢道心
得解脫盡於有漏眼見多色慧解脫
心解脫二俱不淨汗流不與色雜住第
四得耳身身意亦如是說是語已
重說偈言
樂出離者 樂寂比丘 樂不瞋者
及盡受者 樂盡受陰 心不愚癡
害知不起 從是解脫 以正解脫
便為息滅 已得无礙 更无有作
譬如大山 風不能壞 如是色聲
香味觸法 於善惡法 智者不動
心住解脫 見於盡盡
如是守蘊部說此偈已佛即可之從
坐起前礼佛足而去未久佛告諸
比丘言應作如是自記得道但說其
義不正言得不如鉢思樂比丘歡喜
自記後無所得宜自慶告今時守蘊
部於異時往佛所頭面礼足却住一
面佛告守蘊部汝生來習樂不淨涉

苦聽於寺內者一重草屣即自佛

苦聽於寺內者一重草屣即自佛
言我捨五象王出家為道或致人笑
言守蘊部捨五象王出家為道貪一
重草屣若世尊聽諸比丘言者我亦
當當佛時然可之即以是因緣集
比丘僧為諸比丘重說法无數方
便稱讚行頭陀少欲知足樂出離者
告諸比丘為護身護衣護財具故聽
在寺內者一重草屣時諸比丘著一
重草屣不久便穿壞壞以樹皮若皮
補之當以壞壞若新壞應以新若毛
若皮壞壞時須雜比丘白佛佛言
聽當

四分律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律第三十九

六

戒律部卷第三十九 比丘尼戒

度摩提度之餘

余時大迦旃延在阿羅提國在拘留
歡喜山中住與德耳優婆塞使人
僕時德耳心自念言如我聞佛所說
若我在家居妻于俱不得修清淨行
寧可勝致致捨家為道即往大迦旃
延所作如是言如我聞佛所說若我
在家與妻于俱不得修清淨行願大
德度我出家受大戒迦旃延言出家
事難沙門不易汝但在家居持佛戒
常以時節修行佛教今時德耳如是
番三白迦旃延時大迦旃延見德耳
懇懇三三便聽出家受戒難得三年
乃受大戒何以故以不滿十僧故德
耳受戒未久便得阿羅漢道自記得
通亦如上說今時德耳聞佛功德相
好端正諸根寂靜得上調伏猶如象
王又如澄樹間之歡喜便欲見佛詣
迦旃延所自言我聞佛功德如是今
欲往見如來無所著等正覺迦旃延
言佛功德如汝所說迦旃延言汝持

戒律部卷第三十九 比丘尼戒

我名諸佛所讚面足是問就起者少病
安樂不持五事法自佛阿羅漢阿羅
提國少比丘受大戒難三年中乃得
受戒何以故以不滿十僧故使今已
去願世尊少聞方便使阿羅漢阿羅
提國受大戒阿羅漢阿羅提國多諸
刺棘毛石一重半展不得經久願世
尊聽者重草履阿羅漢阿羅提國世
人好浴願世尊聽比丘數教洗浴如
餘方多好所具伊梨延阿羅漢阿羅
提國如是阿羅漢阿羅提國以皮
為針具針半皮白半皮黑皮願世尊
聽持畜皮針具或有比丘性異方後
位願得衣便不肯受何以故恐犯尼
薩者願世尊聽少方便得便以此
丘聞大迦旃延語然受持即從坐
起頭面足是已而去德耳聞世尊
在王舍城者聞迦山住持德耳持三
衣針具到佛所頭面足已却住一
面佛即怒多言住止安樂不以歡
食為苦耶自佛言住止安樂不以歡
食為苦佛勸阿羅漢字比丘數盡令
時阿羅漢已如常法世尊欲與比丘

戒律部卷第三十九 比丘尼戒

共宿便使阿羅漢教時阿羅漢佛所
已還佛屋內對佛座敷座敷座已還
頭面足却住一面自世尊言已為
客比丘身處竟宜知是時令時世尊
即起還屋就座而坐德耳亦入佛屋
對佛而坐令時世尊對佛而坐德耳
可言汝可說法德耳聞佛教已在佛
前說十六句義不增不減音聲增好
章句次第了了可解令時世尊作是
念善哉比丘十六句義不增不減不
壞經法音聲清好章句次第了了可
解佛問德耳本何所作答言又見教
過難得受戒乃經三年何以故以不
滿十僧故德耳念言今正是時和尚
迦旃延所遣五事即白佛言和尚迦
旃延持首世尊足下問就世尊起居
康強少病安樂白此五事如前所說
佛時默然聽許時世尊明日清晨以
此事舉比丘僧為諸比丘隨順說法
無數方便得讓頭面威儀齊整少欲
知足樂處空閑皆諸比丘言聽阿羅
漢阿羅提國持律五人得受大戒若
有餘方亦聽餘方者東方有國名白

四分律卷第三十九 第十條 六
 別身羣樹葉作履樹便枯乾諸居士
 見皆共讚沙門釋子元有無愧斷
 絕生命自言我知正法如是說之何
 有正法云何乃取多羣樹葉作履使
 樹枯乾比丘白佛佛言不應言今時
 世尊在拘股弥國時六群比丘著木
 履猶如鳥行聲亂諸坐禪者諸比丘
 白佛佛言不應言木履時諸比丘畏
 慎不敢上大小便履上不取普洗足
 履佛言除可著行者餘者應上今時
 世尊在婆竭提國時毗舍離跋闍子
 比丘著金銀履履佛言不應言即復著
 琉璃履履佛言不應言復著寶履履佛
 言不應言復著寶履履佛言不應言佛
 言如是癡人是我所遮障更作餘事
 自今已去一切履不得著
 今時世尊在毗舍離國六群比丘著
 草履共佛經行佛告諸比丘外諸巧
 師受學弟子亦有恭敬於師此六群
 比丘癡人著草履與佛共經行佛言
 自今已去一切草履不得著時六群
 比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
 等前已莊好經行和尚等在惡處

四分律卷第三十九 第十一條 六
 已在高處和尚等在下處已在前和
 尚等在後與和尚等並語與並經行反
 抄衣短頭及頭通肩披衣著草履諸
 比丘白佛佛言不應和尚和尚等若
 阿闍梨阿闍梨等在惡經行處已在
 好處乃至著草履一切不得今時六
 群比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍
 梨等前通肩披衣著草履若有所取
 與不露右肩不脫草履諸比丘白佛
 佛言不應今佛言自今已去現在和
 尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前露右
 肩脫草履有所取與時諸比丘在日
 衣舍於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
 等前有所取與露右肩脫草履時形
 露諸比丘白佛佛言應白衣舍在和
 尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前不露
 右肩不脫草履應意有所取與今時
 比丘共餘比丘在道行一比丘從餘
 比丘索水諸比丘作是念佛不聽者
 草履有所取與後比丘即脫草履取
 水於是失草履諸比丘白佛佛言聽
 若在道行著草履應意有所取與今
 時有比丘著從比丘索水後作是念

四分律卷第三十九 第十二條 九
 佛不聽著草履有所取與時彼住處
 去水遠臭毒重時彼比丘脫草履往
 取水毒重當脚痛苦不樂諸比丘白
 佛佛言若日入後罷去水遠若臭毒
 重得著草履隨意取與時六群比丘
 見和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等不
 起迎諸比丘白佛佛言應起若一生
 食若作餘食法不食若病聽作如是
 語大德忍我有四歸故不起和尚者
 從受得成和尚等者多已十歲阿闍
 梨者有五種阿闍梨有出家阿闍梨
 受戒阿闍梨教授阿闍梨受經阿闍
 梨依止阿闍梨出家阿闍梨者所依
 得出家者是受戒阿闍梨者受戒時
 作羯磨者是教授阿闍梨者教授成
 儀者是受經阿闍梨者從受經儀讀
 修妬路若說義乃至一四句偈依止阿
 闍梨者乃至依止住一宿阿闍梨等
 者多已五歲除依止阿闍梨若比丘
 所住房應掃灑掃灑已若故有塵穢
 泥漿汗灑泥漿汗灑已若故有塵穢
 作地敷若伊梨延陀室羅堂室羅迦
 達若十種水隨所得敷之時諸比丘

摩訶僧祇律卷第九 第二十六 戒

比丘白佛言不應重復作皮褥皮
就皮計具皮地敷破地生至屋內臭
穢諸比丘白佛言不應重復作皮
羅門出家為道持伊師皮作拭足物
置戶內佛言聽畜時諸比丘汲水罐
繩數斷佛言聽以皮作索若繩破聽
以皮作若繩斷以皮作繩若戶繩數
斷佛言聽以皮作若聞戶患手
痛聽以大皮量之若戶極不轉聽者
皮若上極壞聽以皮縫若向亦如是
若繩牀木牀脚壞聽以皮縫時有比
丘脚痛佛言以大皮裹脚令得患老
便却若比丘履屣斷佛言聽以皮
作若戶角繩數斷聽以筋若毛作時六
群比丘畜皮鉢囊草屣囊針囊囊諸
比丘白佛言不應重復作若木師
出家比丘畜皮囊盛作若白佛言
不應重復木師出家比丘一切作若
不應重復木師出家比丘一切作若
聽畜不知用何物盛佛言聽十種衣
隨以一一衣作囊盛余時比丘酥油
瓶露佛言聽以濕皮覆若至濕應以
泥泥余時比丘得花形皮油器畏慎

摩訶僧祇律卷第九 第二十七 戒

不敢重復作皮褥皮
油器畏慎不敢重復作皮褥皮
上漏若遺漏聽以皮縫履
余時世尊在王舍城有比丘木刺刺
所破須草屣屣時世尊與阿難
俱行去戶隨林塚間不遠見有貴價
重草屣世尊知而故問阿難汝何不
取此草屣阿難言恐重草屣屣佛言
聽此草屣得重草屣時比丘在道行
去場不遠見有木實死人皮厚便刺
取還房作一重草屣房內失壞聽比
丘問房內何以失即以事答諸比丘
白佛佛言不應重復作若木師出家
及餘不淨可惡皮不應重復作若安
羅余時有比丘從寒重國來脚凍壞
詣佛所頭面札足却坐一面佛知而
故問比丘汝何故脚破白佛言寒
重國來故凍壞佛問比丘彼國法何
所若比丘言若重國來聽佛言聽者
若須轉聽作非親里居士居
士轉七作不得作餘用若餘用如法
治時六群比丘皮作若佛言不應
畜皮作若佛言不應畜比丘畜皮

摩訶僧祇律卷第九 第二十八 戒

器佛言不應畜比丘畜皮情佛言不
應畜比丘作皮緊味炭佛言不應畜
比丘不拂拭草屣行脚汗計具佛言
不應不拂拭草屣時比丘洗足已未
乾便著草屣屣濕爛壞佛言不應
今時比丘不敷洗拭脚物諸比丘見
汗穢不喜佛言聽洗彼洗已不據不
應色生佛言應洗彼洗已不據不
衣捷度
今時世尊在波羅祿國鹿野苑中時
五比丘往世尊所頭面札足却住一
面五人白佛我等當持何等衣佛言
聽持糞掃衣及十種衣拘舍衣初貝
衣軟羅衣草屣衣足摩衣舍兒衣
麻衣短衣厚衣拘攝羅衣親羅羅尼
衣如是十種衣應持作袈裟色持今
時比丘得持國衣佛言聽畜今時比
丘得持國衣佛言聽畜今時比丘在道
行去場不遠見有貴價持衣畏慎不
敢取佛言聽取
今時世尊在舍衛國時有大姓子出
家於市中巷陌糞掃中拾得故衣作
僧伽梨畜時波斯匿王夫人見念念

四分律卷第九 第二十五

神廟中本若為衝風吹離處者塚
間亦求願未受王職者往還衣是
謂十種糞掃衣今時拘薩羅國波斯
王與摩竭提王阿闍世中間共闕
多人死時比丘欲往取死人衣白佛
佛言聽性彼若有人先語取若無人
取今時阿闍世王與毗舍離禁者
中間共闕多人死時比丘欲往取彼
死人衣白佛佛言應往語然後取若
無人取自取今時摩多居士於塚間
脫衣棄置一處埋死人時糞掃衣比
丘見謂是糞掃衣取之而去時諸居
士見語言此是我衣莫持去比丘言
我謂是糞掃衣即放地而去比丘受
持白佛佛言汝以何心取答言以糞掃
衣取不以盜心佛言不犯不應取大
聚未余時摩多居士於塚間燒死人
時糞掃衣比丘見烟已嗅餘比丘共
往塚間取糞掃衣去彼言可余即共
往至彼點然一處住時居士見即與
比丘一貴價衣第二比丘言持衣當
共汝分彼言共何誰分彼自與我二
人共諍諸比丘白佛佛言應還問居

四分律卷第九 第二十六

士此衣與卿若居士言隨卿與者是
彼衣彼若言不知若言俱與應分作二
分今時有比丘往塚間取糞掃衣返
見有糞掃衣一比丘即占言此是我
衣第二比丘即走往取二人共諍各
言是我衣諸比丘白佛佛言糞掃衣
无主屬先取者時有二比丘俱往塚
間取糞掃衣遇見有衣便占言是我
衣二人俱走往取衣共諍各言是我
衣比丘白佛佛言糞掃衣无主隨共
取分作二分今時有摩多居士載死
人置塚間糞掃衣比丘見即語餘比
丘言我曾命往取糞掃衣可多得彼
比丘言汝等自去我不往比丘即疾
往大得糞掃衣持來至僧伽藍中淨
浣治彼比丘見語此比丘言汝作何
事而不共我往取衣我往取衣大得
衣此比丘言持來共汝分答言汝不
共我取云何共分二人共諍比丘白
佛佛言糞掃衣取者今時有摩多美
掃衣比丘共期要往塚間取糞掃衣
有一比丘得貴價衣餘比丘言持來
共汝分彼答言我得此衣何故共汝

四分律卷第九 第二十七

分多人共諍比丘白佛佛言隨先要
所得多少應共分
今時佛在舍衛國時諸居士祖父母
父母死以幡蓋衣物奉祖父父母母
塔糞掃衣比丘見刺取之諸居士見
皆共譏嫌言沙門釋子无有慙愧盡
取人物品言我知正法如今觀之有何
正法我等為祖父父母起塔以幡蓋
累塔供養彼云何而自刺取如似故
為沙門釋子累塔供養我等實為祖
父母父母以幡蓋累塔供養諸比
丘白佛佛言不得取如是物若風吹
漂置餘處若為衝去者餘處比丘見
畏慎不敢取比丘白佛佛言若風吹
水漂為衝者餘處取今時比丘見
有莊嚴供養塔衣即取取已畏漢比
丘白佛佛言汝以何心取答言以糞
掃衣取不以盜心佛言无犯不應取
莊嚴供養塔衣
今時世尊在王舍城時毗舍離有迦
女字著婆娑羅婆利形貌端正有欲共
宿者與五十兩金盡亦與五十兩金
時毗舍離以此迦女故四方人集於

吹合聲時國法以爲觀望極好時王
 會救諸大臣聞吹合聲有姪女字卷
 婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者
 與五十兩金蓋亦令時吹合聲以姪
 女故四方人集於吹合聲觀望極好
 時大臣性殺王所白言大王當知
 吹合聲國有姪女字卷婆羅婆利形
 貌端正有欲共宿者與五十兩金蓋
 亦如是以姪女故四方人集於吹合
 聲觀望極好王勅諸臣汝等何不於
 此安嫖女時王舍城有童女字婆羅
 婆提端正無比勝於卷婆羅婆利侍
 大臣即令置此姪女若有欲共宿者
 與百兩金蓋亦如是時王舍城以姪
 女故四方人集於王舍城觀望極好
 時瓶沙王子年元長與此姪女共宿
 迷便有姪時姪女勸守門人言若有
 求見我者當語言我病後日月滿生
 一男兒類瓶沙王時姪女即以白求
 果兒勸婢持果著老中婢即受勸物
 見棄之時王子無長清旦乘車往欲
 見王遣人除屏道路時王又遙見葉
 中有白羽印住車問傍人言此白羽

是何等答言此是小兒問言死治法言故活王子勸人抱取勝王子无差无兒即抱還舍與乳母養之以活故即為作字名晉庭童子王子所取故名童子復漸長大王子甚愛之介時王子愛者婆童子來語言汝欲久在王家无有才技不得空食王祿汝可學技術答言當學書婆自今我今當學何術現世得大財富而少事作是念已我今寧可學醫方可現世大得財富而少事念言雖當教我學醫近時彼間得又尸羅國有醫姓阿提梨字有迦羅柱善醫道彼能救我介時者婆童子即往彼國詣有迦羅所自言我欲從師受學醫道當教我彼答言可介時書婆童子從學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已即往師所自言我今習學醫術何當有已時師即與一鏡品及提單之具汝可於得又尸羅國面一由旬求覓諸單有非是藥者持來時若婆童子即如師勸於得又尸羅國面一由旬求覓非是藥者周覓不得非是藥

者所見草木一切物善能分別知用處无非藥者彼即空還往師所自如是言師今當知我於得又尸羅國求非藥草面一由旬周竟不見非藥者所見草木盡能分別別入用處師問浮提中靈為第一我若死後汝復有皮時當要自念我今先當治誰此國脫小又在邊方我今寧可還本國始開營道於是即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年常患頭痛累醫治之而不能老者婆聞之即往其家語守門人言自汝長者有聲在門外時守門人即入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言老宿諸醫治之不見況復年少即勸守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已為汝白長者長者婦言今不須醫者要復言汝可自汝長者婦但聽我治若老者隨意與我物時守門人復為白之醫者如是言但聽我治若老隨意與我物長者婦聞之自念言若如是元所

檀耆門人喚入時者喚入詣長者
 憐所問言何所患答言如是如是
 是復問病從何起答言從如是如是
 起復問病來又近言病來余許時
 彼問已語言我治汝病彼即車好藥以
 酥煎之灌長者婦身病者口中酥噴
 便出時病人即還承之酥便取取噴
 別藥之時者婆童子見已心懷愁惱
 如是少酥不淨猶尚慳惜况能報我
 病者見已問者婆言汝愁惱耶答言
 實余問言何故愁惱答言我自念言
 此少酥不淨猶尚慳惜况能報我以
 是故愁耳長者婦善言為事不易藥
 之何益可用然燈是故取車汝但治
 病何憂如是彼即治之後病得差時
 長者得與四十万兩金并取得車馬
 時者遂得此物已還王舍城詣无畏
 王子門詣守門人言汝往白王言者
 婆在外守門人即入白王王勅守門
 人喚入者婆入已前頭面礼足在一
 面位以前因緣具由無畏王子言以
 半所得物盡用上王王子言且止不
 須便為供養已汝自用之此是言婆

四分律卷第三十九
 檀耆初治病

四分律卷第三十九

甲辰歲高麗國大熊郡監奉

勅形造

四分律卷第四十

戒度之二

余時親沙王患大便道中血出諸僧
 汝見吾共笑言王今所患和我文人
 時王親沙聞已慙愧即喚无畏王子
 言我今有如是病汝可為我見醫即
 答王言有者婆童子善於醫道能治
 王病王言喚來無畏王子喚者婆來
 問言汝能治王病不答言能治若能
 汝可往治之時者婆童子往親沙王
 所前礼王足却住一面問王言何所
 患答王言言病如是如是復問病從
 何起王答言從如是如是起復問患
 來久近王言應來余許時如此問已
 答言能治時即取藥罐盛滿湯水誦
 親沙王言入此水中王即入水誦王
 生水中王即坐誦王卧水中王即卧
 時者婆以水灑王而呪之王即瘳疾
 瘳却水即取利刀破王所苦瘳淨洗
 瘳已持好藥塗瘳瘳竟病除瘳愈其
 瘳毛生與無瘳瘳不別即復還滿槽
 水以水灑王而呪之王即覺王言可

四分律卷第二 第二 九
治我病者言我已治竟王言善治不
答言善治王即以手捫摸者亦不知
瘡處王即問言汝云何治病乃使無
有瘡處者善治我治病事可今有
瘡處耶將王即集諸侍女作如是言
者善治大利益我有念我者當大與
財寶時諸侍女即取種種瓔珞妙
釧及種種寶物外寶錢及金銀摩尼
真珠嗽琉璃貝玉螺貝積為大聚時
王喚者善治來語言汝治我病若以此
物報恩者善言大王且止便為供養
已我為報王王千故治王病王言汝
不得治餘人病唯治我病佛及比丘
僧宮內人此是著者童子第二治病也
余時王舍城有長者常患頭痛無有
醫能治者時有一醫語長者言却後
七年當死或有言六年或言五年乃
至一年當死者或有醫言七月後當
死或言六月乃至一月當死或有言
過七日後當死者時長者自往者婆
童子所語言為我治病當應汝百千
兩金若言不能復重語言與汝二百
三百四百千兩金若言不能復言當

四分律卷第二 第三 九
為汝作奴家業一切亦皆為汝者婆
言我不以財寶少故不能治汝以王
親沙先報我言汝唯治我病佛及比
丘僧宮中人不得治餘人是故不能
汝今可往白王時彼長者即往白王
言我今有病願王聽者婆治我病時
王即喚者善治語王舍城中有長者
病汝能治不若言能治汝若能者可往
治余時者婆即往長者家語言何所
患若言肝患如是如是復問言從
何而起若言從如是如是起問言得
來久近若言病未久許時問已語言
我能治汝余時者婆即與食令渴
飲酒令醉繫其身於林樂其親里車
利刀破頭開頂骨示其親里至滿頭
中此是病也者婆語諸人言如先醫
言七年後當死彼作是意七年已後
時盡當死彼譬如如是為不善見或言
六五四三二年一年當死者彼作是
意腦盡當死彼亦不善見或言七月
乃至一月當死者彼亦不善見有言
七日當死者彼作是意言腦盡當死
彼為善見若今不治過七日腦盡當

四分律卷第二 第四 九
死時者婆淨除頭中病已以酥蜜置
滿頭中已還合轆轤之好藥塗
即時病除肉滿還復毛生與無瘡處不
異者婆語言汝憐先要不善言憐中
先有此要當為汝作奴家業一切悉
當為汝者婆言且止長者便為供養
已還用初語時彼長者即與四十万
兩金者婆以一百千兩上王百千兩
與父二百千兩自入此是著者婆第三
治病余時拘曉彌國有長者子輪上
增戲腸結腹內食飲不消亦不得出
彼國无能治者彼聞庫竭國有大醫
善能治病即遣使白王拘曉彌長者
子病者婆能治願王遣來時親沙王
喚者婆問言拘曉彌長者子病汝能
治不若言若能者汝可往治之時者
婆童子乘車詣拘曉彌者婆始至長
者子已死位樂送出者婆聞聲即問
言此是何等伎樂鼓聲傳人若言是
汝所為長者子已死是彼伎樂言
聲者婆童子若能分別一切音聲即
言語使迴還此非死人語已即便還
還時者婆童子即下車取利刀破腹

被賜結示其父母諸親語言此是
 輪上瑞藏使賜結如是食飲不消非
 是死也即為解賜還復本康健皮肉
 合以好藥塗之瘡即愈毛連生與無
 瘡不異時長者子即報者婆四十
 万兩金壽亦與四十万兩金長者父
 母亦各與四十万兩金是者婆置
 子第四治病令時對憐國王波羅珠
 提十二年常患頭痛無有醫能治者
 彼聞瓶沙王有好醫善能治病即遣
 使自王我今有病者婆能治病即遣
 為我治之時王即遣者婆問言波能
 治波羅珠提病不答言能治可往治
 之王語言彼王從城中來波好自護
 莫自新命答言今時者婆童子往耐
 憐國王波羅珠提所礼足已在一面
 住即問王言何所患答言如是如
 是病問言病從何起答言徒如是如
 是起問言病未久近答言病來余許
 時次第問已語言我徒治王言若以
 酥若藥酥為藥我不能服若與我藥
 酥藥我當然汝是病餘藥不治唯酥
 則除者婆童子即設方便語王言我

等皆法治病朝哺晝夜隨意出入三
 語者婆聽隨意出入復白王言若須
 貴藥當得悉桑病願王賜給疾者是
 時王即給日行五十由旬馳即與王
 酥食今食於屏處前酥為藥作水色
 水未已持與王母語言王若服覺渴
 須水時可持此與飲之持水與王母
 已即乘五十由旬馳而去時王服覺
 渴須水母即持此水與之藥飲消
 時覺有酥氣三言者婆與我酥飲是
 我慈家何能治我慈慈見是即性者婆
 住處見之不得問守門人言者婆所
 在答言乘五十由旬馳而去三益怖
 懼以酥飲我我慈家何能治我時
 王有一健步名曰烏日行六十由旬
 即喚來王語言汝能追者婆童子不
 答言能汝可住喚來王言彼者婆大
 知技術美食其食或與汝非無答言
 余受王教者婆童子去至中道不復
 畏懼便住作食時使步馬得及者婆
 語者婆言王波羅珠提使汝即言當
 去者婆與鳥食不肯食時者婆自食
 一阿摩勒果留半飲一器水復留半

小下安非藥沉著水果中語為言我
 已食半果飲半水餘有半果半水汝
 可食之鳥即念言彼自食半果飲半
 水留半與我此中必當无有非藥即
 食半果飲半水已便覺不復能去
 復取藥著鳥前語言汝某時某時服
 此藥當者婆童子即便乘行五十
 由旬馳復前去後王與鳥所患俱差
 波羅珠提王遣使喚者婆語言汝已
 治我病老可來汝在彼園所得多少
 我當加倍與汝者婆言且止王便為
 供養已復為瓶沙王故治王病時波
 羅珠提送一貴價衣領直半國語者
 婆言汝不肯來今與汝此衣以用相
 報此是者婆第五治病令時世尊患
 水語阿難言我患水欲得除去時阿
 難聞世尊言往王舍城至者婆所語
 言如來患水欲得除之今時者婆與
 阿難俱往佛所頭面礼足却住一面
 白佛言如來患水耶佛言如是者婆
 我欲除之白佛言欲須轉下答言須
 三十下時者婆與阿難俱往王舍城
 取三把優鉢花還詣其家取一把花

以藥煮之并復呪說如來藥此可得
十下復取第二把花以藥煮之并復
呪說藥之復可得十下復取第三把
花以藥煮之并復呪說藥之可得九
下復飲一掌煖水足得一下風即隨
順以三把花置阿難手中時阿難持
花出王舍城詣世尊所持一把花授
與世尊如來藥之可得十下復授第
二把更得十下第三把復得九下余
時者慈意語阿難與佛煖水余時世
尊知者慈心所念即喚阿難取煖水
余余時阿難聞世尊教即取煖水與
佛佛即飲一掌煖水應即消除風亦隨
順余時王親沙聞佛有與八万四千
人俱前後導從詣世尊所問說世尊
頭面礼足却坐一面時受瘰王簡世
尊意亦將七万人俱波羅珠提王與
六万人俱髮施王與五万人俱波斯
區王與四万人俱末利夫人利師達
多富羅都四大天王及諸營從釋提
桓因與利諸天俱受天子與炎天
俱兜率天子與兜率諸天俱化樂天
與化樂諸天俱他化自在天與他化

自在天俱梵天與梵天俱摩訶
天子與摩訶羅諸天俱住世尊所
頭面礼足却坐一面時舍利弗問世
尊病與五百比丘俱住世尊所頭面
礼足却坐一面余時摩訶波闍波提
比丘尼問世尊病與五百比丘尼俱
阿難與五百優婆塞俱詣世尊所頭面
礼足問說世尊時提婆達多問世尊
病諸世尊頭面礼足却坐一面余
時提婆達多見世尊前四部眾會作
如是念我今寧可服藥如佛令四部
眾來問說我即往者婆所語言我欲
服佛所服藥法可與我藥當言世
尊所服此藥名無量延此藥非是餘
人所服除轉輪王成就普薩如來乃
能服之提婆達多語言若不與我我
當苦汝余時者慈意語余故即便與
之提婆達多以藥此藥故即得重病
身心俱苦獨有一已更無餘人亦無
親厚作如是念我今日無有親者唯
有如來今時世尊知提婆達多心念從
苦問囉山身出施佛光明以照提婆

達多使一切苦痛即得休息余時提
婆達多病老未久往王舍城巷陌唱
令太子急速多捨轉輪三出家為道
今行醫藥自活何以知之適治我病
若故知時諸比丘聞有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者慈意提婆達多
如來慈意而更無反復余時比丘往
世尊所頭面礼足已白佛言未曾有
世尊慈意提婆達多而更無反復佛
告諸比丘言非適今日慈意提婆達
多而无反復何以故乃住過去世時
有王名一切施作閼提王時閼提
提國土平博人民熾盛豐樂無比時
閼提王有八万四千歲有五十億眾
落有六万邊城余時有病入詣一切
施王前白王言我今無有親護唯有王
耳余時王集閼提諸王示此病人
王問諸王如此病人當須何藥諸王
看病已白王言如此病人非常人所
能與藥唯有成就普薩能與藥耳王
問為須何藥諸王此病人若得慈心
善護生內生血食之二十九日乃得
差一切施王心自念言生死是輪轉

是故諸比丘應念觀思應存及復念如是等令時當受童子瞻視世尊病寒吐下湯藥及野鳥肉得養是為著婆重子第六治病時當婆重子於異時持一領貴價衣往世尊頭面礼足却住一面白世尊言我若治國王若治大臣或得一國七或得一聚落唯些草當與我願佛言我已過於願不與人願者婆重言願與我清淨願佛言求何等清淨願答言我此貴價衣從王波羅珠從聞得價重半因願世尊哀愍我為我受自今已去願諸比丘欲普懷越施衣欲著真持衣者隨意著令時世尊默然可之時者婆重子得世尊可已即將金澡瓶水洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈感故為受之者婆重子頭面礼足却坐一面佛為懷越說法令得歡喜前礼佛已還去時世尊以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法以無數方便讚歎隨隨持威儀少欲知足有智婆重於出離者告諸比丘此衣貴價衣中第一如牛出乳乳出出諸路中

出生酥生酥中出熱酥熱酥出暖酥家精第一此衣如是眾多衣中第一第一自今已去聽諸比丘隨意著越施衣貴持衣令時乾沙三聞佛說諸比丘當懷越施衣即持所著貴價衣事畢衣送與比丘諸比丘不受言佛未聽我言當大價衣諸比丘白佛佛言自今已去聽當貴價衣後復遣人送王所著貴價衣越諸比丘不敢受佛未聽我言當貴價衣越諸比丘白佛佛言自今已去聽當余時六群比丘當廣大長毛毳越諸比丘以此事白佛佛言不應當佛言自今已去聽諸比丘當經越廣三肘長五肘毛長三指者應淨施當令時者婆重子聞佛聽諸比丘當懷越施衣即遣人送王所著短毛毳越與諸比丘諸比丘不敢受佛未聽我言短毛毳越諸比丘往白佛佛言自今已去聽當令時王舍城諸優婆塞聞佛說諸比丘當懷越施衣即遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知當云何往白佛佛言聽分不知云何分佛

是故諸比丘應念觀思應存及復念如是等令時當受童子瞻視世尊病寒吐下湯藥及野鳥肉得養是為著婆重子第六治病時當婆重子於異時持一領貴價衣往世尊頭面礼足却住一面白世尊言我若治國王若治大臣或得一國七或得一聚落唯些草當與我願佛言我已過於願不與人願者婆重言願與我清淨願佛言求何等清淨願答言我此貴價衣從王波羅珠從聞得價重半因願世尊哀愍我為我受自今已去願諸比丘欲普懷越施衣欲著真持衣者隨意著令時世尊默然可之時者婆重子得世尊可已即將金澡瓶水洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈感故為受之者婆重子頭面礼足却坐一面佛為懷越說法令得歡喜前礼佛已還去時世尊以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法以無數方便讚歎隨隨持威儀少欲知足有智婆重於出離者告諸比丘此衣貴價衣中第一如牛出乳乳出出諸路中

言當數人多少若十人為十分若乃至百人為百分分衣時好惡相牽時彼分衣者各自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分彼自取分佛言不應自取當擲著分彼比丘自擲著佛言不應自擲著聽不見者擲著時有王所者大貴價衣不可分佛言聽截破分自今已去聽以刀截衣今時比丘得未浣衣佛言聽自浣若使人浣時須浣器佛言聽當浣器若無浣板聽當板若須剪刀聽當今時世尊出王舍城南方人間遊行中道見有田舍能作事咄咄者整見已告阿難汝見此田不答言已見世尊佛問阿難汝能為語比丘作如是衣法不答言能佛語阿難汝往教諸比丘時阿難從後逐王舍城教諸比丘作如是割截衣此是長餘此是短緣此是染此第一縫此第二縫此是中縫此條果兩時王舍城多者割截衣今時世尊南方人間遊行已還王舍城見諸比丘多者割截衣告言阿難聰明大智慧我為略說而能廣

解其義通云諸如來所著佛第二者如是求如我今日未來世諸如來無所著佛弟子者如是求如我今日刀截成沙門者不為怨賊所刺從今日已去聽諸比丘作割截安陀會弊多羅僧伽弊時諸比丘作割截安陀會弊多羅者著邊連連破塵垢入冢內自今已去聽作不割截安陀會諸比丘者割截弊多羅僧伽弊者邊連破塵垢入內露濕佛言自今已去聽者割截弊多羅僧伽弊者作鳥足紐若編著邊若作鳥齒紐諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不應八條應九條不應十條乃至十九條不應二十條若過是條數不應當今時比丘反著濕酥僧入白衣合解脫露形諸比丘白佛佛言不應令聽作著時六群比丘著上色帶佛言不應著諸比丘以錦作佛言不應錦作諸比丘著白帶佛言不應以白作佛言聽者聚染色帶余時六群比丘作廣長帶帶諸比丘白佛佛言不應作聽作廣二指

造書三周若得已作者應作二疊三疊四疊若三四疊亂翻疑合若疑者應作總總若帶細軟數結遂新應安紐若致諸比丘用實作佛言不應用寶若用骨若用牙若角若鐵若銅若白銀若鉛錫若疑若木若胡膠作不知云何安致佛言以帛縫若穿孔者時諸比丘帶新樣裝補治復不知云何補治佛言若直縫更縫若邊樣縫或端若帶頭樣樣更以鐵線若縫今時比丘不繫僧祇支入聚落行使本墮形露佛言不應求入聚落聽安帶若縫今時舍利弗入白衣舍患風吹割截衣墮有諸比丘白佛佛言聽唐頭安鈎細

今時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱人間遊行今時比丘多持衣或頭戴或有搭或帶者費中時有比丘手伽梵婆提論恆水邊佛欲渡祇即以神力斷不時佛渡水已見諸比丘多持衣或頭戴或有搭或帶者費二見已念言此諸比丘多持衣如是汝寧可為諸比丘制衣多少令有齊

時婆羅門得此衣已即用上佛言願
佛來慈故而為受之今時世尊告諸
梵者世間有五種寶難得何等五一
者佛世尊出於世間此寶難得佛出
世間則佛說法為人說者此寶難得
佛出世間為人說法則法解者此寶
難得佛出世間則佛說法如法而行
此寶難得得信樂者此寶難得是為
五寶世間難得今時五百聚者則佛
種種方便說法開化極大歡喜自佛
言願明旦受我請與比丘僧俱佛言
我已知矣婆羅門婆提請時五百聚者
振手而言婆羅門婆提指我我即
從座起前礼佛足連已而去今時婆
羅門婆提還家辦具種種多美飲食
明日往白時至世尊前旦著衣持鉢
與比丘僧十二百五十人俱往婆羅
門婆提家就座而坐時婆提飯佛及
比丘僧種種多美飲食飲足已置
鉢於地持鉢盂瓶水洗佛手前白佛
言毗舍離國有諸國觀此家第一今
奉世尊在中住止唯願哀慈是為受
之佛告言汝可奉佛及四方僧何以

故若佛國國物若房舍房舍物若鉢
若衣若履具針筒如佛指扇一切世
間諸天龍神梵天沙門毘羅門諸天
及人無有能用者婆提言今以上佛
及四方僧願為受之時佛哀慈故為
呪願受之
若為作事願種種諸果樹摘取以度人
願野施水果 願復施屋舍如是之人輩
日夜福德長 如法能持戒 彼人向菩提
時婆提更取小鉢於一面坐時世尊
為說種種法今大歡喜即於座上諸
比丘諸僧淨見法得法已成果
諸比丘佛言今已去歸依佛法僧作
佛優婆塞從今已去不熱生乃至不飲
酒時婆提聞佛種種方便說法極大
歡喜從座起礼佛足而去今時世尊
在靜慮思惟心自念言諸比丘在道
路行多擔衣有願上敷或有肩上擔
或有帶者中見已作如是念寧可
為諸比丘制衣多少過不得當時世
尊初夜在露地坐著一衣至中夜覺
身寒即著第二衣至後夜覺身寒著
第三衣時世尊作如是念當來世善

男子不忍寒者雖著三衣足我聽諸
比丘著三衣不得過夜過已世尊以
此事集比丘僧告言我在靜慮思惟
諸比丘在道行大擔衣或頭上戴肩
上擔帶者中見已作如是念我今寧
可為諸比丘制衣多少過不得當時
初於夜在露地坐著一衣至中夜覺寒
著第二衣至後夜覺寒著第三衣我作
如是念當來世善男子不忍寒者著三衣
是我今寧可制諸比丘著三衣若過不
得當自今已去聽諸比丘著三衣不
得過當今時具住眾四方僧得貴價
僧伽梨作斯具諸比丘不知云何白
佛佛言應持貿易餘物隨處用不知
使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若
使守僧伽藍人若沙弥使運寒易若
施主自易隨處用時世尊在跋提園
有比丘得舊摩衣白佛佛言聽富有
比丘得舊摩多衣白佛佛言聽富有
比丘得阿多摩多衣白佛佛言聽富有
時六群比丘著上色淨衣佛言聽富
當時六群比丘著上色淨衣佛言不應
言歸衣白衣法不應言屬淨作袈裟色

當時六群比丘者不敬脇衣佛言不應有六群比丘者作衣脇佛言不應有六群比丘者願陀施衣佛言不應有如是癡人隨我所制更作餘事時世尊在波羅捺國有檀越送食諸佛常法若不往食在後者行房舍未行房舍時見有比丘舒僧伽梨在地欲去帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相者外有帖現佛言善哉善哉比丘如汝所作時諸比丘食還世尊以此同解集比丘僧告言汝諸比丘食後我未行房舍見有比丘舒僧伽梨在地欲去帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相者外有帖現我即讚歎善哉如汝所作自今已去諸比丘作新衣一重去陀會一重發多羅僧二重僧伽梨若故衣脫二重去陀會二重發多羅僧四重僧伽梨若棄舊衣隨意多少重數

在祇舍國人間遊行往失中摩羅山至忍長林應野苑中住時有菩提王子作新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者今時王子聞佛從祇舍國人間遊行往失中摩羅山忍長林應野苑中住即遣人喚薩闍婆摩門子詣言汝持我名往佛所頭面禮足問訊世尊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人得坐者願佛先坐然後菩提王子坐得坐無量時薩闍婆摩門子乳王子是已往世尊所敬問訊已却坐一面白世尊言菩提王子稽首世尊足下問訊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後菩提王子坐得坐無量時薩闍婆摩門子乳王子聞佛許可已從坐起還佛而坐還菩提王子所由如是言沙門瞿曇我已自竟然許可今正是時時王子即設種種美食衣過已明日掃灑殿

堂布好新衣從階墜至殿時至遣人白佛時世尊者本持鉢與千二百五十比丘俱詣菩提王子家時王子至外門果迎佛通見佛來前頭面禮足已隨侍佛後如教弟子世尊入王子堂前默然而立王子言願佛在末上行上殿今我得福安樂王子第二第三如是白世尊世尊然時世尊願親阿難阿難知佛不欲新衣上行為利益後生故阿難語王子言可攝此衣如來不欲在上行為利益後生故時王子疾疾却衣已自佛言願佛上殿今我得福時佛即上殿就座而坐時王子飯佛及僧種種多美飲食食已捨鉢一小鉢在一面坐時世尊種種方便為王子說法已從坐而去還本住處以此因緣集比丘僧告言若大僕衣布地不應在上行者行如法治今時比丘房舍多塵土佛言隨掃掃已故復有塵佛言聽以泥漿汙灑若故有塵伊梨延陀瓦羅耆耆羅毛羅毘十種衣中若二衣作地敷

今時世尊在舍衛國王波斯匿有具
母信樂佛法以王所著大價錦衣施
四方僧已便命過時比丘用作地敷
有諸不信樂大目至僧伽藍中觀看
見比丘以王所著大價錦衣作地敷
見已皆共譏嫌言沙門釋子不知厭
足多貪言遺餘自言我知正法如是
觀之何有正法以王所著大價衣用
作地敷越難施受者當知足諸比
丘自佛佛言不應以王所著大價衣
作地敷目今已去聽用作卧褥坐褥
作枕作覆上衣今時比丘棄頭至佛
所自言大德此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言比丘不得棄頭是白衣法若
棄頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛
佛言聽以衣若初貝作帽量頭今時
比丘証應應多繫著衣往佛所自言
此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不得
如是著衣除僧伽藍內此是白衣法
若如是著衣不如法治今時比丘著一
衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願
佛聽佛言不應著一衣除大小便處
此是白衣法若著如法治今時比丘

著頭衣往佛所自言此是頭陀端
嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白
衣法若著如法治今時比丘著袈裟
世尊所自言此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言不應著此是白衣法若著如
法治今時比丘著皮衣往佛所自言
此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應
著此是白衣法若著如法治今時比
丘著摺往佛所自言此是頭陀端嚴
法願佛聽佛言不應著此是白衣法
若著如法治今時比丘著袴往佛所
自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言
不應著此是白衣法若著如法治今
時比丘著行膝往佛所自言此是頭
陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是
白衣法若著如法治今時比丘著薄
單行膝往佛所自言此是頭陀端嚴
法願佛聽佛言不應著此是白衣法
若著如法治佛語比丘汝殺人隨我
所制更作餘事如是一切白衣之法
不得著時諸比丘假作緣緣緣緣來
詣佛所自言此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言不應余此是外道法若作如

是如法治今時有比丘持才鉢往佛
所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛
言不應持如是鉢此是外道法若
如法治今時比丘持鉢往佛所自言
此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應
持如是鉢此是外道法若持如是鉢
若著如法治今時比丘著纏手衣往
佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽
佛言不應著此是外道法若著如法
治今時比丘著草衣往佛所自言此
是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著
此是外道法若著如法治今時比丘
著草衣或草衣樹皮衣樹葉衣珠璣
瑤衣如是一切衣不得著若著如法
治今時比丘著外道皮衣往佛所自
言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不
應著若著如法治今時比丘著鷲毛
衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願
佛聽佛言不應著此是外道法若著
如法治今時比丘著人豉飲婁羅衣
往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言不應著此是外道法若著倫
蘭迦今時比丘著馬毛毳牛尾毳

四分律卷第廿 第二十九 雜 別部

羅衣住佛所白佛言此是頭陀端嚴
 淨願佛聽佛言不應者此是外道法
 若者如法治余時比丘露身住佛所
 白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言
 不應余此是外道法若露身偷蘭遮
 佛言如是藏人隨我所制復作餘事
 如是一切外道法不應作余時有住
 處現前僧大得可分水物諸比丘不
 知云何住白佛佛言聽分復不知云
 何分佛言應數人多少若十人若二
 十人乃至百人為百分若有好惡當
 相察分彼便自取分佛言不應自取
 分應擲善分彼便自擲善佛言不應
 自擲善應使不見者擲善時分物時
 有客比丘來佛言應與分作分竟有
 客比丘來應與分未擲善時來應與
 分擲善時來應與分擲善竟未與分
 分散身受分已有客比丘來未與分
 若有餘更分竟來不應與分若已與
 沙弥使人分已來不應與分比丘分
 水時有客比丘數數來分水復極應
 是一人令分白二羯磨如是與集中
 坐堪能羯磨者如上作如是白大德

四分律卷第廿 第三十 雜 別部

僧聽此住處若本若非本現前信惠
 分若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
 彼當與僧白如是大德僧聽此住處
 若本若非本現前信惠分今與某
 甲比丘彼比丘當與僧諸長老忍
 此住處若本若非本現前信惠分僧
 與某甲比丘彼某甲當與僧者默然
 誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼
 某甲當與僧信惠忍然故是事如是
 持今時比丘得婆輸伽本自佛佛言
 聽言諸比丘應察白佛佛言聽者復
 財本余時有異住處一比丘住時現
 前僧大得可分水諸比丘不知云何
 白佛佛言若比丘住處有一比丘住
 大得現前僧可分水若有客比丘來
 若四人若過四人應持本與一比丘
 今白二羯磨分若有三人應彼此共
 三語受共分若二人共三語受共分
 若一人應心念口言此是我分余時
 有住處有比丘有比丘想欲到部分
 本諸比丘不知成分不成分白佛佛
 言不成分得突吉羅今時有住處有
 比丘疑別部分本諸比丘不知成分

四分律卷第廿 第三十一 雜 別部

不成分白佛佛言不成分得突吉羅
 余時有住處有比丘作無比丘想別
 部分本比丘不知成分不成分白佛
 佛言不成分不犯余時有住處無比
 丘有比丘想分本諸比丘不知成分
 不成分白佛佛言成分得突吉羅余
 時有住處無比丘有疑分本不知成
 分不成分白佛佛言成分得突吉羅
 余時住處無比丘無比丘想分本諸
 比丘不知成分不成分白佛佛言成
 分本無犯余時有住處有比丘有比
 丘想別部分受本諸比丘不知成分
 不白佛佛言不成受本得突吉羅余
 時有住處有比丘疑別部分受本諸
 比丘白佛佛言不成受得突吉羅余
 時有住處有比丘无比丘想別部分
 諸比丘不知成分不白佛佛言不成
 受不犯余時有住處無比丘有比丘
 受本諸比丘不知成分不白佛佛言
 成受得突吉羅余時有住處无比丘
 受本諸比丘不知成分不白佛佛言
 言成受得突吉羅余時有住處无比
 無比丘想受本諸比丘不知成分不

四分律卷第四十
自佛佛言成受无記

四分律卷第四十

甲辰歲高麗國六歲都監奉
勅彫造

四分律卷第四十一 五分之二

本經度之三

今時舍衛國有多知識比丘死有少
僧如藍多有屬僧伽藍園田果樹有
多別房多屬別房物有多網瓶網籠
芥豐燈臺多諸重物多有經牀木牀
卧褥並障杖多色伊羅延陀老羅道
蓮華觀衆多有守僧伽藍人多有車
輿多有漆器錫杖扇多有鐵作器木
作器陶作器皮作器刺毬刀竹作器
多未鉢尼脚壇針筒諸比丘不知云
何白佛佛言多知識無知識一切屬
僧諸比丘分僧園田菓樹佛言不應
分屬四方僧彼分別房及屬別房物
佛言不應分屬四方僧彼分網瓶網
籠芥豐燈臺及諸重物白佛佛言不
應分屬四方僧彼分經牀木牀坐褥
卧褥杖佛言不應分屬四方僧彼分
伊羅延陀老羅道老羅觀衆佛言不
應分屬四方僧自今已去聽諸比丘
戰戰廣三附長五肘毛長三指現前
僧應分彼分車乘守僧伽藍人佛言

四分律卷第四十一 第二分
不應分屬四方僧彼分水瓶漆器錫
杖扇佛言不應分屬四方僧彼分鐵作
器木作器陶作器皮作器竹作器佛言
不應分屬四方僧自今已去聽分刺刀
衣鉢坐具針筒彼分俱夜羅漢現前
僧應分今時有異住處二部僧多得
可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少
諸比丘不知云何白佛佛言應分作
二分時無比丘尼統式又摩都應分
作二分時無比丘尼統式又摩都統
沙鉢尼佛言應分作二分若無沙鉢
尼僧應分時有住處二部僧多得物
比丘少比丘尼多白佛佛言應分作
二分無比丘尼有沙鉢應分作二分無
沙鉢比丘尼應分時有比丘在拘薩
羅國人間遊行到無比丘住處村到
已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢
白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若
守國人彼應實錄若有五衆出家人
前來者應與若無來者應送與近處
僧伽藍今時世尊在舍衛國住處多
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國三大
目種檀外道沙門婆羅門時世尊告

在上坐者時此琉璃太子家初坐上
諸釋種皆共囑我新作堂舍佛未
得坐下賤婢子先坐中時有不信樂
婆摩門侍從語言舍美諸釋子異次
作下賤婢子汝乃能忍耶答言我今
無力不得自在若我父亡我作王時
當語我後王波斯匿失王位琉璃大
子即自作王不信樂太巨白言先諸
釋種子罵王王能忍耶今可往王
即集四種兵出舍衛城往舍美園時
世尊慈愍故即先往琉璃王所行道
邊在惡樹下坐時琉璃王至見佛在
惡樹下坐即下車頭面扎足却住一
面白世尊言多有大好樹無意樹華
而不坐何故在此惡樹下坐佛言大
王在觀星陰下樂彼作如是舍世尊
慈愍舍美園故耳即迴軍還舍衛國
不信樂大目婆摩門第二第三如是
諸釋種先罵王作下賤婢子今可
往罰時王即復集四種兵往舍衛國
六迦維羅衛國不遠作少營自新住
時迦維羅衛釋種等皆能遠射無枉
射言或有射一由旬中的或有射七

十里中的或有射六十里五十里四
三十里中的者時有射琉璃王營有
中蓋頂蓋科蓋子或有中車轆或有
中馬轆馬轆為轆或有中扣印或有
中耳環為珠珠珠而已終不傷向時
頻頻三大忍怖問諸釋子去此遠近
倚目答言此七十里王問已信更
忍怖言我將不為諸釋子所害及我
軍眾耶時不信樂太巨白王言彼諸
釋子皆持五戒為優婆塞死終不斷
眾生命三但前邊勿以為怖即往回
迦維羅衛城諸比丘以此因緣自佛
佛言彼若不與開門終不能得時城
內人自不和或言當與城者或言莫
與即行等時天鹿洩句在與城中
七返取箭即令與琉璃王城等諸
為開門與之軍人即入及開城門街
巷登塔塔悉有人腰短諸釋種男女大
小相參而無有開令大為驚上時摩
訶男釋子是琉璃王外祖父語諸釋
言汝曹莫但看琉璃王放六象毆殺
人當視昔日業報因緣諸釋種皆曰
所造定業報今當受之時琉璃王聞

語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男
言諸釋種已死我今若憐何願為
若欲與我願者聽我入池水隨入水
時即中間裝諸釋種出糞糞琉璃王
念言水中不得久與汝願摩訶男即
入池水以短竿樹根投於水下命過
琉璃王即問諸大臣言釋子意謂何入
水何乃久邪傍人看之答言已死王言
出之即出示三時琉璃王見即生慈心
言摩訶男乃為親里故不惜身命即
勸人放諸釋種彼即受教放之諸釋
種被破刺脫露形采三僧伽藍中諸
比丘畏怖不敢與天佛不聽我言與
白衣衣諸比丘白佛佛言諸比丘勿令
露形來見我即使僧衣時舍利弗與
佛在拘薩羅國遊行在一處坐息志
僧伽藍置地而去時佛憶念諸阿難
言取此衣作親衣意取阿難言云何
作親友意取佛言隨所取今彼歡喜
云何隨所取今彼歡喜答言有七法
是親友利益慈愍故何等七難與能
與難作難作難忍難忍難相語不
相發露還者不捨其嫌不輕如是阿

四分律卷第二 第九條 舊目

難有此七法名爲親友利益慈惠令
彼歡喜即說傳言

難與能與 難作能作 難忍能忍

是親善友 寄事相語 互相覆庇

遺苦不捨 貧賤不輕 如此七法

人能行者 名爲親友 應附近之

佛言如此親友應取彼比丘非親友

作親友意取佛言不應非親友作親

友意取彼比丘非親友作親友意取

彼利迦羅衣佛言不應作親友意取

此衣若不足不應取余時佛在波婆

城有一羅羅字樓延是阿難自來時

親友時阿難者衣持鉢往其家就座

而坐獲延出行不在阿難問其婦言

樓延在不答言不在阿難言取衣鉢

來即取置阿難前時阿難即取大價

未持還至僧伽藍中爲諸上座作拭

面巾拭身巾時獲延摩摩行還其婦

以此事語夫其夫即來到僧伽藍中

至阿難而問言汝至我家耶答言至

汝有所取耶答言有所取何故取義

不取好音阿難言我正須知是衣諸

比丘作如是念白衣親應忍知定

四分律卷第二 第十條 舊目

衣不白佛言應取何者是親應應
取如阿難於樓延摩摩取諸比丘

言若主不在應取不佛言應觀學者

若在若不在應取余時佛在舍衛國

不說請食諸佛常法若不說請在後

按行諸房按行諸房時見有羅羅衣

比丘病無有諸親視養人卧大小便

中見已詣比丘所知而問問比丘汝

何故卧大小便中有諸親視養人不

答言無世尊復問何故無答言我無

病時不看他病是故令病無人瞻視

供養者佛言汝不瞻視不供養病人

無利無所得汝曹比丘不相看視誰

當應者病者時世尊即共病比丘起

拭身不淨拭已洗之洗已復為洗衣

屢洗有故壞卧草棄之捨除住處以

泥漿塗灑極令清淨更敷新草敷敷

一衣還安卧病比丘已復以一衣覆

上捨去余時世尊食已以此目緣集

比丘僧以向者不說請在後行房所

見病比丘自料理事具告諸比丘已

汝曹比丘自今已去應看病比丘不

應不看應作瞻病人不應不作瞻病

四分律卷第二 第十一條 舊目

人若有欲供養我者當供養病人聽
彼比丘和尚若同和尚阿闍梨若同

阿闍梨若弟子應瞻視若無有人

看最應應與瞻病人若不省者應次

第若若次第若不省如法治若無比

丘比丘尼隨所可作應作不應觀比

丘若無比丘尼或又摩鄰隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

應作不應觀比丘若無比丘尼隨所可作

四分律卷第十一 第十條

上第五條靜坐止息內心病人有如
是五事易者不時有比丘在拘薩羅
園道遊行至一小住處是有病比丘無
有睡視者卧大小便中彼作如是念
世尊有教應者病人不應不者應作
睡病人不應不作睡病人應供養病人
人不應不供養病人其有供養病人
是為供養我彼即便睡病人病者死
余時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇
桓精舍中往佛所頭面禮足以此因
緣具白世尊世尊言善哉善哉比丘
汝乃能睡視病比丘正應供養病比
丘作睡病比丘人供養病比丘是為
供養我彼持亡比丘衣鉢坐具針筒
來此住處現前僧應分今時世尊告
諸比丘持亡比丘衣鉢坐具針筒與
病者應作白二羯磨如是與時睡
病人應至僧中偏露右肩脫革屣禮
僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼
住處命過衣鉢坐具針筒成衣貯器
此住處現前僧應分如是第二第三
僧中坐受堪能作羯磨者若上座若大
座若諸律師若不誦律堪能作羯磨者

四分律卷第十一 第十一條

作如是白大德僧聽某甲比丘過
所有衣鉢坐具針筒成衣貯器此住
處現前僧應分若僧時到僧忍惡與
某甲者病比丘白如是大德僧聽其
甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒成
衣貯器此住處現前僧應分僧令與
某甲者病比丘諍諸長老忍惡某甲
者病比丘衣鉢坐具針筒成衣貯器
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
者病比丘衣鉢坐具針筒成衣貯器
竟僧忍默然故是事如是持
余時舍衛國有多知識比丘死後有
多二衣諸比丘不知以何者與睡病
人諸比丘白佛佛言聽彼亡者常所
持者與佛聽與睡病者來時有比丘
小小睡病或一扶起或一扶卧或一
與拂拭水便取衣鉢針筒等不應如
是小小睡病便取衣鉢針筒等五法者
病人不應取病人衣物何等三不一
知病者可食不可食可食而不與不
可食而與二不眠病人大小便盡吐

四分律卷第十一 第十二條

三無有慈愍心為衣食故四不能為
病人經湯藥乃至老若死五不能
為病人說法令病者歡喜已身於善
法損減有如是五法不應取病人衣
物有五法應與者病人衣物何等五
一知病人可食不可食可食能與二者
不害睡病人大小便睡吐三者有慈
愍心不為衣食四者能經湯藥乃至
老若死五者能為病人說法令病
者歡喜已身於善法增益有如是五
法應取病人衣物者病人臨欲終時
有如是言我此衣物與佛與法若與
僧若與塔若與人若我終後與若不
死還我佛言不應如是與應現前僧
分彼病比丘作如是念我當受不好
三衣恐睡病者取去佛言不應作如是
念我受不好三衣恐睡病者取去應
受好者時病人捉衣鉢針筒等與
睡病人取後病者無所著諸比丘白
佛佛言不應作如是意送衣鉢針筒
睡病者得令時舍衛國有多知識比
丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知
持何等衣與睡病比丘比丘白佛佛

利迦羅衣故燒用非衣若數
數者若不捨不應受用作三衣波利
迦羅衣故燒用非衣若數數
者請比丘作如是念波利迦羅不現在
前得尼薩者不佛言不犯彼不捨衣
便者白佛佛言不應不捨便者彼比
丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣
白佛佛言與人聽作被衣時比丘
曼慎燒衣拿衣漂衣不敢者白佛佛
言聽者時比丘不捨衣便與他貿易
白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿
易請比丘如是念眾僧衣過十日犯
捨墮不白佛佛言不犯時比丘淨施
衣不還主犯突吉羅若還不與者突
吉羅時請比丘不漂衣不燒衣便云
白衣舍白衣取者白佛佛言不應不
漂及燒色便寄白衣舍應漂及色作
沙門衣然後寄白衣舍今時比丘應
上袂下廣衣受用作僧祇衣白佛佛
言聽作今時異住應現前僧大得可
分衣物六群比丘出界外共分諸比
丘白佛佛言不應出界外分時有異
老比丘多知識人間遊行大得現前

僧應分衣物難分枝異僧不聽出
界外分衣請比丘以此事白佛佛言
應如是唱令言來向某甲某甲分
衣若可分衣應分彼不知何時分應
作相若書影若作烟若吹貝若
打鼓若打鍵槌若白時至若自來若
遣人來應與分彼請比丘轉易則具
佛言不應移易或有房多計具或有
房少計具佛言自今已去聽舊住人
若摩摩帝若經管人若次得房者應
問然後移轉彼比丘移則具已去時
不還復本房餘比丘復用佛言應復
則具者本房而去若不者當如法治
時房舍用壞諸比丘是慢不取移轉
則具佛言如是言不應移轉則具請
比丘白佛佛言若房舍用壞應移轉
則具後移轉則具者餘房餘房不取
則便壞壞白佛佛言應用時佛祇
用時請比丘使不洗脚不拭脚用作
襯體衣請比丘白佛佛言不應不洗
脚不拭脚用作襯體衣佛既不聽作
襯體衣請比丘是慢不取手脚近諸
比丘白佛佛言從服至膝不應襯體

時請白衣施比丘襯體衣比丘是慢
不敢受白佛佛言應隨襯體施衣應
受彼壞房舍已治不還復則具比丘
白佛佛言若房舍已治應還復則具
若不還者應如法治彼請比丘從此
住處移定則具至彼處白佛佛言不
應移此住處定則具至彼處有園土
人民及亂恐怖住處亦壞彼要憐不
敢移則具佛不聽移此住處定則具
至彼處請比丘白佛佛言若有如是
事聽移彼移則具時是慢不取藏
覆衣世尊不聽作襯體衣請比丘白
佛佛言隨所方便覆藏應移若餘人
驅起不應起若不應驅他起若有餘
比丘能愛護者應與若復園土還復
人民還安房舍治竟不還復則具諸
比丘白佛佛言若余不還復則具當
如法治今時舍利弗得上色碎段衣
財欲作五納衣白佛佛言聽作今時
有住處現前僧大得可分衣物六群
比丘各相推倚不肯藏奉違失去諸
比丘白佛佛言聽及有見者應收舉
時客比丘未移衣物著餘房不堅牢

四分律卷第二十一 第二十二 第三
白佛言若別房結作庫藏屋白三羯
磨唱房名若溫室若重屋若經行屋是
中差堪能作羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某
甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧
結某甲房作庫藏屋誰謂是若忍僧
結某甲房作庫藏屋者然誰不忍者
說僧已忍結某甲房作庫藏屋者忍
默然故是事如是持時彼庫藏屋無人
守不堅牢聽是守物人白二羯磨若果
中當老殘能作羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧若某甲
比丘作守物人白如是大德僧聽僧
若某甲比丘作守物人誰謂是若忍
僧若某甲比丘作守物人者然誰不忍
者說僧已忍是某甲比丘作守物人
責僧忍然故是事如是持若比丘不
肯作守物人應揭鉢與粥若故不肯一
切所受衣食分應與二分若故復不
肯當如法治令時默舍住無異雖母
大作浴衣遣人送至精舍中諸比丘
不知當云何白佛佛言隨上座次分
若不足應識次更得應識次與彼時

四分律卷第二十二 第三十二 第三
得大貴價未續次與佛言不應以貴
價未續次與應從上座與若得不等
者應僧中取可分未物足令等分之
今時僧得者如那羅衣比丘白佛佛
言應言時比丘者僧覆身衣至溫室
食堂中差飯汗泥烟熏金盞白佛佛
言不應者僧覆身衣至溫室食堂中
時諸比丘冬月寒白佛佛言聽者
當受護勿令汗泥時比丘即著至廁
上大小便汗泥臭穢白佛佛言不應
著至廁上時比丘送衣還房大小便
急諸比丘白佛佛言廁邊若有衣架
若龍牙杖若有屋若有樹若草若有
石聽持衣著上若天雨漬應著無雨
著若雨停未漬應著好提不令觸廁
戶上廁正安脚好蹲令不汙衣被以
丘著衣至經行處草著者應著金盞
漬壞僧衣比丘白佛佛言不應者僧
衣至經行處小時有上座病比丘藏
老遠道未有應著者數時置置上
受護而卧小時有比丘在異住處結
夏安居已復於餘住處住彼不知當
於何住應取安居物諸比丘白佛佛

四分律卷第二十二 第三十二 第三
言聽住日多應應取若二處俱等應
各取半復比丘分夏安居食白佛佛
言不應分隨施應食余時世尊受祇
園若邊華門諸音告阿難言汝往結
祇園若邊華門佛受汝三月諸夏安
居竟今欲人閒遊行阿難受世尊教
即往祇園若所語言世尊如是語受
汝夏三月安居諸比丘竟今欲人閒遊
行時祇園若阿難語已方自憶我
請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟
不與養時祇園若即往世尊所恭敬
問訊起却坐一面時世尊以無數方
便為說法令歡喜祇園若聞佛說法
極大歡喜即白佛言唯願世尊及此
比丘更受我九十日請佛若言已受
汝九十日請已今欲人閒遊行復白
佛言願受我明日請食世尊默然受請
時祇園若聞佛受請已即從坐起歡
喜遶佛而去即於其夜持鉢具種種飲
食明日清旦往白時到今時世尊與
五百比丘僧俱者未持鉢往詣其家
就座而坐時祇園若以種種多美味
食供養佛及比丘僧食已持鉢以三

四分律卷第三 第三十五

本布施世尊比丘僧人與兩端疊為夏衣比丘不受言佛未聽我言受夏衣白佛佛言聽受令時六群比丘踰難陀聞佛聽受夏衣於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣時踰難陀釋子在一住處安居間有異住處大得夏安居衣即往彼住處問言汝曾分夏衣未耶答言未分語言持來與汝分復往餘處問言汝分夏衣未答言未分語言持來與汝分時踰難陀在多處分未得多衣分持來入核相除比丘見問言世尊制斷言三衣此多衣是誰衣耶被言我於多住處分衣故大得此多衣其中有一少欲足行踰難陀知慙愧樂學衣者雖費六群比丘踰難陀言世尊聽比丘受夏衣汝云何便於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣此處安居衣汝分復於餘處受衣分諸比丘往世尊所以此因緣具白世尊世尊令時集比丘僧無數方便呵責踰難陀語言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為

四分律卷第三 第三十六

踰難陀我聽比丘言夏衣汝云何於春夏冬一切時求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣於此安居受衣分復於異處受衣分以無難方便可貴六群比丘踰難陀已告諸比丘自今已去不應於一切時求索夏衣求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣亦不應於異處安居受衣分已復於餘處受衣分若受者應如法治余時有此比丘來分夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘行還問言夏衣未分答言已分問言取我衣未分不答言不取時彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後分夏衣彼比丘安居而不取我衣分諸比丘作如是念是成分衣不往白佛佛言成分衣應相待亦應後人受夏衣分時有比丘來分衣便去後人受夏衣人受我衣分後諸比丘分衣問誰為某甲比丘取衣分時無有為取衣分者彼比丘還問分衣未答言已分問取我衣未分不答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後分夏衣我取衣我在此安居而分衣不為我

四分律卷第三 第三十七

取分耶諸比丘作如是念為成分衣不往白佛佛言成分應待還亦應的應授一人時有比丘未分衣出行獨授一比丘為我取夏衣時比丘分衣問言誰取某甲比丘衣分受獨授者志不取諸比丘即分衣彼比丘還問言分夏衣未答言已分問言取我衣未答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後獨授一比丘取我衣分我在此安居而不為我取衣分諸比丘不知成分衣不往白佛佛言成分是志者過時諸比丘留夏安居食白佛佛言不應留應隨施受介時舍利弗目連般涅摩多有可分衣物現前僧應分彼比丘留過安居諸比丘白佛佛言不應留此衣現前僧應分彼時有一檀越為欲施塔施僧伽藍處舍施浴池若為初生兒若為初剃髮若長臘若入新舍若為亡人作會現前僧大得可分衣物諸比丘留夏安居比丘往白佛佛言不應留此是非時衣現前僧應分介時有一比丘住處大得夏安居衣物彼作如是念

四分律卷第十一 第二十八條

若當云何白諸比丘諸比丘白佛佛
言若有一比丘安居大得僧夏安居
衣物彼比丘應作心念言此是我物
若受若不受有餘比丘來不應得分
今時諸比丘大得可分衣物僧破為
二部諸比丘白佛佛言應分為二分
若未得可分衣物僧破為二部佛言
應問檀越當與誰若彼言與某甲某
甲上座即應隨彼語上座所在處與
若彼言不知若言俱與應分作二分
今時諸比丘已得衣未得衣僧破為
二部已得衣者應分作二分未得衣者
應問檀越當與誰若言與某甲某
甲上座即應隨彼語上座所在處與
若彼言不知若言俱與應分為二分
今時諸比丘得可分衣物有比丘從
此部往彼部後不應與分若未得衣
物有比丘從此部往彼部不應與分
若得衣物未得衣物有比丘從此部
往彼部不應與分若分今時有比丘從
此部往彼部未至便死諸比丘不知
其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲
往應應與今時有比丘從此部往彼部

五分律卷第十一 第二十八條

至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰
白佛佛言隨彼所往部應與今時有
比丘被舉已命過諸比丘不知其衣
鉢當與誰白佛佛言隨其所往部
舉僧應與今時住處僧破為二部有
檀越請以一部僧一履飯食并有施
衣布施諸比丘不知誰應得衣誰
應得衣白佛佛言應問檀越衣與誰
與誰若言與某甲某甲上座應隨
彼語所在處上座與若言不知若言
俱與應分作二分今時眾僧得夏安
居衣僧破為二部白佛佛言應數人
多少分若未得安居衣僧破為二部
白佛佛言應數人分若得夏衣未
得夏衣僧破為二部應數人分時有
比丘得夏衣往餘部佛言應與若未
得夏衣往餘部佛言應與若未得夏
衣若已得夏衣往餘部佛言應與若
未得夏衣往餘部佛言應與若未
時有一居士集比丘住處諸僧供
養飯食以衣布施諸比丘不知云何
白佛佛言有八種施衣若與比丘僧
若與比丘尼僧若與二部僧若與四
方僧若與界內僧若與同羯磨僧若

四分律卷第十一 第二十八條

稱名字與若與一人佛言若與比丘
僧比丘僧應分若與乃至一人應屬
一人今時諸比丘冬月寒白佛佛
言應著棉毳地坐夏著棉毳佛言
應作時比比丘身患瘡若汗臭佛言
應作拭身巾若面汗應作拭面巾若
患眼淚應作拭淚巾今時眾僧欲
得大貴價味衣欲作夏衣白
佛佛言應淨施持淨施有二種一真
淨淨施二假淨淨施真淨淨施者言
大德一心念我有此長衣未淨施今
為淨故捨與大德為真淨淨施者言
淨施者言大德一心念此是我衣
未作淨為淨故捨與大德為假淨淨
故彼受淨者即應作如是言大德
一心念汝有長衣未作淨為淨故
與我我今受之受已當語言汝施
與誰彼應言施與某甲受淨者應
作如是言大德一心念汝是長衣
未作淨為淨故捨與我我今受之
受已汝今與某甲是衣某甲已有
汝為某甲善護持者隨因緣作真
淨施者應問主然後得者展轉淨施
者若問若不問隨尊者今時比丘違

四分律卷第四十二 第三十

促借與某甲比丘來作彼親厚意取
取應取不佛言不應作親厚意取若
至道路應作親厚意取不佛言不應
取若至彼處作親厚意取不佛言不
應取若作遺衣主親厚意取不佛言
不應取若至彼處取不佛言應取所遺
惜與衣比丘命過即作彼命過比丘
衣受應受不佛言不應受若至道路
應受不佛言不應受若至彼處受不
佛言不應受若遺人借與比丘來衣主
命過被比丘應即作命過比丘衣受
不佛言應受若至道路應受不佛言
應受若至彼處受不佛言應受今時
有比丘遺衣與某甲比丘彼使作遺
衣主親厚意取衣應取不佛言不應
取若至道路應取不佛言不應取若
至彼處取不佛言不應取彼比丘若
作所遺與衣比丘親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼處取不佛言應取彼所
遺衣主比丘命過彼比丘即作命過
衣受應受不佛言不應受若至道路

四分律卷第四十一 第三十一

應受不佛言不應受若至彼處受不
佛言不應受若所遺與衣比丘命過
彼比丘即作彼命過衣受應受不佛
言應受若至道路應受不佛言應受
若至彼處受不佛言應受今時有居
士持衣來至僧伽藍中言與某甲比
丘此衣與大德彼比丘言我不須即
持衣置比丘前而去彼比丘有畏懷
不知去何詣比丘白佛佛言聽為起
生故實錄若須時聽受持

四分律卷第四十一
甲辰歲高麗國大德都監
勅形述

四分律卷第四十二 第三十六

藥捷度之一

今時佛在波羅樹園時五比丘往世
尊所頭面礼足却住一面白佛言大
德當食何食佛言聽乞食食五種食
今時比丘乞食得飯佛言聽食得種
種飯便米飯大麥飯床米飯粟米飯
俱跋陀羅飯佛言聽食如是種種飯
得梵佛言聽食聽食得乾飯佛言
聽食種種乾飯得麻佛言聽食種種
魚得肉佛言聽食種種肉得菓佛言
聽食種種菓得餅佛言聽食得乳
佛言聽食種種乳得酪佛言聽食得
酪得酪漿佛言聽食得酪漿得吉羅
羅佛言聽食得菓佛言聽食得種
菓得菓佛言聽食得種菓得佳閣
尼食佛言聽食種種佳閣尼食佳閣
尼者糧食薑食菜食花食菓食酒食
胡椒食石蜜食菜食今時世尊在波
羅樹園時五比丘即從坐起前礼佛
足却住一面白佛言當服何藥佛言
聽服腐爛藥病比丘有因緣重形壽

四分律卷第二

應服令時在絕床中時有病比丘
立醫教服可藥佛言聽病比丘有
因緣盡形壽服可藥佛言時在舍
衛國時有比丘患風醫教服時麥汁
佛言聽服不知云何作佛言聽淨人
淨洗器清淨乃至爛漚單汁飲若麥
汁臭應覆若汁滓俱出聽作漚器不
知云何作佛言聽若銅若木若竹
作漚器如漚水箇作若三角若大若
小若受中漚令淨人更益水時病比
丘在多人前飲麥飯餘比丘見皆共
惡穢之佛言不應在多人前應在屏
處飲時一切僧皆須佛言應一切共
飲時有諸比丘各別用器飲眾器
皆臭佛言不應各別器飲應共傳用
一器飲時有比丘飲已不洗器與餘
比丘佛言不應令爾洗器已與餘比
丘令時佛在舍衛國有此比丘吐下
者須頃日時已過佛言聽以充全受
若完全飽腹者令勿使破漚汁飲
令時有病比丘醫教服漚漚佛言
聽服醫教服阿摩勒佛言聽服若比
丘有病因緣盡形壽服令時有病比
丘醫教服應服佛言聽比丘有病因

四分律卷第三

緣盡形壽服令時病比丘醫教服
藥佛言聽服若非是常食者比丘有
病因緣盡形壽服令時有病比丘
須大五種根藥佛言聽服須小五種
根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形
壽服令時病比丘醫教服貨多羅華
佛言聽比丘有病因緣盡形壽服令
時有病比丘醫教服二箇沙藥佛言
病比丘有病因緣盡形壽服是中弱沙
者根藥藥花菓則沙令時有病比丘
醫教服藥藥藥佛言病比丘聽
服藥藥藥者根藥藥花菓若堅韌
者也或濕亦如是帝覽亦如是
令時病比丘醫教服藥藥佛言比
丘有病因緣盡形壽服令時病比
丘須種種細末藥佛言聽用種種
細末藥是中細末藥者胡桐樹末馬
耳樹末舍羅樹末洗若自作若受
作須持曰佛言聽當須飲笑從佛品
佛言聽當時諸比丘畏慎不敢以塗
塗若藥中佛言聽者時末藥無益
或佛言聽作瓶若患室盧藥作蓋若
飲今堅牢當者在下若中壁上藥牙

四分律卷第四

我上令時病比丘以唐末藥洗身患
痛佛言聽細末若細泥若藥若藥若
藥令病者得藥是中病者若體有
瘡若病者若瘡乃至身臭令時
比丘病須鹽為藥佛言聽服是中鹽
者明鹽黑鹽九鹽接鹿鹽支頭鹽
白鹽灰鹽新鹽舊鹽施盧鹽鹽海鹽
若比丘有病因緣盡形壽服令時
病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中
灰藥者陸闍灰賓都灰波羅摩灰比
丘有病因緣盡形壽服令時病比
丘須鹽藥佛言聽用是中鹽藥者
摩牛摩我婆提尸婆藥陀步捺婆
提薩闍羅鹽比丘有病因緣盡形壽
服令時比丘病須鹽藥佛言聽用
是中鹽藥者陀婆闍都者羅闍都比
丘有病因緣盡形壽服令時比丘
服有白鹽生須人血白佛佛言聽用
令時比丘患眼白醫須人骨佛言聽
用令時比丘患眼白醫須細軟鹽
燒末者眼中令時畢陵伽婆蹉患眼
痛得珠璣寶佛言聽為治眼病故言
用令時舍利弗患風醫教食蒜根令

時大目犍連住舍利弗所問說已一面坐語舍利弗言所患為老不答言未老復問舍利弗何所須答言須藕根目連言東方有阿耨大池水清澄無有塵穢食之無患去此不遠更有池廣五十由旬其水清澄無有塵穢有藕根如車軸若取折之其汁如乳食之如蜜去池不遠有金山崖高五十由旬是有七大龍象王兄弟共住其家小者供給一闍浮提王其次大者供給二天下王其次轉大者供給四天下轉輪聖王伊羅婆尼龍象王供給天帝釋彼諸龍象王乘下入池淨浴飲水以鼻撿取藕根淨洗泥穢而食之得好客色氣力充足彼池藕根可得食之時舍利弗默然可之時目連見舍利弗默然即於舍衛國沒不現如人屈申臂頃至彼池邊化作大龍象王於彼七象王中形色最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛豎恐彼乘我池亦時大目連見彼七龍象王心懷恐怖即還復故身後即問目連言比丘何所須欲耶答言我

須藕根語言汝須藕根何不早見語使我恐怖也豎彼即入池淨浴飲水以鼻撿取藕根先去泥穢與目連時目連得藕根已從此池忽然不現還舍衛國到祇桓中授與舍利弗語言此是藕根舍利弗食之病即得除老有殘藕根與病者病人先已受請不肯食之請比丘白佛佛言聽者病人受請不肯食病入殘食諸比丘先受食已至彼聚落有樹遊便請食食已果還至僧伽藍中持向者食與諸比丘諸比丘先已受請不敢受無人食者便棄之時有眾鳥為神念嘆呼今時世尊知而故問阿難諸鳥為何故嘆呼阿難以此事具白世尊世尊言向今已去聽作餘食法依應持食至彼比丘前語言大德我已受請若已食者是知是作餘食法依應取少食之語言我已食比丘可食之應作如是餘食法食今時有長老上座多知識村闍乞食來聚在一屋舍食已持殘食來至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受請不肯食之無人

食者便棄之時有眾鳥為神念嘆呼世尊知而故問阿難諸鳥為何故嘆呼阿難以此事具白世尊世尊言向今已去聽自持食來作餘食法得食應如是作持食至彼比丘前語言大德我已受請若已食者是知是作餘食法依應取少食食已語言我止汝可食應作如是餘食法食今時毗舍佉無夷摩母大得新葉彼作如是念我今寧可作食請佛及僧以菓布施即便遣人持僧伽藍中自言願諸大德受我明日請食即於其夜辦種種菓食明日往白時至今時世尊者去持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍佉無夷摩母請就座而坐毗舍佉以種種多美飯食飯佛及僧食已指鉢更取一單牀却坐一面時世尊者為方便開化說法令得歡喜余時世尊為說法已從坐而去時毗舍佉無夷摩母行食忘不與菓彼作如是念我為新葉故請佛及僧設飯今正行食忘不與菓時即遣人送菓至僧伽藍中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受

四分律卷第三十二 第八

之往白佛佛言若從彼來應作餘食
法食之如上法今時世尊在王舍城
時有賴狂病比丘至殺牛屠食生肉
飲血病即老還復本心畏懼諸比丘
白佛佛言不犯若有餘比丘有如是
病食生肉飲血病得者聽食余時
世尊在波羅捺國時世尊責乞食難
得時諸比丘乞食不得往至象廄乞
時彼有鬼神信敬沙門者即令象死
於彼得象肉食之世尊慈念告諸比
丘此是王之兵衆若王聞者必不歡
喜自今已去不應食象肉時諸比丘
在波羅捺國乞食不得往馬廄乞時
有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得
馬肉食之世尊慈念告諸比丘此是
王之兵衆若王聞者必不歡喜自今
已去不應食馬肉時比丘於波羅捺
國乞食不得至能水底行人所乞時
有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得
龍肉食之今時世尊龍王從已池出
往世尊所頭面禮足已却住一面白
佛言世尊有說能燒一國土若滅一
國土諸比丘食此龍肉善哉世尊句

四分律卷第三十二 第九

今比丘食龍肉時世尊聞等現龍王
語默然受之時善現見佛曉許頭面
禮佛已還往本家今時世尊以此因
緣集比丘僧告言此龍有大神力有
威德能燒一國土若滅一國土諸比
丘食此肉自今已去不應食龍肉時
有比丘在波羅捺國乞食不得往諸
龍家於彼得狗肉食之諸比丘乞
食諸狗憎逐吠之諸比丘作是念我
等或能食狗肉故使眾狗憎逐吠我
耳諸比丘白佛佛言自今已去不得
食狗肉若食得受畜時世尊在波
羅捺國時有比丘服吐下藥有優婆
塞主蘇早至僧伽藍中行齋房舍至
病比丘所問言何而患苦耶答言服
吐下藥問比丘何所須欲答言須肉
答言我當送肉即還波羅捺人持
錢買肉語言男子持此錢買肉來時
波羅捺不屠殺彼人同行求肉不得
還至優婆塞私所自言大家知不令此
不殺遍行求肉不得優婆塞作如是
念我許與吐下比丘肉恐此比丘不
得肉或能爭過若是生死比丘命過

四分律卷第三十二 第十

者於出家法中退若是學人不得前
進若是羅漢則使世間失於福田即
入後室持利刀自割解裏肉與婢令
煮已持往僧伽藍中與吐下比丘婢
即如勅持與比丘比丘食已病即除
差彼優婆塞私割肉時舉身患痛極為
苦惱時優婆塞私夫主先出行還不見
蘇早即問蘇早優婆塞私何處在耶答言
病在內即問何而患即答言因緣彼
夫主言未曾有蘇早於沙門所有如
是信樂無所愛惜乃至身肉蘇早侵
盜私作是念我今患苦極重或能以
此斷我今寧可辦具種種飲食請
佛及僧可作事後見佛及僧因緣時
即遣人往僧伽藍中自言大德明日
受我請食時世尊默然受之即於其
夜轉具種種美好飲食明日往白時
到時世尊著衣持鉢與諸比丘偕俱
往蘇早優婆塞私家就座而坐知而故
問優婆塞私蘇早何在答言病在內
佛言喚優婆塞私蘇早來彼即入內語
言佛美汝作如是念世尊喚我即便
速起身痛即止瘡復如故不異時後

四分律卷第十一 第十條 比丘
 漢杜華早往佛所頭面禮足却住一
 面佛告言不應作是不應作是華早
 優婆塞當作如是施如是學不自苦
 病亦不憊彼時華早優婆塞自對
 酌美好飲食已捨持取小牀在一
 處坐時世尊為優婆塞種種方便說
 法令其歡喜世尊為說法已從坐而
 去三僧迦藍中徒吐下比立所問
 言一昨早過遠致逆肉與汝下苦言與
 我肉問言汝食不苦言食復問汝不
 苦言美如是美肉難得佛言汝病人
 食人肉自令已去不得食人肉若食
 人肉則避及難可惡向不應食若食
 吉羅令時世尊在波羅捺有居士耶
 輸伽心住詣佛所頭面禮足却坐一
 面令時世尊無數方便為說法開化
 令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化
 心大歡喜已從坐起白佛言願受我
 請時耶輸伽侍從世尊後時世尊默
 然受請耶輸伽不受請佛未聽我言
 受別請佛言有二種請受若諸僧若
 別請今時有居士作是念作何福
 德令得常供養我施不斷結即白

四分律卷第十一 第十一條 比丘
 佛佛言聽為僧作食後作如是古
 我不能常為眾僧作食後作如是古
 僧常得供養我施不斷結白佛佛言
 聽比丘往其舍常與金彼作是言我
 不能常為道人作食作何福德令僧
 常得供養我施不斷結白佛佛言聽
 僧若往食若送食至僧中若八日食
 若布薩日若月初日合時有居士作
 是念云何作福供養眾僧便成施藥
 曰佛佛言聽市施眾僧施錢財有居
 士新作房舍無道人伴念言云何供
 養眾僧令諸比丘在此居住白佛佛
 言聽在房中作粥若復不佳復聽在
 房作種種餅及菓若故不佳當與作
 飯食若不往聽與房設若故不佳
 與總牀木牀坐褥卧地敷若故不
 不佳聽與總體衣與蓋與被若故不
 住與錢與三衣若故不佳聽與作房
 排戶鉤與杖與草屨與魚與肉與水
 瓶與洗瓶若盛水器與浴室瓶及鉢
 與刮汗刀與首蓋與九音與房衣告
 故不佳沙門一切所須者應與令時世
 尊在施林中時諸比丘乞食時見有

四分律卷第十一 第十二條 比丘
 人舉牛乳今犢子飲已復舉犢子口
 中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲
 乳也佛佛言聽飲舉乳法應令令時
 世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病
 顏色憔悴形體枯槁白胖世尊在
 靜室作如是念諸比丘秋月得病願
 色憔悴形體枯槁白枯燥令當聽諸
 比丘食何等味當食常藥不令應現
 即念言有五種藥是世常用者酥油
 蜜生酥石蜜我今寧可令諸比丘食
 之當食常藥不令應現如飯麤法作
 是念已時時從靜處起以此事舉比
 丘僧以向者在靜處所思念事具告
 諸比丘自今已去聽諸比丘有病因
 緣聽服五種藥酥油生酥蜜石蜜諸
 病比丘得種種肥美食至中不能食
 况復五種藥至中能食令時藥雖多
 病人不能及時服諸比丘患逆增形
 體枯槁顏色憔悴令時世尊知而故
 問阿難諸比丘何故示體顏色如是
 時阿難具以上因緣白世尊佛言自
 今已去若比丘有病因緣若時若非
 時聽服五種藥時諸病比丘得肥美

四分律卷第二 第十四

食不能食盡與者病人者病人受請
不食即棄之諸鳥鳥食大受呼佛
知而故問阿難鳥鳥何故令阿難具
以因緣事白佛佛言聽者病比丘若
受請者不受請得食病人感食無犯
時舍利弗惡風醫教服五種脂藥
魚脂鰵脂脂脂失守摩羅脂白佛佛
言聽服時受時時時者如油法服非
時受非時時時時時不應服若服如
法治時時時時在舍衛國人間遊行
與十二百五十比丘俱時時時貴人
長飢饉乞食難得有五百七人常隨
佛後亦時時時時時時時時時時
下教尼師壇生時有居士名杜呵毗
羅調象師乘五百乘車載石蜜從道
而過於道中見佛足跡千輪輪相光
明了了即乎還而去遙見世尊在樹
下生顯顯端正諸根寂靜得上調伏
猶如龍象王威勝無比群如澄刹無
有濁穢見世尊已信敬心生即前頭
面礼足却坐一面時世尊為杜呵
士種種方便說法開化令得歡喜時
杜呵居士問佛說法極大歡喜即施

四分律卷第二 第十五

諸比丘人別一器黑石蜜諸比丘不
受世尊未曉我言受黑石蜜白佛佛
言聽受黑石蜜佛語杜呵以一器黑
石蜜分與諸比丘即受佛教以一器
黑石蜜分與諸比丘有餘黑石蜜佛
言應第二第三隨意重與故復有殘
佛語杜呵與乞兒與乞兒已故復有
殘佛語杜呵更隨意第二第三飽與
乞兒故復有殘佛語杜呵以殘黑石
蜜著淨地若無黑石蜜何以故未有
見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門
食此黑石蜜能消者除如來無所著
等正覺時杜呵即如教持餘黑石蜜
著熱湯水中水即烟出作聲猶如燒大
熱鐵著水中其聲振裂餘黑石蜜著
水中亦復如是水沸作聲余時杜呵
見此已忍怖乞兒往至佛所頭面礼
足却坐一面以向因緣具白世尊世
尊余時杜呵心懷恐怖乞兒種種
方便說法開化令得歡喜即於座上
連聲讚揚得法眼淨見法得法得增
上果白世尊言大德我歸依佛法僧
為優婆塞自今已去不殺生乃至不

四分律卷第二 第十六

飲酒杜呵問佛說法極大歡喜頭面
礼佛而去時比丘乞食時見日未作
黑石蜜著厨尼諸比丘疑不敢過中
食白佛佛言聽食作法應令時諸比
丘乞食得飲黑石蜜白佛佛言聽食
得黑石蜜漿佛言聽飲得磨食飲佛
言聽食得白石蜜佛言聽食得魚鱸
飽頗尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛
言聽飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉
人聽非時飲若醉人不應飲若飲如
法治得甘蔗佛言聽時食余時世尊
在摩竭提人間遊行至王舍城摩竭
加婆蹉多知識多徒眾多得酥油生
酥蜜黑石蜜持與徒眾多積聚成
舉眾皆滿大瓮小瓮鉢鉢小鉢近
大釜結囊澁囊持中者臂上籠牙戒
上鬻上或懸著屋閣下漏上濕房舍
臭穢時眾多居士未至僧伽藍中行
看房舍見卑陵伽婆蹉徒眾如是多
積聚飲食眾藥在房共有臭穢不淨
皆共讚揚沙門釋子多貪無厭自樂
我知正法如是有正法觀是沙門
多積飲食眾藥如似瓶沙王厨庫諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀知
新提樂受者難責摩陵伽婆言
太何多拘飲食衆藥在房共宿與
不淨時諸比丘往白佛令時世尊以
此因緣集比丘僧呵責摩陵伽婆
使衆決奪所爲非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何多
飲飲食衆藥在房共宿與穢不淨以
無數方便呵責已告諸比丘目今已
云若病比丘須酥油蜜生酥黑石蜜
乃三七日服服若過服如法酒令時
世尊從王舍城入閻遊行

比丘白淨佛言用時有比丘惡
醫教用人喻佛言醫用時有比丘惡
須知飲飲佛言飲燒已求之水和
受飲之時有比丘自性深問承人致
人隨持去時諸居士見皆憐惡三
諸比丘白佛佛言觀靜無人時取
行有比丘惡身熱醫教用稠糖爲
病故比丘白佛佛言觀用若沉水若
藥檀畢陵伽婆羅光遠佛言觀用
塗身時諸比丘惡地入屋示難飲比
丘惡怖佛言觀藥若以筒盛若以繩
繫毒之而彼不解便置地地死
佛言不應不解應解時諸比丘惡
入屋末難飲比丘皆驚畏佛言應
今出若作見懼盛出毒之竟不出置
置內即死佛言應出之不應不出
時諸比丘惡藥鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢
欲比丘驚畏佛言若以藥物若深
若得帶盛藥毒之而不解放便死佛
言不應不解放應解放今時佛在王
舍城諸比丘破浴室薪空木中燒出
並比丘般時世尊慈念告諸比丘彼
比丘不生惡心於彼八龍王地以迄

故爲地所殺何等八毗樓勒又龍王
次名伽婆次名瞿曇次名施婆次
多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽
羅婆波羅次名提頭賴龍王比丘
若慈心於彼八龍王地者不爲殺
若以此比丘慈心於一切衆生者亦不
爲殺地所殺殺佛殺作自護慈念
毗樓勒又慈伽婆瞿曇伊羅婆尼
伽羅婆波羅多奢伊羅婆尼慈伽
羅婆波羅慈提頭賴龍王慈慈念諸
龍王乳閉婆羅刹婆今我作慈心除滅諸
毒惡提是得平復漸漸滅除毒而
無毒伽婆佛言聽刀破出血以藥塗
之亦聽當破刀今時有比丘病毒醫
教服膏藥藥若是已腐爛墮地者
應以器盛水和之塗受然後服若未
墮地者以器承之水和而服之不須
受今時病毒比丘醫教服田中泥佛
言聽以器盛水和之塗然後受飲余
時世尊在三舍城時者還童子刀治
比丘大小便處兩腋下病時世尊慈
念告諸比丘此者妻童子刀治比丘
大小便處及兩腋下病不應以刀治

四分律卷第三十二 第二十二條

何以故刀利破肉深入故自今已去
藏以筋若毛絕急結之若爪取便斷
皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不
堅牢佛言聽作威灰藥器時器若易
破聽佛作余時世尊思風醫教和三
種藥喚阿難取三種和藥來時阿難
受佛教自煮三種和藥已投與佛時
世尊知而故問阿難誰煮此藥答言
我自煮佛告阿難不應自煮而服若
自煮如法治余時世尊在王舍城與
千二百五十比丘偕俱人間遊行時
世殺貴人民飢餓乞求難得時有六
百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊亦
時從婆闍國人間遊行至此舍離時
諸淨人辨具淨食高聲大語或蓋藏
惡物時世尊知而故問阿難諸比丘
何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿
難白佛言諸淨人辨具淨食高聲大
語或蓋藏惡物故有如是大聲佛告
阿難不應界內共食宿食食若食
如法治余時諸比丘持食飲者露地
不穿藏牧牛羊人若賊持去諸比丘
白佛佛言應在邊房結屋結作淨房

四分律卷第三十二 第二十二條

是余時世尊在舍離時有私呵特
軍是尼捷弟子時斷軍常有五百諸
軍共坐食無數方便讚歎佛法僧
今時私呵將軍在座中聞無數方便
讚歎佛法僧心生信樂欲往見佛彼
作如是念我今寧可白師尼捷往瞿
曇所時私呵即往白尼捷言我欲往
瞿曇沙門所尼捷語言汝欲有作法當
是汝無作法以化弟子止不須從余
時私呵將軍本有見佛心即退諸親
眷如是第二第三讚歎佛法僧時私
呵將軍問第二第三讚時作如是念我
今寧可不詣尼捷師往見瞿曇師能使
我作何等時私呵即往佛所頭面禮
足却坐一面時世尊為無數方便說
法開化令得歡喜私呵聞佛方便說
法心大歡喜白佛言我聞瞿曇說無
作法以化諸弟子若有人言大德說
無作法以化諸沙門為是實語法語
不耶佛語私呵或有因緣方便言我
說無作法以化諸弟子者是實語法
語或有因緣方便言我說有作法以
化諸弟子者是實語法語或有因緣

四分律卷第三十二 第二十二條

方便言我說斷滅法以化弟子是實
語法語或有因緣方便言我說瞿曇
法以化弟子是實語法語或有因緣方
便言我說調伏法以化弟子是實語
法語或有因緣方便言我說滅闍法
以化弟子是實語法語或有因緣方
便言我說我生已盡不受後身以化
弟子是實語法語或有因緣方便言
我到無畏處說無畏法以化弟子是
實語法語佛語私呵何以故言我說
無作法乃至到無畏處以化諸弟子
是實語法語我說不作身行惡口言
惡心念惡三種惡不善法不應作我
說作法者三種善法應作言我說斷
滅法者斷滅貪欲瞋恚愚癡我說瞿
曇法者瞿曇身口意業不善法我說
調伏法者調伏貪欲瞋恚愚癡我說
滅闍者滅諸惡不善聞法我說我生
已盡者我受生已盡不受胞胎亦復
化人斷於生死我說到無畏處者自
無所畏復安慰眾生以是故私呵有
因緣故言我說無作法乃至到無畏
處以化諸弟子是實語法語私呵曰

四分律卷第三 第三十三

世尊言我師依佛法僧自今已去不
殺生乃至不飲酒佛語私呵好自量
宜然後受戒汝為國之大臣人所知
顯當益眾人莫輕舉動後有悔也私
呵答言我於外道沙門婆羅門作弟
子時持齋唱令國中言私呵為尼捷
作弟子我今聞世尊重勸我言好自
量宜然後受戒汝為國之大臣人所
知顯當益眾人莫輕舉動益增信樂
佛言大德我今第二盡形壽歸
依佛法僧不殺生乃至不飲酒自今
已去於我門中不聽尼捷外道來入
前諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆
夷於我門中無所置問佛語私呵先
尼捷外道於汝家中晝夜受供養如
取泉水今何得便新復白佛言我從
外人聞沙門瞿曇自稱言布施應與
我不應與誰人與我大得果報與諸
人不得果報應與我弟子不應與餘人
弟子與我弟子大得果報與餘弟子
不得果報佛語私呵我無是語若人
有慈心以米泔汁若薑泔汁棄著不
淨水色中使彼至得與食氣我說彼

四分律卷第三 第三十四

猶有相況復與人我說布施持戒人
得大果報勝於破戒私呵白佛言如
世尊所說如世尊所說我言自知之
余時世尊無數方便為說法開化令
得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼
淨見法得法得果證白佛言我今第
三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至
不飲酒唯願世尊受我明日請食時
世尊默然受之時私呵見佛許已即
起礼佛足而去於其夜辦具種種美
食明日往白時到世尊者衣持鉢與
千二百五十比丘俱往其家般尼師
就座而坐余時尼捷子等往詣難舍住
處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自
殺大牛與沙門瞿曇及比丘設飯
食為已殺知而故食之今時有人即
往私呵所語言當知有諸尼捷子往
難舍住處舉手大哭稱怨言此私呵
將軍自殺牛為沙門瞿曇及比丘僧設
飯食私呵言此常日夜為佛比丘僧
作怨家我終不為命故斷眾生命余
時私呵將軍以多美飯食飯佛及比
丘僧已攝鉢更取一單牀在一面心

四分律卷第三 第三十五

佛為方便詳說開化令得歡喜為說
法已從坐起而去還憐伽藍中以此
因緣集比丘僧告言自今已去若故
為殺者不應食是中故為殺者若故
見故聞故疑有如此三事因緣不淨
肉我說不應食若見為我故殺者極
可信人邊聞為我故殺若見家中有
頭有皮有毛若見有脚血又復此人
能作十惡業常是殺者能為我故殺
如是三種因緣不清淨肉不應食有
三種淨肉應食若不故見不故聞不
故疑應食若不見為我故殺不聞為
我故殺若不見家中有頭脚皮毛血
又復人非是殺者乃至持十善彼終
不為我故斷眾生命如是三種淨肉
應食若作大祀屠肉不應食何以故
彼作如是意辦具來者當與是故不
應食若食如法治
余時世尊從舍離人間遊行與千
二百五十比丘俱至蘇弥城蘇弥
至跋提城住時跋提城有大居士
吳茶是不蘭迦葉弟子大富多諸珍
寶多有象馬車乘奴婢僕使食飲香

摩訶薩有大力隨意所欲周給人物故居士入舍時如車軸孔自然穀出不休乃至居士出去其縛復有如是福力以八斗米作食供四部兵及四方來乞者皆使飽足食故不盡乃至起去其兒亦有如是福力量感千兩金與四部兵及四方來乞者隨意今足故不盡乃至起去其兒婦亦有如是福力以一量資塗四部兵及四方來乞者隨意今足香故不盡乃至起去其奴有如是福力以一餅餅七塊出其婢有如是福力以八斗穀與四部兵不盡乃至起去其家裏各各誘言是我福力今時是茶居士問佛從蘇弥人問遊行至毘提城彼作如是念我今寧可歸師不爾迦葉至沙門瞿曇所念已往師所白言大師我聞佛從蘇弥人問遊行至毘提城我今欲往見沙門瞿曇不爾迦葉語言居士汝有大福力隨意自在不應往見沙門瞿曇沙門瞿曇來見汝又法應令出家人應來問訊白衣彼作如是念未曾有沙門為沙門作利我何須

許不爾迦葉不許而去能使我作何等也即使往見瞿曇是茶居士性世尊所顯而作札却住一面世尊為種種方便說法開化令得歡喜今時是茶居士說法心大歡喜自佛言我是毘提城居士是不爾迦葉弟子與已家業福力之事自世尊言我家中各各諱言是我福力唯願世尊為說其福力佛語是茶居士法從過去世時於波羅捺國作居士大富多諸財寶應藏溢滿前時婦兒兒婦及奴婢即今者是居士今時時世殺貴人及奴婢乞求難得聘居士家中共食時有辟支佛字多可憐支來入乞食居士言汝曾但食持我分與此仙人婦作如是言居士但食持我分與此仙人其兒復作如是言父母但食持我分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是言大家但食持我分與此仙人於是各分食分施辟支佛居士知不以此因緣果報今日等共有如是福力今時世尊無數方便為說法開化令得歡喜即於座上達摩難陀得法眼淨

見法得法得果證白佛言聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒不飲酥油受戒毘提城中七日請時世尊默然受之時居士以世尊及比丘僧默然受請已即於毘提城中眾味自具七日供養佛及比丘僧時世尊七日受請已欲往曠野時是茶居士以千二百五十特牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養佛及比丘僧世尊令時七日受供養已即往曠野諸比丘在道行見有人牽牛令犢子飲已復犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不飲乳白佛佛言聽飲乳法應亦有五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過曠野已故有餘飲食彼使人作如是念居士大富多有財寶故為比丘故造此飲食我今寧可都以此飲食與諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比丘不妄言佛未聽我言受道路糴諸比丘白佛佛言自今已去聽作檀越食受令淨人信學不應自受若有所須隨意索取

卷之五 第二十九

今時世尊從阿牟多羅國人間遊行
至阿摩羅城在迦提婆羅門園
中住今時編髮婆羅門開沙門擇
種出家徒阿牟多羅國至阿摩羅城
在我園中住彼作如是念沙門當
有大名揚言是如來無所著應供正
遍知明行足為善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊善哉我今
當見如是無著人今時編髮婆羅門
往至世尊所恭敬問訊已却坐一面
佛為無數方便說法開化令得歡喜
時婆羅門問佛說法極大歡喜白佛
言願佛及比丘僧受我明日請食佛言
今比丘僧多汝信外道婆羅門言我
雖信外道眾僧雖多但受我明日請
食世尊如是番三語之婆羅門亦如
是番三白世尊世尊今時然然受請
婆羅門見佛受已從坐起而去還家
語親屬言我明日請佛及比丘僧供
養所應施設願當助我其諸親屬聞
之皆喜或有破薪者或有作飯者或
有取水者時婆羅門自在嚴堂會數
林應佛及比丘僧當在此座時阿

卷之五 第三十

鄉城中有施盧婆羅門與五百婆羅
門共往迦提婆羅門常恭敬宗仰之
時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往
其家迦提婆羅門常法見其來起出
迎之請入屋坐其日見來亦不出迎
亦不請坐但見自在嚴堂會歡好
施盧婆羅門言為欲娶婦為欲嫁女為
欲請王為欲大祠耶彼即言我亦不
娶婦乃王請王我欲作大祠請佛及
比丘僧千二百五十人沙門當有
六名稱如來無所著應供正遍知明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊施盧婆羅門言實
是佛耶善言實是佛耶三問言實是
佛耶善言實是問言佛在何處住我
今欲是時迦提婆羅門言乃在彼
竹林中住施盧婆羅門言念我亦不
往當持何物往見沙門當有即自念
言今有八種漿是古昔無飲仙人所飲
樂漿開淨漿藥漿甘漿漿漿漿漿
全據加緊漿漿漿漿漿漿漿漿漿
施盧婆羅門持此八種漿往詣佛所來
敬問訊却坐一面時世尊為方便說

四分律 第三十一

法開化令得歡喜施盧婆羅門法極大歡
喜即以八種漿施比丘僧比丘不敢
受言佛未聽我曾受八種漿比丘白
佛佛言聽飲八種漿若不醉人應非
時飲若醉人不應飲若飲如法治亦
不應以今日受漿留至明日若留如
法治今時世尊從此住處至摩羅人
間遊行向波婆城時波婆城諸摩羅
聞世尊與千二百五十比丘俱從摩
羅人間遊行向波婆城目共作制世
尊當來皆應共迎若不迎者罰金百
兩時有摩羅子牛盧夷無有信樂於佛
法僧是阿難白衣時親友時阿摩迦
見盧夷語言甚善盧夷汝能自出迎
佛彼善言大德我不以是出迎波婆
城中皆共作制若不出迎佛者罰金
百兩以是因緣故來非信敬故來時
阿難聞之不樂即往世尊所白言此
波婆城中有摩羅子牛盧夷是我白
衣時親友善哉世尊願為佐助令彼
得信樂佛語阿難此有何難若復有
如是者猶不為難今時世尊即以慈
心感盧夷摩羅今詣世尊猶如有人

四分律卷第四十三

分七

百

華嚴度之二

今時有吐下比丘及舍衛城中人資
術所有因緣城門晚開未及得預便
死諸比丘白佛佛言難在僧伽藍內
結淨地白二羯磨應如是結應言
若處若溫室若經行處眾中老瘡能
作朝磨者若上座若次坐若誦律若
不誦律堪能作朝磨者如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧令結某處
作淨地曰如是大德僧聽僧令結某
處作淨地誰諸長老忍僧結某處作
淨地者默然誰不忍者說僧已忍結
某處作淨地竟僧忍默然故是事
如是持有四種淨地一者種蓮者經
營人作僧伽藍時分處如是言某處
為僧作淨地第二者若為僧作僧伽
藍未施僧第三者若半有僧障者多
無餘障若都無障障者垣牆若並亦
如是第四者僧作白二羯磨結諸比
丘作是念比丘房應結作淨地不自
佛佛言應作除去比丘比丘尼若式

又摩訶沙彌沙彌尼房亦如是若三
神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不
知何處是淨地白佛佛言應結若疑先
有淨地應解然後結今時比丘治故
僧伽藍不知為得作淨地不佛言得
作今時不淨地有樹生枝葉蔭覆淨
地時諸比丘欲安淨物其上不知為淨
不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹
根在淨地枝葉蔭覆不淨地諸比丘
欲安淨物者上不知為淨不佛言根
在淨地得淨時有樹根在不淨地枝
葉蔭覆淨地某處在淨地諸比丘不知
為淨不佛言若無人獨自隨者淨風
吹雨打墮有餘根諸鳥觸墮不知為
淨不佛言若不作意欲使墮者淨樹
根在淨地某處不淨地比丘不知為淨
不佛言淨時諸比丘在不淨地種胡
不甘藤葉枝葉覆淨地比丘不知為
淨不佛言不淨時有在淨地種胡不甘
藤葉枝葉覆不淨地不知為淨不佛
言淨時六群比丘不淨棄便食諸居
士見皆共譏嫌言沙門擇子不知慙
愧無有欲足自稱言我知正法如是

何有正法食菓不作淨比丘白佛佛
言不應不淨棄便食應淨已食之應
作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥屎
破淨不中淨淨此五種淨應食是中
刀淨瘡淨鳥屎淨應去子食火淨不中
淨淨都食復有五種淨若皮割若刺
皮若腐若破若疥燥令時眾僧得菓
團佛言聽受復不知誰當料理佛言
若守僧伽藍民若沙弥若優婆塞彼
守視人欲得分佛言應計食作價與
直今時比丘食不破菓大便已子生
比丘畏慎言我食生種白佛佛言不
犯即是淨時諸比丘種菓自散種子
後疑言我自種不敢食白佛佛言種
子已變盡飽食時比丘移菓餘種疑
言自種不敢食白佛佛言以重生故
聽食若自種胡瓜甘蔗蒲桃梨奈可
樂難難難阿摩勒樹菓薑菜及移
種應食今時有小沙弥淨淨食過水
不自勝舉佛言聽大比丘挾沙弥今
過時有小沙弥持淨食不能上岸佛
言聽大比丘挾今上時有沙弥小不
能舉淨食懸著簪上若龍牙杖上又

一、今律卷第十四 第五十四
不能下白佛言聽下安林若祝願
上令得上下時諸比丘有酥瓶油瓶
不覆白佛言聽使淨人覆若無淨
人應自手捉蓋懸置其上不應手觸
時六群比丘敢不淨來詣居士見皆
共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有
厭足斯衆生命自言我知正法如是
何有正法不淨來便食之諸比丘白
佛言不應敢不淨來應淨時彼便
自作淨佛言不應自作淨應令淨人
作淨時比丘自手捉食已使人作淨
佛言不應自手捉食已使人作淨應
置地使人作淨彼作淨已不受便食
佛言不應作淨已不受便食應作淨
已洗手受食彼洗連振茶已更作淨
佛言不應洗已更作淨此洗即是淨
時有比丘先相嫌便觸他淨食作如
是煮令比丘得不淨食彼比丘不知
淨不淨白佛佛言於觸者是不淨不
觸者淨觸者犯突吉羅時有比丘嫌
飯比丘於彼小沙弥邊觸彼淨食作
如是意令彼和尚阿闍梨得不淨食
彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者

一、今律卷第十四 第五十五
不淨不觸者淨觸者得突吉羅時淨
人作如是意強多與比丘食彼食不
實有餘我嘗當食彼比丘應口遍言
莫若若不止彼應小轉食計量彼比
丘不知淨不淨白佛佛言淨時諸居
士持食飲具往僧伽藍與諸比丘食
舉後諸居士未若自食若持歸若與
比丘食比丘畏慎不敢食作如是意
我嘗先手自食奉諸比丘白佛佛言
此是檀越所有聽為檀越故洗手受
食時病比丘須粥佛言聽者若無人
聽自煮者更手煮不知云何煮佛言
聽使淨人淨洗器者水著米煮令沸
洗手受然後自煮令熟時不知熟不
熟佛言應以勺揚看若流下滴勻則
熟若熟應滿著餘器中彼滿者復
具器覆掩佛言不應滿者并具器
應更一人具器若熟燒手應提觸熱
巾若草若至墮剎中應却彼燒手佛
言應以勺去之彼欲分佛言聽分復
不知何器分佛言若以鉢鉢若小鉢
若次鉢若勺作分鉢若不正應作鉢
支者應空應作蓋彼不洗鉢應舉鉢

一、今律卷第十四 第五十六
比丘見惡之佛言應淨洗然後舉既
洗不以灰湯且洗不淨佛言應用灰
湯且洗洗已不乾便舉聽便舉佛言
不應不乾舉應令乾燥然後舉彼器
有陷孔處食入中數觸洗穿壞佛言
隨可洗應洗餘無犯諸比丘作如是
念得界內共宿宿界內煮自煮不佛
言不應界內共宿界內煮自煮諸比
丘作如是念重煮粥得界內共宿界
內煮自煮不佛言不應界內共宿界
內煮聽自煮諸比丘如是念重煮粥
得界內共宿界內煮自煮不佛言
聽煮形壽藥界內共宿界內煮自煮
時有比丘欲受酥餅受油不知成受
不佛言不成受時有比丘欲受油酥
受酥不知成受不佛言不成受欲受
此餅受彼不知成受不佛言不成受
有比丘忘不受食便持在道行遺水
已憶念我當云何即白佛佛言若如
是忘不受食便持在道行者若見有
淨人應置食著地淨洗手更受食亦
時世尊在波羅捺國時世衆貴人及
親戚乞食難得諸比丘持食著露處

四分律卷第三 第八條

不蓋飯放半人若賊持去請比丘如是念國土飢饉世尊應聽界內共食宿白佛佛言若榮貴時聽界內共食宿時請比丘露臺煮食不蓋飯放中半人若賊見持去比丘作如是念榮貴時界內應聽煮食白佛佛言榮貴時聽界內煮食時請比丘使淨人煮食或分取食或都食盡請比丘作如是念榮貴時應聽白煮食白佛佛言殺貴時聽自煮食時請比丘道隨行見地有菜比丘求淨人須他人已取去白佛佛言聽以草若葉覆其上而人故取去白佛佛言聽取若是淨人應置地洗半受食諸比丘如是念殺貴時世尊應聽我自取食佛言殺貴時聽自取食時請比丘早起受食已置食入村彼受持運餘比丘邊作餘食法彼殺分食或食盡比丘作如是念殺貴時世尊應聽我等早起受食已不作餘食法食白佛佛言聽殺貴時不作餘食法食時有多和議長老比丘入村乞食得食已持往一處食已持餘食還三僧伽藍中於餘比

四分律卷第三 第八條

丘間作餘食法更食彼比丘或分食若都食盡請比丘如是念殺貴時世尊應聽我自取食持食來不作餘食法食白佛佛言聽殺貴時持食來不作餘食法食時請比丘受持食來不作餘食法食時請比丘受持食已得某胡桃桃棗梨院等邊羅阿志梨於餘比丘邊作餘食法彼或分食或都食盡請比丘作如是念殺貴時世尊應聽我自取食時請比丘如是念不作餘食法食白佛佛言聽殺貴時得如是菓不作餘食法食時請比丘食已得水中可食物藕根蓮葉蔴菱支藕子於比丘邊作餘食法彼或分食或都食盡請比丘作如是念世尊應聽我自取食時食已得如是水中可食物不作餘食法食白佛佛言聽殺貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食時世尊應聽世尊知而故問阿難我於殺貴時應聽諸比丘故聽入畜界內共宿界內煮自煮自手取食受早起食後食屢持餘食來胡桃棗等食水中可食物足食已不作餘食法更食諸比丘今故食耶答言故食

四分律卷第三 第八條

佛言不應食若食如汙治介特眾僧食廚煉諸比丘以木柱之木柱不淨地有疑不知淨不淨言淨得食時不淨食隨不淨地諸比丘不知淨不白佛佛言淨時有比丘不知淨不淨白佛佛言淨時有狗從淨處所食至不淨地諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥衛去亦如是時有比丘蠅彼比丘便移他食著不淨地作如是念便彼不得淨比丘不知淨不淨目佛佛言觸者不淨得安吉羅不觸有淨時比丘如彼比丘作如是念觸地使彼得不淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得安吉羅不觸有淨時有客比丘采見淨地故安食未至淨地明相出飯不知淨不淨白佛佛言淨時遠行者亦如是時六群比丘書外斗斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸比丘得胡麻糠米得大豆小豆大麥小麥白欲量白佛佛言聽手抄量若鑿鑿若錫若小鈔量即以此器大小準以為斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石

四分律卷第三 第一品
至欲擗貴曰佛佛言聽別本作鉢兩
如稱齊限四五兩者以為斤數彼結
上好房作淨靈酥油脂塗泥汗或遇
重汗自佛佛言不應結上房作淨瓶
結下者作淨屢諸比丘得菓佛言聽
一一分者不足應憶次第若更得續
與若得多菓應一人與四五枚若與
一抄若一錠點若次鈴若隨能取者
與若故有餘應更與時彼與白衣若
外道節言不應與外道白衣彼比丘
便畏憚不敢與父母若病人小兒若
姪身婦人若拔繫閉者若白衣來至
僧伽藍下白佛佛言如是人應與若
故有餘應更取汁飲時須壓與佛言
聽當若汁未沛不醉人得飲若醉人
不應飲若飲如法治今時世尊在毗
舍離時眾僧多有供養飲食諸比丘
身患濕白佛佛言聽作吐下藥須量
粥與羹粥須野鳥肉葱與余乳有比
丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何
物灌肺言以酥油脂灌不知云何灌
佛言聽以羊毛若翅貝鳥毛煮油中然
後灌者鼻中四邊流出佛言聽作灌

尊前彼便持實作箇佛言不離用實
作應用骨若牙若角若鐵若銅若白
瑤若鉛若錫若舊若竹若木彼不洗便
舉置佛言不應不洗舉豈洗已不綠
復生坐佛言不應洗已不燥應令燥
舉豈時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥
不入佛言駭乎摩頂若摩脚大指若
以凝酥藥鼻亦時有比丘患風醫教
用烟佛言豈用烟時須烟筒佛言豈
作彼以實作佛言不應用實作簡應
用骨若竹若角若鐵若銅若白錫若
鉛若若木作若患火燒烟出屢投於
鐵若竟箇零落佛言豈作囊盛手持
不堅佛言應作帶繫若肩上彼須丸
華佛言聽作牛持不堅應感若患箇
囊中時有比丘患瘡醫教作金瘡藥
佛言豈作彼瘡藥應以刀破者藥白
今已去聽以刀破瘡患瘡應洗若
以根湯莖葉藥湯及小便洗時以
手洗患痛以烏毛洗若藥汁塗藥以
物掩障四邊若患燥以油塗若上若
以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡
佛言應厚衣覆若欲寒府以財具觀

佛言上若不止應一比丘共卧復
 受領不敢與病者共卧佛言聽與病
 人共卧時有白衣病者來至僧伽藍比
 丘為有病請比丘曰佛言處方便
 隨違若稱奉佛法僧者能作事為作
 病人死請比丘是病不敢棄世事有
 如是語不應棄白衣及諸比丘自憐
 弟言應為僧伽藍治故棄之時六群
 比丘刺三處毛請比丘曰佛言不
 應刺三處毛時六群比丘示相背屈
 雖是長捷尾短背何請諸比丘曰佛
 佛言不應更相背屈問其長短者何
 等樂時六群比丘以酥油灌大便道
 佛言不應灌彼教人灌佛言不應教
 人灌今時比丘在北方住安居已形
 體枯槁顏色憔悴三根極精舍詣佛
 所頭面礼足却坐一面世尊慰問客
 比丘汝住憂安樂和合不以乞食
 歲苦耶答言住憂安樂和合無諍彼
 國無漸不得須故氣力羸乏佛問言
 彼國當食何等食答言彼國當食餅
 佛言聽食餅今時有波羅捺國市馬
 人乘至舍衛國欲為眾僧作所作豆

「四分律卷第三十二 第十大德」
 衣云何成受功德衣若得新衣禮起
 施衣舊衣若新衣若是故衣新
 物作淨若已洗浣已納作淨非邪命
 得非福曲得不以相得不以邀發得不
 經宿不捨隨作淨即日未應注四同
 安緣五條作十隔若過如是衣受作
 功德衣自洗浣淨依輕治裁作十隔
 縫治在足僧前受衣僧已受功德衣
 竟若如法受功德衣在界內受如是
 成受功德衣時六群比丘以大白色
 衣為僧受作功德衣諸比丘白佛
 言不應以六色染衣作功德衣使用
 鐵作帶言不應用鐵彼用白色佛言
 不應以白色自今已去聽用紫藍色
 亦時有異住處現前僧得大貴價功
 德衣彼比丘不知云何諸比丘白佛
 佛言聽作白應如是白大德僧聽今
 日眾僧受功德衣若僧時到僧忍駐
 眾僧和合受功德衣如是如是如是白
 已是一比丘應問言誰能為僧持功
 德衣能者言我能眾中老堪能作
 羯磨者如是白大德僧聽若僧時到
 僧忍聽僧老某甲比丘為僧持功德

「四分律卷第三十二 第十大德」
 衣白如是大德僧聽僧老某甲比丘
 為僧持功德衣誰能為老老僧者某
 甲比丘為僧持功德衣者我我誰不
 忍者說僧已忍是某甲比丘為僧持功
 德衣老僧忍然故是如是持僧即
 應問老僧與持功德衣比丘作如是
 三句大德僧聽此住處僧得可分衣現
 前僧應分若僧時到僧忍聽僧分持此
 衣與某甲比丘此比丘當持此衣為
 僧受作功德衣於此住處持白如是
 大德僧聽此住處僧得可分衣物現
 前僧應分僧持此衣與某甲比丘此
 比丘當持此衣為僧受作功德衣於
 於此住處持諸長老忍僧持此衣為
 與某甲比丘某甲比丘當持此衣為
 僧受作功德衣於此住處持者忍然
 諸不忍者說僧已忍持此衣與某甲比
 丘某甲比丘當持此衣為僧受作功
 德衣於此住處持竟僧忍然故是事
 如是持彼比丘應問從衣隨諸比丘手
 持及衣言得相了應作如是言此衣
 眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受
 作功德衣此衣眾僧已受作功德衣

「四分律卷第三十二 第十大德」
 音如是第二第三說彼諸比丘應作
 如是語其受者已善受此中所有功
 德名稱為戒彼應答言今亦時彼戒
 離從坐起偏露右肩脫草屣右膝著
 地白世尊言為以過去三句為以未
 來為以現在受功德衣耶佛語便說
 離為滿足語故說九句亦不以過去
 三句受功德衣亦不以未來三句受
 功德衣以現在三句受功德衣所以
 故便波離過去已滅未來未至是故
 以現在三句受功德衣若得來成衣
 應眾僧中羯磨老比丘令作若得已
 成者應如法受彼六群比丘春夏冬
 一切時中為僧受功德衣諸比丘白
 佛佛言不應春夏冬一切時中受功
 德衣自今已去聽自遠音不受功德
 衣一月受功德衣五月彼六群比丘
 不出功德衣作如是意以久得五事
 故捨故諸比丘白佛佛言不應作如
 是意以久得五事故捨故而不受功
 德衣自今已去聽冬四月竟僧應出
 功德衣應如是出僧集和合未受大
 戒者出不來者說欲僧今何所作為

應答言出功德衣大德僧聚今日衆
僧出功德衣若僧時到僧忍惡僧今
和合出功德衣白如是應作如是白
出功德衣若不出過功德衣分齊突
吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟
失斷望聞出界共出若比丘受功德
衣竟出界外作不還意出去便失
功德衣若比丘受功德衣竟出界外
作未彼作衣竟便失功德衣若比丘
受功德衣竟出界外作如是念亦不
作衣亦不還衣不竟捨功德衣若比
丘受功德衣已出界外作衣竟被比
丘失衣功德衣亦失若比丘受功德
衣竟出界外憍望得衣被比丘出界
外便至憍望得衣履比丘見已不得
衣望斷更無有望履被望斷失功德
衣已若比丘受功德衣竟出去界外
作未作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞
便失功德衣已若比丘受功德衣竟
出界外作衣竟教作還意在界外與
僧出功德衣彼在界外失功德衣已
若比丘受功德衣竟在界外作衣被
衣告竟若不竟還生履被比丘和合

出衣是爲八事

復有六事者比丘受功徳衣竟出界外作不還意去未得衣去便失功徳衣法上八事中失衣及復得二事皆如上復有六事者比丘受功徳衣竟持衣出界外作衣竟法上八事中失衣及復得二事皆如上便失功徳衣法上八事中失衣及復得二事皆如上有十五句法上八事中失衣及復得二事皆如上得衣未得衣復有十五句法上八事中失衣及復得二事皆如上復有十二事者比丘受功徳衣已出去未得衣得所望衣在界外作衣竟失功徳衣法上八事中失衣及復得二事皆如上去望得衣不語人當還出界外所望衣法上八事中失衣及復得二事皆如上去望得衣不語人當還出界外所望衣法上八事中失衣及復得二事皆如上在界外作衣竟便失功徳衣法上八事中失衣及復得二事皆如上若比丘受功徳衣竟出去不語人當還亦不還意在界外至望衣法上八事中失衣及復得二事皆如上望衣不得所望衣不得所望衣在界外作衣竟便失功徳衣法上八事中失衣及復得二事皆如上復有十二事得所望衣不得所望衣同上十二事復有九事者比丘受功徳衣竟出去未得衣在界外法上八事中失衣及復得二事皆如上餘比丘問言汝在何處宿衣在何處何不持衣為汝作衣被比丘還至三處聞

來僧出功德衣飯作如是念僧今出
功德衣方作衣彼即作衣竟失功德
夜不作衣者如是失衣之心是以是身內
好衣三條比丘野三界外通關三句事
女得衣九句事如是得衣不得衣九事
妙若比丘受功德衣已出界外至餘
方彼作是念言若得善伴當去若不
得善伴當還至山道間衆僧出功德
衣彼如是念我當作衣作衣竟復失
功德衣不覺者如是失衣之心是身
外如是失衣之心如是失衣若比
丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂
彼當佳不樂當還彼比丘至彼聞衆
僧出功德衣彼作是言我曹當作衣
作衣竟失功德衣不覺者如是失衣之心
是身外如是失衣之心如是失衣
是有二種捨功德衣持功德衣比
丘出界外宿衆僧和合共出
拘曉鉢捷度第九

人問見明堂語餘比丘言我不犯不成舉非法舉我獨磨不成彼比丘尼如是此比丘不犯不成舉非法舉獨磨不成犯罪比丘即將歸部當隨比丘來至先言不見犯比丘所語言是者此比丘不犯不成舉非法舉他獨磨不成彼比丘還見不犯便言我不犯不成舉非法舉獨磨不成彼比丘隨舉比丘與見犯比丘別部說戒獨磨時舉罪比丘往世尊所頭面礼足却坐一向白佛言此被舉隨舉比丘與我等別部說戒獨磨佛言此近人破僧若彼如我所說獨磨說戒者獨磨成就不犯汝等若如我所說獨磨說戒亦成就不犯何以故有三不同住處何等二據比丘自作不同住若僧與作不同住云何以比丘自作不同住若比丘僧破求外明當是為比丘自作不同住云何僧與作不同住僧與作不見犯獨磨不悔悔獨磨惡見不捨獨磨是為僧與作不同住是為三種不同住有二種同住處是比丘自作同住處若僧與作同住處云何自作同住此比丘僧破求外善部黨

此比丘自作同住云何僧與作同住眾僧和合先與作不見獨磨不悔悔獨磨惡見不捨獨磨後和合僧還獨磨是為僧與作同住是為三種同住處彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘隨舉共相罵詈誶謗爭求長短時眾多比丘往世尊所頭面礼却坐一向白世尊言大德被破舉比丘隨舉比丘與此舉比丘隨舉共相罵詈誶謗爭求長短我等當云何佛言眾僧破非法和合應在如是處坐令身下一不出惡眾清淨如法和合處隔一人坐亦時世尊被破舉比丘所作如是言汝等莫犯罪而言不犯不悔悔何以故若比丘犯罪餘比丘言長老犯罪自見不答言不見彼比丘多問知阿舍持法持律知摩夷多得伴黨比丘比丘尼尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼犯罪比丘作是念彼比丘多問知阿舍持法持律知摩夷多有伴黨比丘比丘尼尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道我今若不見罪此比丘令即當為我作不

罪獨磨不悔悔獨磨惡見不捨獨磨若彼比丘與我作不見罪獨磨不悔悔獨磨惡見不捨獨磨若彼比丘不復與我共獨磨說戒不共共自食同一屋住一處坐一牀一板一鉢一食復食亦不隨歲數大小米飯乳餅乾手起更若彼比丘不與我同一獨磨共說戒乃至不執手迎送若眾僧有阻障事生共相罵詈誶謗何求長短僧便當破令離處始令僧別異住若比丘以此破他事者應如彼言有罪應如法懺悔止止比丘共相誶謗若共相誶謗向求長短汝等一切當共相誶謗向一師學如水乳合利益佛法安樂住今時世尊告被舉比丘隨舉比丘如是言已便往至舉他比丘所語言汝等莫數舉他比丘事何以故是中比丘犯重彼比丘問言長老自見犯罪不汝言不見彼比丘若多問知阿舍持法持律知摩夷多明黨比丘比丘尼尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼比丘作如是念彼比丘多問知阿舍持法持律

如摩多朋黨比丘比丘尼等遠來
傳婆夷國王大臣種種沙門外道若
彼言不見罪我等今即便當棄作不
見罪爾等不憐憫爾等惡見不捨憐
磨我等若與作不見罪爾等不憐憫
爾等惡見不捨憐磨我等不與彼
共一喝磨說戒不共自恣乃至不執
手迎逆我等不共一喝磨說戒乃至
不執手迎逆者亦復便當問詳共相
罵詈誶謗伺求長短今僧破令僧
拒令僧別住若比丘聖此破僧事者
不應舉彼比丘罪止止此比丘莫問
共相罵詈誶謗伺求長短汝等一切
當共齊集同一師學如水乳合利益
佛法安樂住今時世等皆彼比丘已
此夜通明旦著衣持鉢入拘摩路乞
食已還至僧伽藍中以此因緣集比
丘僧告言乃往過去世有加害國王
梵施拘薩羅王之子又因惡仇梵施
王兵衆威力勇健時彼多長生王
兵衆威力不如時彼復少後是時梵
施王與四部兵衆至拘摩路毘舍長
生王奪得一切則土兵衆摩竭山

時王長生與第一夫人逃走至波羅
捺國假作螺絲婆羅門夫婦在陶師
家住後是時梵生王第一夫人心生
如是念欲得其地乎遂四交道頭日
初出時見四部兵共圍洗刀汁飲即
至王所自言王欲知不我今如是念
欲得其地乎遂四交道頭日初出時
見四部兵共圍洗刀汁飲王言汝今
何由得從如是願梵施王與我父祖
怨仇奪我國土兵衆摩竭山毘舍
遺餘夫人言我若不得以此如是願
從當死將梵施王有大臣字官盧
修是長生王伴長生王語婦言汝
語伴令知時長生王即至官盧修
所語如是言伴令知不我第一夫人
生如是念欲得其地乎遂於四交道
頭日初出時見四部兵共圍洗刀汁
飲已即來自我說如是事與語官盧
今何由得從如是願梵施王與我父
祖怨仇奪我國土兵衆摩竭山
實都盡夫人即言我若不得從如是
願者便當死我即語官盧我以此因
緣語伴令知當盧修修言止止我

時其腹內時官盧修修往瞻長生王
第一夫人腹內已即偏露右肩長跪
執手三反稱言拘薩羅王在腹內語
夫人言當得其地乎遂於四交道頭
日初出時見四部兵共圍洗刀汁飲
在某處住時官盧修修往梵施王所
曰如是言王欲知不有如是星出時
應清且日初出時在四交道頭四部兵
共圍洗刀汁王言官盧修修令正是
時時官盧修修即集四部兵於四交
道頭共圍洗刀汁時長生王夫人得
其地乎遂於四交道頭日初出時見
四部兵共圍洗刀汁時夫人得洗刀
汁飲已脫胎成足遂使生男兒顏貌
端正即字為長其年長大王長生甚
愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生
與第一夫人逃走作螺絲婆羅門在
陶師家住即勸誘人言汝往陶師家
取取長生王及第一夫人堅牢執持
將來并打惡聲殺為現死相從右門
出破為七分著夫標頭時王長生聞
梵施王作如是教勸即喚兒長語言
汝令知不仰著國王梵施是我父祖

卷之三 第三十八

忽仇復奪我一切國土兵聚財寶都
盡并勒傍人令殺我等沙可逃走勿
為梵施王所殺時王子長即逃走時
梵施王使人即取王長生及第一夫
人執縛并打罵聲聲現死相衆人聚
集時長生王子微服尋父母後帝泣
淚決時王長生願見其子作如是言
怨無輕重皆不足報以怨報怨終
不除唯有無怨而除怨耳如是三
言時衆人作如是念拘薩羅王願狂
心亂今日方教長摩納今誰是長摩
納也時衆人亦如是三言時梵施王
使人即將長生王從右門出分爲七
分者大標頭時長生王子從彼還
入波羅城學種種技術學書學曉
相星宿秘藏年數及畫諸形像音樂
戲笑在於衆中家爲第一今時梵施
王復女所住處去遠不遠有調衆所
時王子長往衆師所語言我欲學調
衆答言可學時長摩納夜時過半彈
琴歌戲出美音聲時王梵施於夜間
彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍
人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調

卷之三 第三十九

好答言王今知不去王夜女不遠有
細衆師住彼有弟子字長摩納是彼
於夜過半彈琴歌戲聲其音調好聞
已即言妻來我欲見之即受教往妻
來面禮王足已一面位王問言汝
實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶
答言余王言汝今於我前可彈琴歌
戲出美音聲時即於王前彈琴歌戲
出美音聲王聞之極大歡喜王言住
此宮與汝食答言亦時王梵施第一
夫人住屋無人得入者唯王夫人及
長摩納後與時夫人失摩尼珠夫人
至王所白言王知不我失摩尼珠王言
有誰入者夫人言更無人入唯有王
及我長摩納時王即與長摩納問言
我第一夫人失珠汝取耶彼作如是
念三夫人屋更無人入唯有王夫人
及我告我言不取恐王必當治我我
且由來習樂不若若即與王言我取
王言共取取答言共王太子更復有
誰答言復共第一有智德大目更復
有誰答言與王國中第一大長者更
復共誰答言共第一姓女時王即取

卷之三 第四十

長摩納太子大目長者第一姓女娶
之王太子語長摩納言汝知我實不
取珠而虛言我取耶長摩納言汝實
不取我亦不取汝是王第一太子王
所愛重必不為珠故新汝命以是故
相引耳第一有智德大目語長摩納言
汝實知我不取珠而虛言我取耶長
摩納言汝實不取我亦不取汝是有
智德大目能見得珠是故相引耳大
長者語長摩納言汝實知我不取珠
而虛言我取耶長摩納答言汝實不
取我亦不取汝是國之大長者大富
財寶無數若王須珠汝能與之以是
故相引耳第一姓女語長摩納言汝
知我不取珠而虛言我取耶長摩納
言汝實不取我亦不取汝是第一姓女
人擊舌在汝未得珠者必求見得珠
以是故相引耳時波羅城國白賊聞
王第一夫人失珠王取摩納太子
大目大長者姓女即來至長摩納所
問言王夫人實失珠不答言失珠問
言誰入夫人屋答言唯王夫人及我
問言誰在中行答言有辯機在中行

有如是智德王即謂長摩納作一切
摩納後於星時梵施王能四部兵出行
遊時王及四部兵各各眾起逐鹿
時天熱疲極時長摩納即於王車至
屏處止息王下車有車除中枕長摩
納膝上眠時長摩納作如是念此王
是我父祖怨仇破我國土奪我父祖回
部兵眾及摩納寶物一切皆盡殺我
父母斷我摩納王種念昔日怨故即
時被刺欲斷王頭念父性喜慈無極
重皆不足報以慈除怨慈無已時唯
有無慈而怨自除耳即還回刺時梵施
王驚覺是摩納問王言何故驚耶王
言拘摩納王有見字是摩納被刺欲
斷我命即答王言今此何處有長生
王子是摩納有王及後耳王但安
眠王第三眠亦如是乃至第三眠長
摩納如前思惟復被刺王即驚覺
長摩納即據王頭王言汝欲殺我耶
答言今以何事故答言我是長生王
子是摩納王是我父祖怨仇破我國
土奪我父一切兵眾摩納寶物奪盡
殺我父母斷我摩納王種念此怨仇

故是故欲殺王耳王即語言今還決
父祖兵眾國土一切珍寶莫得殺我
答言當活王命王亦莫殺我王答言亦
殺汝命時被共除父祖時慈即共合
猶若父子共同一乘還成羅網時王
梵施集諸大臣告如是言若見長生
三子是摩納者當取去何或有言治
今知見或有言以刀殺之或有言車
拉之或有言高懸其頭或有言然令
如炬或有言熱油煎之或有言刺其
身或有言利劍鉤肉或有言以密書
之或有言縛身放火或有言未焚燒
之或有言截手截脚或有言截鼻或言
生置著尖標頭或言截頭王即亦諸
臣言此是長生王子長摩納自今已
去一切眾人不得論說何以故殺活
我今我活彼命時王即還其父時兵
眾及一切國土摩納寶物即莊嚴其
女與之汝等諸比丘彼執刀劍長摩
納有父祖怨仇還共相合猶若父子
汝等出家為道同一即同一學如水
乳合利三佛法安樂住止止諸比丘
莫共圖謀共相罵詈詬誶爭競是所

有如是智德王即謂長摩納作一切
摩納後於星時梵施王能四部兵出行
遊時王及四部兵各各眾起逐鹿
時天熱疲極時長摩納即於王車至
屏處止息王下車有車除中枕長摩
納膝上眠時長摩納作如是念此王
是我父祖怨仇破我國土奪我父祖回
部兵眾及摩納寶物一切皆盡殺我
父母斷我摩納王種念昔日怨故即
時被刺欲斷王頭念父性喜慈無極
重皆不足報以慈除怨慈無已時唯
有無慈而怨自除耳即還回刺時梵施
王驚覺是摩納問王言何故驚耶王
言拘摩納王有見字是摩納被刺欲
斷我命即答王言今此何處有長生
王子是摩納有王及後耳王但安
眠王第三眠亦如是乃至第三眠長
摩納如前思惟復被刺王即驚覺
長摩納即據王頭王言汝欲殺我耶
答言今以何事故答言我是長生王
子是摩納王是我父祖怨仇破我國
土奪我父一切兵眾摩納寶物奪盡
殺我父母斷我摩納王種念此怨仇

四分律卷第三 第三十四 第三十五

和合其共諍同一師學如水乳舍利
蓋佛法安樂住中有異比丘白佛言
世尊但自安住如來是法主諸比丘
聞時事自當知余時世尊第二第三
語拘曉弥比丘止止其共諍諍事
誹謗求長短和合共住同一師學
如水乳舍利蓋佛法安樂住彼比丘
如是言世尊但自安住如來是法主
比丘聞諍事自當知余時世尊為拘
曉弥比丘說此偈言

眾惡聲深而不求其上法破於眾僧時
亦不以餘事斷骨害生命盜取牛馬若
國土則諍亂亦有還和合汝輩可無有
種種罵言者其有如是者彼怨終不除
種種惡罵言終不還加報其能忍怒者
彼怨自得除以怨除怨怨終不除
無怨慈自息其法真健樂亦不殺但作
已身亦不為能行如是者如兩眾處
無堅堅牢堅牢不見堅彼不解堅牢
墮邪僞念中堅牢如堅牢不堅知不堅
彼解堅牢法入於正念中猶如人執箭
執獲自傷手波門不善是增益於地獄
若能善執箭執遠不傷手沙門善自具

四分律卷第三 第三十四 第三十五

使得生善道雖有眾沙彌懷抱於結使
不能除惡者彼不應受戒結使已除戒
持戒自莊嚴調伏於怨仇彼則應受戒
應受戒者無有結已者眾獨取其心
不與惡者同若處眾求伴不得如已者
眾獨自行善不與惡者伴獨行其作眾
如山頂野象

若眾得善伴共行佳勇健遊處在諸眾
其心歡喜若不伴獨行常憂
捨於眾已無事如野象

今時世尊以拘曉弥比丘聞諍共相
誹謗罵言眾僧惱亂世尊不喜不語
眾僧及供養人自舉卧具并奉處執
持衣鉢以神足力從拘曉弥還舍衛
國時拘曉弥諸優婆塞聞世尊以指
比丘聞諍共相誹謗罵言眾僧惱亂
世尊不喜不語眾僧及供養人自舉
卧具并奉處執持衣鉢以神足力從
拘曉弥還舍衛國時諸優婆塞自
共作制限我等眾人不應見拘曉弥
亦比丘起迎恭勸礼拜問訊語言及
供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘
知以故舉住比丘比丘尼優婆塞便

四分律卷第三 第三十四 第三十五

突毘闍王大臣種姓沙門外道盡皆
遠離無有與語者彼諸聞諍比丘遂
無有利養作如是念我等可於世尊
所滅此聞諍事即往舍衛國時舍利
弗問拘曉弥比丘聞諍共相誹謗罵
言口如刀劍從拘曉弥來舍衛國即
與五百比丘往佛所頭面礼足却住
一面白世尊言此拘曉弥比丘聞諍
共相誹謗罵言口如刀劍從拘曉弥
才至舍衛國我曹當云何佛告舍利
弗應聽二部所說若有比丘如法語
者則應受彼語稱譽長養共為伴黨
舍利弗復白世尊云何知彼比丘是
法語非法語佛告舍利弗有十八事
破僧非法法毗尼非毗尼犯不犯輕言
重有餘無餘惡惡不惡惡以應行不應
行制不制說不說佛告舍利弗汝觀
此事則知彼比丘非法語非法語復
白世尊云何與拘曉弥比丘房舍卧
具佛言應持屏風房舍卧具與若無
屏風應作屏風與如眾僧分卧具法
等與舍利弗白佛言眾僧衣四云何
與拘曉弥比丘分佛言隨上座次到

惠與舍利弗白佛言拘賤弥比丘若
小食與粥時當云何坐佛古舍利弗
我先不作如是語耶眾僧破非法和
合應在身口不生惡處坐坐不僧破如
法和合事已滅應開闢一人坐處坐余
時摩訶波闍波提比丘尼問拘賤弥
比丘問誹謗共相罵乎云長短
從拘賤弥來至舍衛國即與五百比
丘尼俱詣世尊所頭面礼足却住一
面白佛言大德此拘賤弥比丘問誹
謗共相罵乎云長短從拘賤弥
來至舍衛國我等當云何佛告瞿曇
彌應聽二部語若有比丘如法語者
則應受彼語若長短與為伴當復
白佛言云何知彼比丘是法語非法
語佛告瞿曇有十八事破僧法非
法乃至說不說如上汝觀此事則知
彼比丘如法語非法語瞿曇比丘
尼應從眾僧乞教授在如法比丘部
中求令時阿難耶波問拘賤弥比丘
問誹謗共相罵乎云長短口如
刀細從拘賤弥來舍衛國與五百優
塞俱詣世尊所頭面礼足却坐一

面白佛言拘賤弥比丘問誹謗共
相罵乎云長短口如刀細從拘賤
弥來至舍衛國我等當云何佛告應
聽二部語如上若有無遮布施應分
作二分此亦是僧彼亦是僧居士如
破金杖為二分俱是金如是居士
布施物應分為二分此亦是僧彼亦
是僧余時毗舍佉無憂羅母問拘賤
弥比丘問誹謗共相罵乎云長短
口如刀細從拘賤弥來至舍衛國
與五百優塞俱詣世尊所頭面礼
足却住一面白佛言拘賤弥比丘問
誹謗共相罵乎云長短口如刀
細從拘賤弥來至舍衛國我等當云
何佛告應聽彼二部所說如上若有
布施衣物應分為二分此亦是僧彼
亦是僧如破金杖為二分彼亦是金
若有布施衣物應分為二分此亦是
僧彼亦是僧余時被舉比丘道路行
多羅毗尼阿毗曇檢按佛法是舉非
法為是如法舉羯磨成就為是不如
法舉羯磨不成就不持即者能多羅

毗尼阿毗曇檢按佛法律作是念是
犯非為不犯是舉非為不舉如法舉
羯磨成就非為不如法舉羯磨不成
就彼即至隨舉比丘所作如是言我
在道路行在靜處思惟作是念我今
此間誹謗是犯非犯耶即者能多羅
毗尼阿毗曇檢按佛法律是犯非為
不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成
就非為不如法舉羯磨不成就時隨
舉比丘即於被舉比丘至舉罪比丘
所自言此被舉比丘語我如是言在
道路行在靜處思惟惟心自言言如上
所說今時舉罪比丘即將隨舉比丘
被舉比丘詣世尊所頭面礼足已却
坐一面白佛言以隨舉比丘將被舉
比丘來至我所以被舉比丘因緣具
向我說今即復以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非
不舉如法舉此比丘羯磨成就若復
比丘順從眾僧悔改過求索解不
見舉羯磨者即應白四羯磨解應如
是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫
革履礼僧足已右膝著地合掌白如

四分律卷第四十三 五分之二
 作頭有事非時作彼比丘若知是事非時作不應作彼比丘若知此事是時作應更重觀察若作此事令僧聞誹謗罵詈令僧破令僧別住令僧塵垢為不令僧聞誹乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧聞誹乃至今僧塵垢不應作若比丘作事不令僧聞誹乃至今僧塵垢彼比丘應重更觀察若比丘作事為得伴黨不得伴黨或作事不得比丘伴黨不得比丘若知作事不得比丘伴黨不應作彼比丘若知得比丘伴黨應知時好心善念應作優波離比丘知此五法應得作料理事人今時優波離即從坐起偏露右肩右膝普地合掌向佛而說偈言
 為僧說此語義利決定故 云何得和持比丘得堅持
 今時世尊說偈答優波離言
 第一持戒不毀壞 比丘威儀自端身
 怨家不能如法呵 彼能得是他無語
 彼住如是清淨戒 得無畏說無難
 三眾不怖無畏異 不失於義隨問答

四分律卷第四十三 五分之二
 如是眾中而問義 卒答不應無憂處
 隨時問義皆能答 應答諸問心無異
 恭敬長老諸比丘 上座中座及下座
 能說因本善分別 解諸怨家欺詐語
 怨家不能得其勝 亦能調伏於多人
 常為師教而不虧 莊嚴智慧眾所可
 若犯如是事 不犯得罪除此垢二俱知
 知垢懺悔除不悔眾所違者悔眾不脫
 如是人應勸分別如是知有信則能安
 為僧故而違眾違能用語能作不自高
 恭敬於長老 上中及下座 智慧多利益
 是人能說法 特以功德及身人

四分律卷第四十三
 中廣廣高麗國大藏部註本
 勅明達

四分律卷第四十四 五分之二
 時波捷度第十
 今時世尊在瞻波城伽尸國婆塞婆
 羅落時異往處有舊比丘常接眾人
 猶如泉水作如是言若未來客比丘
 我當供給所須為作洗浴飲食供養
 時有眾多比丘在伽尸國人間遊行
 至婆塞婆羅落時彼比丘即供給所
 須食飲供養彼比丘異時作如是念
 我不能常從白衣乞索飲食供具作
 洗浴作粥供養此客比丘道路遠來
 今已懸息本未有知識今已有知識
 我今寧可不復求索於是即止彼客
 比丘作是念以此比丘憎我曹本供給
 我等所須飲食洗浴之具今止不復
 與我我等寧可舉此比丘耶彼即和
 合舉此比丘彼比丘作是念我今不
 能自知是犯非犯是舉非舉為如法
 舉羯磨成就為不如法舉羯磨不成
 就我今寧可往瞿曇世尊所以此國
 緣具白世尊世尊若有言教隨世尊
 所教我當施行

四分律卷第四 雜律 四

今時此舊比丘持鉢詣諸婆塞世尊
尊所頭面作禮已却住一面今時世
尊慰勞舊比丘乞求易得不住止和
合不道路不交極不答言住止和合
乞求易得道路不交極比丘從何所
來彼比丘言我在伽尸國婆塞婆塞
落於異生家舊比丘常接來客所須
他如泉水若未來有客比丘未著供
給所須飲食若作粥洗浴具後有定
多比丘在伽尸國人間遊行至婆塞
婆塞落我時即供給所須飲食若作
粥洗浴具大德我時作如是念我不
能常至白衣家上索飲食所須之具
此諸客比丘今已慙息本未有知識
今已自知識我今寧可不復求索於
是即止彼客比丘作如是語舊比丘
僧我事先常供給我所須飲食作粥
洗浴具今不復供給我所須可羅彼
比丘罪即便共和合共舉大德我作
如是念不能知是犯非犯是舉非舉
為是如法舉羯磨成就為是不如法
舉羯磨不成就耶我寧可往瞻婆城
詣世尊所以此因緣具白世尊世尊

四分律卷第四 雜律 四

若有言教隨世尊教施行佛告彼比
丘汝比丘無犯非犯非舉不成舉非
法舉汝比丘得著不成汝比丘可
過去至婆塞婆塞落供果客所
須猶如泉水比丘我共汝作伴如法
非不如法時彼客比丘從婆塞婆塞
落人間遊行至伽尸國往世尊所頭
面作禮却住一面
今時世尊對舊客比丘汝曾住止和
合不不以乞食而苦耶彼比丘言
住止和合不以乞食而苦問言汝從
何所來答言我從婆塞婆塞落來問
言彼頗有舊住比丘常供給果客所
須猶如泉水汝等舉耶答言實舉世
尊佛問言汝等以何事故舉答言無
事無緣今時世尊以無數方便呵責
彼比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行而不應為云何處
人舊比丘供給客比丘猶如泉水而
汝等無事而舉今時世尊呵責客比
丘已告諸比丘有四羯磨非法羯磨
非法別眾羯磨非法和合羯磨法別
眾羯磨是中二羯磨非法羯磨別眾

四分律卷第四 雜律 四

羯磨不應作若作如法治法羯磨和
合羯磨應作有四滿數有人得滿數
不應呵有人不得滿數應呵有人不
得滿數亦不應呵有人得滿數亦應
呵何等人得滿數不應呵若為作
呵責羯磨被羯磨依止羯磨遮不
至白衣家羯磨被入得滿數不得
呵何等人不得滿數應呵若欲受大
戒人此人不得滿數得呵何等人不
得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨
比丘尼不得滿數不得呵式叉摩那
沙彌沙彌尼若言犯邊罪若犯比丘
尼若賊心受戒若壞二道若黃門若
殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心
出佛身血若非人畜生若二根若被
舉若滅壞若應戒損若別住若在戒
場上若神足在空若隱沒若離見聞
處若所為作羯磨人如是等人不得滿
數不應呵何等人得滿數亦不得呵若
善比丘同一界住不以神足在空不
隱沒不離見聞處乃至諸佛人如是等
人得滿數應呵時六群比丘一人舉
一人一人舉二人或舉三人或舉僧二

四分律卷第二十四 第六
人舉一人二人舉二人或舉三人或舉僧三人舉一人或舉二人或舉三人或舉僧僧舉僧諸比丘白佛佛言不得一人舉一人二人三人舉僧不得二人舉一人二人三人舉僧不得三人舉一人二人三人舉僧不得僧舉僧若一人舉一人非法羯磨非毘尼羯磨不應舍若一人舉二人三人僧若二人舉一人二人三人僧若三人舉一人舉二人舉三人舉僧僧舉僧非法羯磨非毘尼羯磨不應舍余將六群比丘重作羯磨作可責羯磨已復作羯磨應作依止作違不至白衣家與作舉與作波利婆沙與作本日治與摩鄰塢與阿浮呵鄰與現前毘尼與憶念毘尼與不疑毘尼與自言治與作多夏罪與作多夏罪相與如草覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯磨不應作可責羯磨已復作羯磨應乃至如草覆地令時佛告諸比丘有四種僧四人僧五人僧十人僧二十人僧是中四人僧者除自恣受大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中五

四分律卷第二十四 第六
人僧者在中國除受大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中十人僧者除出罪餘一切如法羯磨應作是中二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若應四人羯磨四人少一人作羯磨者非法非毘尼羯磨若以比丘尼作第四人若以式叉摩那沙弥沙弥尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若賣門若殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血若非人若畜生若二種若被舉若滅壞若應滅壞所為作羯磨人如是人是滿四人非法非毘尼羯磨不應舍五人僧十人僧二十人僧亦如是令時六群比丘作非法非毘尼羯磨彼作非法別眾羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨法相和合羯磨法相和合羯磨作可不止羯磨諸比丘白佛佛言不應作非法非毘尼羯磨不應作非法別眾羯磨不應作非法和合羯磨不應作法別眾羯磨不應作法相和合羯磨不應作何不止羯磨云何非法非毘尼羯

四分律卷第二十四 第七
應白二羯磨作白已不作羯磨是多非法非毘尼羯磨不應舍作二白不作羯磨作三白不作羯磨作來多白不作羯磨非法非毘尼羯磨不應舍白二羯磨作一白二羯磨非法非毘尼羯磨不應舍作一白三羯磨作一白來多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯磨作二白來多羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白來多羯磨作來多白一羯磨作來多白二羯磨作來多白三羯磨作來多白二羯磨作一羯磨不作白非法非毘尼羯磨不應舍作二羯磨不作白作三羯磨不作白作來多羯磨不作白非法非毘尼羯磨不應舍白二羯磨作一羯磨作一羯磨二白非法非毘尼羯磨不應舍作一羯磨三白作一羯磨來多白作二羯磨三白作二羯磨來多白作三羯磨一白作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨來多白作來多羯磨一白作來多羯磨二

白作衆多羯磨三白作衆多羯磨衆多
白非法非毘尼羯磨不應令白二羯磨
不如白法作白不如羯磨法作羯磨
非法非毘尼羯磨不應令白四羯磨
作一白不作羯磨非法非毘尼羯磨
不應令作二白不作羯磨作三白不
作羯磨作衆多白不作羯磨非法非
毘尼羯磨不應令作一白一羯磨作
一白二羯磨作一白衆多羯磨作二
白一羯磨作二白二羯磨作二白三
羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯
磨作三白二羯磨作三白三羯磨作
三白衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆
多白二羯磨作衆多白三羯磨作衆多
白衆多羯磨非法非毘尼羯磨不應令
白四羯磨作一羯磨不作白非法非
毘尼羯磨不應令作二羯磨不作白
作三羯磨不作白作衆多羯磨不作
白非法非毘尼羯磨不應令作一羯
磨一白作一羯磨二白作一羯磨三
白作一羯磨衆多白作二羯磨一白
作二羯磨二白作二羯磨三白作二
羯磨衆多白作三羯磨二白作三羯

唐三白什三羯磨衆多白作衆多羯磨
一白作衆多羯磨三白作衆多羯磨三
白作衆多羯磨衆多白非法非毘尼
羯磨不應令作白四羯磨不如白法作白
不如三羯磨法作羯磨非法非毘尼
羯磨不應令是中有比丘見無罪終
比丘語言汝犯罪不見不言不見汝
即舉不見罪羯磨佛言非法非毘尼
毘尼羯磨不應令是中有比丘無懺悔
罪餘比丘語言汝犯罪懺悔汝言
我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛
言非法非毘尼羯磨不應令是中有
比丘無惡見不捨餘比丘語言汝可
惡見應捨答言我不捨彼即作惡
見不捨羯磨佛言非法非毘尼羯磨
不應令是中有比丘見無罪無懺悔
悔餘比丘語言汝見罪不懺悔汝
答言我不見罪我不懺悔彼即舉作
不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毘
尼羯磨不應令是中有比丘見無罪
無惡見不捨餘比丘語言汝見有罪
惡見應捨答言我不見罪惡見不
捨彼即舉作不見罪惡見不捨羯磨

佛言非法非毘尼羯磨不應令是中
有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比
丘語言汝有罪懺悔捨惡見答言
我不懺悔我無惡見不捨彼即舉作
不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非
毘尼羯磨不應令是中有比丘見無
罪無懺悔無惡見不捨餘比丘語
言汝見罪懺悔捨惡見答言我不
見罪不懺悔無惡見不捨彼即舉作
不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言
非法非毘尼羯磨不應令是中有比
丘無罪見無罪餘比丘問言汝見罪
不答言見彼比丘即舉作不見罪
懺悔言非法非毘尼羯磨不應令是
中有比丘無罪懺悔餘比丘語言汝
有罪懺悔答言當懺悔彼比丘所
舉作不懺悔羯磨佛言非法非毘尼
羯磨不應令是中有比丘無惡見不
捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言
我捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛
言非法非毘尼羯磨不應令是中有
比丘無罪見無罪不懺悔餘比丘語
言汝見罪懺悔答言我見罪懺悔

四分律卷第十四 第十條

悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛
言非法非毖尼羯磨不應令是有
比丘無見罪惡見不捨餘比丘語
言汝見罪惡見應捨答言我見罪當
捨惡見彼即舉作不見罪不捨惡見
磨佛言非法非毖尼羯磨不應令是
中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘
比丘語言汝有罪懺悔惡見應捨答
言當懺悔捨惡見彼即舉作不懺悔
不捨惡見羯磨佛言非法非毖尼羯
磨不應令是有比丘見無罪無罪
懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見
罪當懺悔惡見應捨答言我見罪當
懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺
悔惡見不捨羯磨佛言非法非毖尼
羯磨不應令是有比丘見有罪餘
比丘語言汝有罪見不答言見彼即
舉作不見罪羯磨佛言非法非毖尼
羯磨不應令是有比丘有罪懺悔
餘比丘語言汝有罪懺悔答言我
當懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言
非法非毖尼羯磨不應令是有比丘
立有惡見不捨餘比丘語言汝有惡

四分律卷第十四 第十條

見應捨答言當捨彼即舉作不捨惡
見羯磨佛言非法非毖尼羯磨不應
令是有比丘見有罪有罪懺悔
餘比丘語言汝見有罪懺悔答言
我見罪當懺悔彼即舉作不見罪不
懺悔羯磨佛言非法非毖尼羯磨不
應令是有比丘見有罪有惡見不
捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨
答言我見罪當捨惡見彼即舉作不
見罪惡見不捨羯磨佛言非法非
非毖尼羯磨不應令是有比丘有
罪懺悔有惡見不捨餘比丘語言汝
有罪當懺悔惡見當捨答言我當懺
悔當捨惡見彼即舉作不懺悔不捨
惡見羯磨佛言非法非毖尼羯磨不
應令是有比丘見有罪懺悔惡見
不捨餘比丘語言汝見有罪懺悔惡
見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見
彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見
羯磨佛言非法非毖尼羯磨不應令
是為非法非毖尼羯磨云何如法如
毖尼羯磨白二羯磨如白法作白如
羯磨法作羯磨如法如毖尼羯磨應

四分律卷第十四 第十條

令白四羯磨如白法作白如三羯磨
法作羯磨如法如毖尼羯磨應令是
中有比丘見有罪餘比丘問言汝有
罪見不答言不見彼即舉作不見罪
羯磨佛言如法如毖尼羯磨應令是
中有比丘有罪懺悔餘比丘語言
汝有罪懺悔答言我不懺悔彼即
舉作不懺悔羯磨佛言如法如毖尼
羯磨應令是有比丘惡見不捨餘
比丘語言汝有惡見應捨答言不捨
彼即舉作惡見不捨羯磨佛言如法
如毖尼羯磨應令是有比丘見有
罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪
有罪懺悔答言不見不懺悔彼即如
其所犯作不見罪不懺悔羯磨佛言
如法如毖尼羯磨應令是有比丘
見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝
有罪有惡見應捨答言我不見罪惡
見不捨彼即如其所犯罪與作不見
罪惡見不捨羯磨佛言如法如毖尼
羯磨應令是有比丘有罪懺悔惡
見不捨餘比丘語言汝有罪懺悔
惡見當捨答言我不懺悔不捨惡見

四分律卷第十四 第十四 第六
彼即如其所犯作不悔悔不捨還見病
應佛言如法如毗尼羯磨應令是中
有比丘是有罪懺悔惡見不捨餘比
丘語言汝是有罪懺悔惡見應捨
若言我不見罪不懺悔不捨惡見故
即如其所犯罪作不見罪不懺悔不
捨還見病應佛言如法如毗尼羯磨
應令是為如法如毗尼羯磨云何非
法別眾羯磨同一住處羯磨時有不
來者應與欲而不與欲在現前應呵
者便可彼作白二羯磨作白四羯磨
此事乃為彼事作羯磨是為非法別眾
羯磨云何非法和合羯磨有同一住處
和合一處羯磨時有不來應與欲者與
欲在現前應得呵者不可作白二羯磨
作白四羯磨白此事乃為彼事作羯
磨是為非法和合羯磨云何法別眾
羯磨同一住處羯磨時有不來者應
與欲不與欲在現前應得呵者不可彼
作白二白四羯磨如法作是為法別
眾羯磨云何法相似別眾羯磨同一
住處羯磨時有不來者應與欲不與
欲在現前應呵者可作白二白四羯

四分律卷第十四 第十五 第七
應前作羯磨後作白是為法相似別
眾羯磨云何法相似和合羯磨同一
住處羯磨時有不來者應與欲者與欲
在現前應得呵者不可白二白四羯磨
前作羯磨後作白是為法相似和合羯
磨何等入作呵責成呵或有人呵成呵
或有人呵不成呵何者呵不成呵為
比丘作羯磨比丘尼呵不成呵或又
庫鄒沙弥沙弥尼若言犯違罪犯比
丘尼或賊心更戒或據二道黃門般
父母般阿羅漢惡心出佛身血破和合
僧非人害生二根若被舉若滅續若應
滅續若在戒場上若作別住若以神足
在空中隱沒若難見聞處若所為作羯
磨人如是人呵不成呵云何呵成呵
若等比丘同在一界內住不在空不
隱沒不難見聞處乃至語此坐如
是人呵成呵是為呵羯磨今時便波
離從坐起偏露右肩右膝著地合掌
曰佛言應作呵責羯磨乃與作羯磨
若如法如毗尼羯磨不佛誹優波離
此不如法羯磨優波離復白佛言應
與作呵責羯磨乃與作依止羯磨若

四分律卷第十四 第十六 第八
乃作遮不至白未眾羯磨乃至如草
覆地是如法如毗尼羯磨不佛言不
如法不應與作呵責羯磨乃作羯磨
磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨
不應令如是展轉乃至如草覆地非
法非毗尼羯磨不應令佛誹優波離
若應作呵責羯磨與作呵責羯磨此
是如法如毗尼羯磨應令如是乃至
如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應
令今時有異住處眾僧與比丘作呵
責羯磨乃作非法別眾羯磨餘眾僧
聞彼眾僧與比丘作呵責羯磨乃作
非法別眾羯磨羯磨不成我曹當與
作呵責羯磨即作呵責羯磨非法和
合復有餘處僧聞彼眾僧為比丘作
呵責羯磨非法和合羯磨不成我曹
當為作呵責羯磨彼即作呵責羯磨
法別眾餘處僧聞彼眾僧為比丘作
呵責羯磨法別眾羯磨羯磨不成我
曹當為作呵責羯磨即作呵責羯磨
法相似別眾餘處僧聞彼眾僧為比
丘作呵責羯磨法相似別眾羯磨不
成我曹當為作呵責羯磨法相似和

四分律卷第十四 第十條 合羯磨彼比丘作如是念我當云何即自語比丘諸比丘白佛佛言諸如是不如法羯磨不成就如是一切羯磨亦不成就今時有住處眾僧為比丘作非法別眾羯磨今時眾多僧皆共誦或言非法別眾羯磨或言非法和合或言法別眾或言法相相似眾或言法相似和合或言羯磨成就或言不成就諸比丘不知云何舍餘比丘餘比丘往白佛佛言彼住處眾僧為比丘作可責羯磨非法別眾是中眾多僧各各共誦或言非法別眾或言非法和合乃至言成不成是中僧言非法別眾者此是法語乃至法相似和合者此亦是法語今時優婆塞從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後眾僧與解成不成解耶佛諸優婆塞或成或不成復問云何成不成佛告優婆塞有十三種人僧先為作羯磨不成解除此十三種人已為餘人作羯磨已若僧與解者得成解優婆塞復問佛若僧先為作羯磨為解羯磨已

四分律卷第十四 第十一條 出成就出為不成耶佛言或有出成就或有不成成就出為十三種人作羯磨已成就成就出除此十三種為餘人作羯磨後解得解者成就出成就出 阿責提度第十一之一 今時佛在舍衛國有二比丘一名智慧三名盧虛都意問諍共相罵詈訾口出刀劍求求長短彼自共問諍罵訾若復有餘比丘共問諍者即復往彼問智慧等好自勉力莫不如他法等為汝作伴當是中眾僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣眾僧未有諍事今諍事起已有諍事而不除滅諸比丘即知此二比丘智慧盧虛都意共問諍共相罵詈訾口出刀劍求求長短自共問諍罵訾若有餘比丘問諍即復往彼問智慧等好自勉力莫不如他法等為汝作伴當是中眾僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除

四分律卷第十四 第十二條 滅時眾中有比丘問少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責彼二比丘已往世草頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧可責彼二比丘決所為非非成儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何智慧盧虛都共相問諍罵訾口出刀劍求求長短今僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘聽諸比丘與智慧盧虛都作呵責白四羯磨應如是作集僧眾僧已為智慧等作事作舉已為作憶念作憶念已應與罪眾中應若堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此智慧盧虛都二比丘共相問諍共相罵詈訾口出刀劍求求長短彼自共問諍已若復有餘比丘問諍者即復往彼問智慧等好自勉力莫不如他法等為汝作伴當是中眾僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為智慧等三比丘作呵責羯磨若後復更問諍共

相罵者若僧當更增非治白如是
大德僧聽此智慧應離二比丘意
共聞諍共相罵言口出刀劍求長
短彼自共聞諍已若復有餘比丘聞
諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不
如他汝等智慧多聞財富亦勝多有
知識我等當為汝作伴當今僧未有
諍事而有諍事已有諍事而不除滅
僧為智慧等二比丘作呵責羯磨誰
諸長老忍僧與智慧等二比丘作呵
責羯磨若復復更聞諍共相罵言者
眾僧當更增罪治者默然離不忍者
說此是第一羯磨竟如是第二第三
說僧已忍為智慧等作呵責羯磨竟
忍然故是事如是持為作呵責竟
五者不應作一不應投人大戒二不
應受人依止三不應當沙弥四不應
受僧差教授比丘尼五若僧老不應
教授是為呵責羯磨竟五事不應作
復有五事不應作不應說戒若僧中
問比丘尼義不應若若眾僧差作羯磨
不應作若僧中揀集智慧者共評論
眾事不得在其例若僧差作律中不

應作是為呵責羯磨竟五事不應作
復有五事不應作不得早入眾落不
得逼暮還應離近比丘不應親近外
道應好順從諸比丘教不應作異語
呵責竟五事不應作復有五事不應
作眾僧隨所犯為作呵責羯磨已不
應復更犯此罪餘亦不應犯若相似
若從此生者若復重於此不應親
磨及羯磨人呵責竟五事不應作復
有五事不應作善比丘為教座供養
不應受不應受他洗足不應受他安
洗足物不應受他拔草屢不應受他
指摩身呵責羯磨竟五事不應作復
有五事不應作不應受善比丘札袈
合常問訊迎持衣鉢呵責羯磨竟
五事不應作復有五事不應作不應
受善比丘為作憶念作自言不應經
他事不應遮布薩自念不應共善以
比丘諍是為呵責竟五事不應作應如
是作眾僧為智慧應離作呵責白
四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法
作呵責羯磨非法非比丘尼羯磨不成
就云何三不作舉不作憶念不伏首

罪復有三事犯犯不應懺悔若犯
罪已懺悔復有三事不作舉非法
別眾復有三事不作憶念非法別眾
復有三事不伏首非法別眾復有三
事不犯非法別眾復有三事犯不應
懺罪非法別眾復有三事犯罪已懺
悔竟非法別眾復有三事不現前非
法別眾如是三法作呵責羯磨非法
非比丘尼羯磨不成就復有三事作呵
責羯磨如法如比丘尼羯磨成就何等
三為作舉作憶念作自言復有三事
犯罪犯可懺罪犯未懺罪復有三事
作舉法和合作憶念法和合作自言
法和合犯罪法和合犯可懺罪法和
合犯未懺罪法和合現前法和合
是為三法作呵責羯磨如法如比丘
尼羯磨成就三法作呵責羯磨非法
非比丘尼羯磨不成就不在現前不自
言為清淨者非法別眾是為五事作
呵責羯磨非法非比丘尼羯磨不成就
有五法作呵責如法如比丘尼羯磨成
就何等五在現前自言不清淨法和
合是為三法作呵責羯磨如法如

尼羯磨成乾若來僧在小食上後食
上善說法若市薩被呵責羯磨人正
衣眼脫草屣在一面住胡跪合掌白
如是言大德受我懺悔自今已去自
責心止不復作時智慈盧遮那比丘
隨順眾僧無所違逆求解呵責羯磨
諸比丘自佛佛言若隨順眾僧無所
違逆求解呵責羯磨者聽解作白四
羯磨有五法不應為解呵責羯磨不
應授人大戒乃至與善比丘共聞呵
責者有如是五法不應為解呵責羯
磨有五法應解不授人大戒乃至不
與善比丘共聞呵責羯磨者有如是
五法應解應如是解被呵責羯磨人
應至眾僧中偏露右肩脫草屣右膝
著地合掌白言大德僧聽我比丘某
時曾與作呵責羯磨我今隨順眾僧
無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧
慈悲故為我解呵責羯磨如是第二
第三白眾中當受堪作羯磨者如
上作如是白大德僧聽某甲比丘僧
為作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無
所違逆從眾僧乞解呵責羯磨若僧

時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨
白如是大德僧聽此某甲比丘僧為
作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所
違逆今從眾僧乞解呵責羯磨願僧
長老忍僧為某甲比丘解呵責羯磨
可然然論不若者說此是第一羯磨第
二第三亦如是說僧已忍解某甲比丘
呵責羯磨者僧忍聽故是善如是
若令時世尊在舍衛國時諸國
有二善住比丘一名阿濕卑二名富
那婆娑在鞞摩那國行惡行汗他家
行惡行亦見亦聞行他家亦見亦聞
彼作如是惡行自種華樹教他種自
種教他種自種華樹教他種自作華樹
教他作自持種種華樹教他持性白
衣家有男有女同一牀坐同一器食
同一器飲歌舞戲笑作樂後樂他
作者即復唱和共作或吹簫或彈鼓
笛或作吹貝聲或作孔雀聲或作鷄
鳴或走或奔或行或走或作非說人
或受雇戲笑時眾多比丘從他尸國
人間遊行至鞞摩那國清旦著衣持
鉢入城乞食行步進止威儀摩序現

瞻安諦至中俯仰執持衣鉢直視而
前諸根不亂於鞞摩那國乞食時丹
土見已作如是言此復是何等人持
視而不嚴笑不左右顧視不相親近
娛樂亦不相慰問我曹不應與此人
食不如我曹沙門阿濕卑富那婆娑
亦不諦視言語戲笑左右顧視共相
娛樂而相慰問如是我我曹當與飯
食時諸比丘在鞞摩那國乞食限得
飽足彼比丘作如是念此中善住比
丘惡惡比丘在中住遠離善比丘彼
作如是惡行種種若干華樹乃至受他
雇使時諸比丘從鞞摩那國人間遊
行還舍衛國詣世尊所頭面禮足却
坐一面令時世尊慰勞諸比丘汝曹
住止和合安樂不不以飲食為憂苦
耶白佛言眾僧住止和合安樂我曹
從伽尸國人間遊行至鞞摩那國且
以因緣白世尊世尊余時以無數方
便呵責汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿濕卑富那婆娑汗他家行惡行汗
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作

某惡行獲神華樹乃至受他處使令
時世尊可責阿濕卑富那婆娑已告
諸比丘聽僧為阿濕卑富那婆娑作
損白四羯磨應如是作事僧已為
阿濕卑富那婆娑作事作舉已為作
僧念作悔念已與罪是中應差堪能羯
磨者如上作如是白大德僧聽此阿
濕卑富那婆娑比丘於阿濕卑富那
婆娑行惡行彼行他家亦見亦聞行
惡行亦見亦聞若僧到僧忍聽僧
為阿濕卑富那婆娑作損羯磨彼行
他家行惡行行他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞彼可離此住處去不須
在此住處白如是大德僧聽此阿濕
卑富那婆娑比丘在阿濕卑富那婆
娑行惡行行他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞僧令為阿濕卑富那婆娑
作損羯磨彼行他家行惡行行他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼離此
住處去不須在此住諸長老惡僧
為阿濕卑富那婆娑比丘作損羯磨
者雖然誰不忍者說此是初羯磨竟
第二第三亦如是說僧已忍為阿濕

早富那婆娑作損羯磨竟僧忍然
故是善如是持作損羯磨者有五法
不應作不得授人大家乃至不得與
善比丘共聞應如是作如上阿責羯
磨除餘眾中說戒眾僧已為阿濕卑
富那婆娑比丘作損白四羯磨已諸
比丘白佛佛言有三法有五法作損
羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上
有三法有五法作損羯磨如法如毗
尼羯磨成就如上彼被損比丘不與
自來至界內諸比丘白佛佛言不應
不與來至界內聽在外住違好信來
至僧中白大德僧聽我自今已去目
責心更不復令彼阿濕卑比丘等隨
順眾僧不敢違逆從僧乞解損羯磨
諸比丘白佛佛言若隨順眾僧無所
違逆從僧乞解損羯磨者應與解作
白四羯磨有五法不應與解損羯磨
徒授人大家乃至與善比丘共聞復
有五法應與解損羯磨從不授人大
家乃至不與善比丘共聞如是解被
損比丘應至僧中備香石煮瓶草履
右膝著地合掌如是白大德僧聽我

某甲比丘僧與我作損羯磨我今隨
順眾僧不敢違逆從僧乞解損羯磨
願僧慈愍故為我解損羯磨如是第
二第三就眾中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
僧與我作損羯磨隨順眾僧不敢違逆
從僧乞解損羯磨若僧到僧忍聽
僧令為某甲比丘解損羯磨白如是大
德僧聽此某甲比丘僧為作損羯
磨隨順眾僧不敢違逆從僧乞解損
羯磨僧令為某甲比丘解損羯磨諸
長老忍僧為某甲比丘解損羯磨
者雖然誰不忍者說此是初羯磨如是
第二第三就僧已忍為某甲比丘解損
羯磨竟僧忍然故是善如是持公
時世尊在舍衛國有比丘名瞿曇
無所知多犯眾罪共諸白衣雜住而
相親附不顧佛法諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀學求知慙愧者瞿
曇僧若比丘言汝無所知多犯眾
罪云何共諸白衣雜住而相親附不
顧佛法耶諸比丘往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊

世尊今時集比丘僧以無礙方便可
青僧若比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝共諸白衣雜住而相親附我無
所知多犯眾罪不順佛法可責已告
諸比丘聽僧為僧若比丘作依止白
四羯磨應如是作集僧集僧已與作
舉作舉已與作憶念作憶念已與作
眾中當老堪能作羯磨者如上作如
是白大德僧聽此僧若比丘癡無所
知多犯眾罪共白衣雜住而相親附
不順佛法若僧時到僧忍聽與僧若
比丘作依止羯磨白如是大德僧聽
僧若比丘癡無所知多犯眾罪共白
衣雜住而相親附不順佛法僧今為
僧若比丘作依止羯磨誰諸長老忍
僧為僧若比丘作依止羯磨者然然
誰不忍者說此是第一羯磨第二第
三亦如是說僧已忍為僧若比丘作依
止羯磨僧忍然故是事如是持
作依止羯磨竟五事不應作不得授
人大戒乃至不得與善比丘共聞應
如是作是中眾僧與僧若比丘作依

止白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有
三法有五法得作依止羯磨不得作
依止羯磨如上彼羯方作依止羯磨
彼方破壞人及反叛佛言不應得方
作依止羯磨彼羯方作依止羯磨
彼國土破壞人民散亂佛言不應得
國土作依止羯磨彼羯方作依止
羯磨彼住人人民破壞佛言不應得
住人作依止羯磨彼羯方作依止
羯磨人或破壞或破見或破壞或
破壞或破壞或破壞不能增蓋沙
門法佛言不應得作依止羯磨彼
得安居作依止羯磨彼人安居中得
智慧佛言不應得安居作依止羯磨
聽語言淫惡受依止住今時僧若
比丘與眾落中比丘親厚多聞智慧
能語言僧若比丘即住彼所學法
尼安居中得智慧隨順眾僧不教違
違從眾僧七解依止羯磨諸比丘白
佛佛言若僧若比丘隨順眾僧不放
違違從眾僧七解依止羯磨應與解
作白四羯磨有五法不應與解依止
羯磨從與人受大戒乃至三與善比丘

共聞有五法應與解依止羯磨從不
與人授大戒乃至不與善比丘共聞
如是五法應與解依止羯磨應如是
解彼依止羯磨者應求至僧中備
露右肩脫革履右膝著地合掌作如
是白大德僧聽我比丘某甲僧與我
作依止羯磨我今隨順眾僧從僧七
解依止羯磨願僧慈愍故為我解依
止羯磨如是第二第三白眾中應老
堪能作羯磨者如上作如是大德
僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼
隨順眾僧不放違違從僧七解依止
羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲
比丘解依止羯磨白如是大德僧聽
某甲比丘僧為作依止羯磨隨順眾
僧不放違違從僧七解依止羯磨諸
今與某甲比丘解依止羯磨諸長老
忍僧與某甲比丘解依止羯磨者
然然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘解依止
羯磨僧忍然故是事如是持今時
世尊在舍衛國時舍利弗目連與五
百比丘俱從伽尸國人間遊行至客

四分律卷第四 第三十三經 四

林中時舍利弗目連在阿摩梨園中時有賈多羅居士問舍利弗目連彼如尸國人間遊行至密林中在阿摩梨園中住時彼居士至舍利弗目連所頭面礼足却坐一面舍利弗目連為種種說法聞化令得歡喜時居士問舍利弗等說法聞解歡喜已白言願大德與眾僧俱受我明日請舍利弗目連默然受之居士知舍利弗目連許已從坐起作礼而去即還其家辦具種種飲食世間美味無味不有尔時阿摩梨園中舊住比丘等善法作如是念我事可往賈多羅居士家看其辦具飲食云何為客比丘作食云何為舊住比丘作食余時善法比丘即往其家至作食處看見其所辦取上世間所有飲食之具無味不有見已作如是言居士為客比丘作異種種食為舊住比丘作異種種飲食彼城婦心生瞋恚便作如是惡言居士所辦具飲食中取勝世間所有飲食之具無味不有唯無胡麻滓彼賈多羅居士即語言長老善法懷如是多

四分律卷第四 第三十三經 四

賈根力覺意禪定正受作如是惡言善法我辦如是美食用胡麻滓作何等即復言我今當說辭喻有智之人以自糾辭如有國土無難是中有賈客持雌雞來至國中時彼雌雞無有雄雞與共通時難便生卵有子出不作雞鳴復不為其卵名之為鳥難如是善法懷如是多賈根力覺意禪定正受而作此惡言辭具如是上解美食方求胡麻滓用作何等彼作如是言居士罵我我今欲去居士言大德善法我不惡言亦不罵善人德善法可樂在此密林中住我當供給未被卧具飲食湯藥彼作如是言居士罵我我欲去即問言大德欲至何處去答言我欲至舍衛國迦草所居士言如我所共言語具白世尊無令增減何以故汝當還來至我所尔時善法比丘持衣鉢詣世尊所頭面礼足已却坐一面時世尊慰問諸比丘住止安樂不以飲食疲苦耶答言住止安樂不以飲食為苦以居士所言之事具白世尊無有增減尔時世

四分律卷第四 第三十三經 四

尊以無數方便可貴善法比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何善法彼居士有信樂作檀越多有利益供給眾僧乃以下賤言罵他時世尊呵責善法已告諸比丘聽諸比丘為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨有五法比丘不應為作遮不至白衣家羯磨不恭敬父母不敬沙門婆羅門不應持者而不堅持有如是五法僧不應與作遮不至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨若教父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨有如是五法僧應為作遮不至白衣家羯磨比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨應說罵白衣家方便令白衣家損破作無利作無住處亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法詩白衣而不實比丘有如是十法應與作遮不至白衣家羯磨如是十法應與作遮不至白衣家羯磨罵白衣應與作遮不至白衣家羯磨應如是作集僧集僧已為作集作畢

四分律卷第四 第三十二
已為作憶念作憶念已與罪眾中應
是法能作渴磨者如上作如是白大
德僧聽此等法比丘實多羅居士信
樂檀越常好布施供給眾僧而以下
戒惡罵詈之若僧時到僧忍聽僧中
生善法比丘作遮不至白衣家羯磨
白如是大德僧聽善法比丘實多羅
居士信樂檀越常好布施供給眾僧
而以下戒惡罵詈之僧令為善法比丘
作遮不至白衣家羯磨諸長老忍
僧為善法比丘作遮不至白衣家羯
磨者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與善法比丘
作遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故
是事如是持彼作遮不至白衣家羯
磨已有五法不應作不得授人戒
乃至不得與善法比丘共問應如是作
僧為善法比丘作遮不至白衣家白
四羯磨者諸比丘白佛佛言有三法
有五法作遮不至白衣家羯磨非注
非毗尼羯磨不成就如上有三法有
五法作遮不至白衣家羯磨如法如
此已羯磨成就如上佛言聽者使至

四分律卷第四 第三十六
實多羅居士家為善法比丘懺悔實
多羅居士作白二羯磨有八法應受
使一聞二能善說三已自解四能解
人意五受人語六能憶持七無間失
八解善惡言教有如是八法應受使
即說偈言
在眾前人前 言無有錯謬 亦無有增減
不失所言教 言不可破壞聞 不以傾動
有如此比丘 堪能為作使
有如是八法阿難宣持聞能善說
已身自解能解人意受人語能憶持
無有間失解善惡言教佛言聽僧老
阿難為使為善法比丘懺悔實多羅
居士作白二羯磨應如是作眾中老
堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽老阿難為使
為善法比丘懺悔實多羅居士白如
是大德僧聽令僧老阿難為使為善
法比丘懺悔實多羅居士諸長老
忍老阿難為使為善法比丘懺悔實
多羅居士者默然誰不忍者說僧已忍
老阿難為使為善法比丘懺悔實多羅
居士者僧忍默然故是事如是持僧老

四分律卷第四 第三十八
使竟至居士家如是語居士懺悔僧
已為善法比丘作罰誦彼若受懺悔
者善若不受應至眼見耳不聞處安
得居比丘者眼見耳不聞處教令如
法懺悔復來語居士言居士懺悔彼
比丘先犯罪今已為懺悔罪已除彼
若受懺悔者善若不受者犯罪比丘
應自往懺悔如是阿難問世尊教已
將善法比丘至實多羅居士家語言
該悔居士彼比丘僧已為作罰誦實
多羅居士即共懺悔時善法比丘順
從眾僧不敢違逆從眾僧乞解遮不
至白衣家羯磨諸比丘白佛佛言若
善法比丘隨順眾僧無所違逆乞解
遮不至白衣家羯磨應與解白四羯
磨有五法不應與解遮不至白衣家
羯磨從授人戒乃至與善法比丘共
問有五法應與解遮不至白衣家羯
磨從不授人大戒乃至不與善法比丘
共問有如是五法應與解遮不至白
衣家羯磨應如是解被故羯磨人應
來至僧中偏露右肩脫單後右膝著
地合掌白如是言大德僧聽我比丘

某甲僧與作違不至白衣家羯磨者
今隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞解
不至白衣家羯磨願僧慈愍故為
我解違不至白衣家羯磨如是第二
第三說眾中應事接能羯磨者如上
作如是白衣大德僧聽某甲比丘僧為
作違不至白衣家羯磨彼比丘隨順
眾僧不敢違逆從眾僧乞解違不至
白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今僧
為解違不至白衣家羯磨自如是大
德僧聽彼某甲比丘僧為作違不至
白衣家羯磨彼比丘隨順眾僧不敢
違逆從僧乞解違不至白衣家羯磨
僧今為某甲比丘解違不至白衣家
羯磨諸長老忍僧為某甲比丘解
違不至白衣家羯磨者慈愍誰不忍
者說是初羯磨如是第二第三說僧
已忍為某甲比丘解違不至白衣家
羯磨竟僧慈愍然故是事如是持
四分律卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅影造

四分律卷第四十五
世尊在拘蘭陀時問比丘犯
可責違之徒
今時世尊在拘蘭陀時問比丘犯
罪餘比丘語言汝犯罪是不答言不
見時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者聽責問比丘丘
言云何犯罪諸比丘語言汝犯罪見
不答言不見時諸比丘即往世尊所
頭面礼足却住一面以此因緣具白
世尊世尊今時以此因緣具白比丘
可責問比丘云何問比丘比丘汝犯
罪諸比丘語言汝犯罪是不答言不
見世尊以無數方便呵責問比丘丘
已告諸比丘聽眾僧與問比丘丘作
不見罪舉白四羯磨應如是作應集
僧眾僧已作舉作舉已與作憶念作
憶念已與罪眾中當老健能作羯磨
者如上作如是白衣大德僧聽此問
比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪是不
答言不見若僧時到僧忍聽今僧為
問比丘丘作不見罪舉羯磨自如是
大德僧聽問比丘丘犯罪餘比丘語

言汝犯罪見不答言不見今僧為作
不見罪舉羯磨諸長老忍僧為問
比丘丘作不見罪舉羯磨者慈愍誰不
忍者說是初羯磨如是第二第三說僧
已忍為問比丘丘作不見罪舉羯磨竟
僧慈愍然故是事如是持作不見罪
舉羯磨已有五法不應作不得授人
大戒乃至不得與善比丘共關應如
是作眾僧為問比丘丘作不見罪舉
白四羯磨已語比丘比丘佛言有三
法有五法作不見罪舉羯磨非法非
毗尼羯磨不成就如上復有三法有
五法作不見罪舉羯磨如法如毗尼
羯磨成就如上彼不見罪舉比丘眾
僧若在小食大食上若說法若有蓋
時應往眾僧中在一面住偏露右肩
取草覆右腋著地合掌白言大德受我
懺悔自責心意從今已去不敢復作
問比丘丘隨順眾僧不敢違逆從僧
乞解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛
言若問比丘丘隨順眾僧無有違逆
從僧乞解不見罪舉羯磨者應與作
白四羯磨解有五法不應與解不見

罪案判處從役人大戒乃至與善比丘共誦有五法應與解不見罪案判處從不投人大戒乃至不與善比丘共聞應如是解衆由麼老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲比丘僧與作不足罪案判處隨順衆僧不敢違送令從僧乞解不見罪案判處若僧時到僧忍聽令僧爲某甲比丘解不見罪案判處白如是大德僧聽某甲比丘僧爲作不足罪案判處隨順衆僧不敢違送從僧乞解不見罪案判處僧令爲某甲比丘解不見罪案判處誰請長老忍僧爲某甲比丘解不見罪案判處者然然不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲某甲比丘解不見罪案判處光僧忍默然故是事如是持令時世尊在拘睺弥時闍陀比丘犯罪請比丘語言汝有罪懺悔否言不懺悔詣比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒和慙愧者嫌責闍陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔否言不懺悔詣比丘往世尊所頭面礼

足却生一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵責闍陀比丘沒所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔若言不懺悔可責已寺論比丘言聽眾僧與闍陀比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪眾中應老嫗能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔若言不懺悔若僧時到僧乞聽僧今與闍陀作不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔若言不懺悔誰謂長老慈愍與闍陀作不懺悔罪舉羯磨者然然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍為闍陀比丘作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍然故是事如是持彼作不懺悔罪舉已有五法不應作從不得授人大戒乃至不得與等比丘共聞應如是作眾僧為闍陀作不懺

悔者白四羯磨已訖比丘白佛佛言有三法有五法作不懺悔罪畢羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作不懺悔罪畢羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被作不懺悔罪畢羯磨人若眾僧在小食大食上若說法若有臨時應至僧中左一面住偏露右肩脫草屣右膝著地合掌自言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作彼闍陀比丘隨順眾僧不敢違違徒僧乞解不懺悔罪畢羯磨諸比丘白佛佛言若闍陀比丘隨從眾僧不敢違違乞解不懺悔罪畢羯磨者應與解作白四羯磨有五法不應與解不懺悔罪畢羯磨從授人大戒乃至與善比丘共聞有五法應與解不懺悔罪畢羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共聞應如是解依不懺悔罪畢比丘應往僧中偏露右肩脫草屣右膝著地合掌白言大德悔我某甲比丘僧與作不懺悔罪畢羯磨隨釋眾僧不敢違違今徒僧乞解不懺悔罪畢羯磨願僧

四分律卷第五 第六

慈愍故為我解不懺悔罪舉羯磨如是第二第三說眾中應老壯能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧為作不懺悔罪舉羯磨彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧眾某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨順從眾僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨諸長老忍僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持今時世尊在舍衛國時有比丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法義犯毘尼非障道法時諸比丘聞阿利吒比丘惡見生即往阿利吒比丘所恭敬問師已在一面坐語阿利吒言汝實知佛所說法行經欲非障道法耶答言我實知佛所說法行經欲非障道法時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見即慈愍問之

四分律卷第五 第六

阿利吒莫作如是語莫誘世尊訪世尊者不善世尊不作如是語阿利吒世尊無數方便說新欲法新於欲起欲欲除欲欲熱越度更結世尊無數方便說欲如大大燒如把草炬亦如想果亦如假借猶如拾骨欲如段肉如夢所見如履鋒刃欲如斷尾器威水置日中欲如毒蛇頭如輪轉刀如似利戟世尊作如是說阿利吒如來如是善說法新欲無欲去垢無垢調伏渴愛滅除暴富出離一切諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行欲非障道法時諸比丘慈愍問阿利吒比丘如是說時阿利吒比丘堅持惡見審定而言此是真實餘皆虛妄時諸比丘不能除阿利吒惡見往世尊所頭面礼足却生一面以此因緣具白世尊世尊令時告異比丘言汝持我言往喚阿利吒比丘來時彼比丘受世尊教往阿利吒比丘所語如是言世尊莫汝阿利吒聞世尊喚即往世尊所頭面礼足却生一面世尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊

四分律卷第五 第六

說法行經欲非障道法耶答言不德實有如是語問言汝云何知我所說如是我無數方便說新欲愛法如上所說耶余時世尊無數方便呵責阿利吒比丘已告諸比丘惡僧為阿利吒比丘立作可諫捨此事故作白四羯磨應如是諫眾中當老壯能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿利吒比丘立作如是語行經欲非障道法若僧時到僧忍聽僧令與阿利吒比丘作可諫捨此事故阿利吒莫作是語莫誘世尊訪世尊者不善世尊不作如是語世尊無數方便說行經欲是障道法若犯欲即為障道白如是大德僧聽此阿利吒比丘立作如是言我知佛所說法行經欲非障道法今與作可諫捨此事故阿利吒莫作如是語莫誘世尊訪世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說欲是障道法若犯欲者即障道法諸長老忍僧為阿利吒比丘立作可諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧為阿利吒比丘立作可諫竟僧忍

然故是事如是持彼阿利叱比丘立
僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者可責阿利叱比丘言云何
僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
丘往世草所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊今時以此因
緣集比丘僧呵責阿利叱比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何僧與作呵諫已故不
捨惡見以無數方便呵責已告諸比
丘聽諸比丘與阿利叱比丘作不捨
惡見自四羯磨應如是作集僧集僧
已與作舉作舉已與作憶念作憶念
已應與阿利叱比丘當老堪能稱者如
上作如是自大德僧聽阿利叱比丘
惡見僧與作呵諫故不捨惡見若僧
時到僧忘惡見今與阿利叱比丘作惡
見不捨羯磨白如是大德僧聽阿利叱
比丘惡見不捨僧與作呵諫故不捨
惡見僧今為阿利叱比丘作不捨惡
見舉羯磨諸長老惡見今與阿利叱
比丘作惡見不捨羯磨者然故

不忍者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧已惡與阿利叱比丘作不捨惡
見羯磨竟僧惡然故是事如是持作
惡見不捨已有五事不應作從不得
授人大戒乃至不得與善比丘共聞
應如是作僧為阿利叱比丘作惡見不
捨白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三
法有五法作惡見不捨舉羯磨非法
非毗尼羯磨不成就如上復有三法
五法作惡見不捨舉羯磨如法如毗
尼羯磨成就如上被彼惡見不捨舉
比丘若僧在小食大會上說法時若
布薩時應往彼在一面住偏露右肩
脫草屣右膝著地合掌白如是言大
德我懺悔自貪心意從今已去不復
作彼阿利叱隨順眾僧不敢違從從
僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白
佛佛言若阿利叱比丘隨順眾僧不
敢違從從僧乞解不捨惡見舉羯磨
者僧應與白四羯磨解復有五法不應
與善比丘共聞復有五法應與善不
捨惡見舉羯磨從不得授人大戒乃至

不與善比丘共聞應如是解彼被惡
見不捨舉羯磨比丘應往僧中偏露
右肩脫草屣右膝著地合掌白如是
言大德僧聽我某甲比丘僧與作惡
見不捨舉羯磨今隨順眾僧不敢違
從從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧
為我解不捨惡見舉羯磨應如是如
是第二第三說眾中應老堪能作羯
磨者如上作如是自大德僧聽某某
某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今
隨順眾僧不敢違從從僧乞解不捨
惡見舉羯磨者僧時到僧忘惡見今
為某甲比丘解惡見不捨舉羯磨白
如是大德僧聽以某甲比丘僧與作
惡見不捨舉羯磨隨順眾僧不敢違
從從僧乞解惡見不捨舉羯磨今
為某甲比丘解不捨惡見舉羯磨諸
諸長老惡見為某甲比丘解不捨惡
見舉羯磨者然故誰不忍者說是初
羯磨如是第二第三說僧已惡為某甲
比丘解不捨惡見舉羯磨竟僧惡然
然故是事如是持

人捷度第十一之一

卷第五 第三十條

今將世尊在舍衛國時有比丘犯僧
殘罪覆藏作如是念我當云何白諸
比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比
丘隨覆藏日與治覆藏罪作白四羯
磨應如是與彼比丘應來至僧中偏
露右肩脫草履禮僧足合掌胡跪白
如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧
殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日人從僧乞覆藏羯磨與我
隨覆藏日羯磨應如是故如是第二
三說眾中應老堪能作羯磨者如上
作如是白大德僧聽我某甲比丘犯
僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪
隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到
僧忍默與某甲比丘隨覆藏白羯
磨白如是大德僧聽我某甲比丘犯
僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪
隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨今與某甲
比丘隨覆藏日羯磨諸長老忍
僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆
藏日羯磨竟僧忍默然說是事如是

卷第五 第三十一條

持後行覆藏時更重犯後作如是念我
當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言
聽僧為彼比丘作本日治白四羯磨
應如是治彼比丘應來至僧中偏露
右肩脫草履禮僧足右膝著地合掌
白如是言大德僧聽我某甲比丘犯
僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪
隨覆藏日人從僧乞覆藏羯磨與我
隨覆藏日羯磨應如是故如是第二
三說眾中應老堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧
殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到
僧忍默與某甲比丘隨覆藏白羯
磨白如是大德僧聽我某甲比丘犯
僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪
隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨今與某甲
比丘隨覆藏日羯磨諸長老忍
僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆
藏日羯磨竟僧忍默然說是事如是

卷第五 第三十二條

羯磨被行覆藏時更重犯後從僧
乞覆藏本日治羯磨僧今與某甲比
丘覆藏本日治羯磨諸長老忍
與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘覆藏本
日治羯磨竟僧忍默然故是事如是
持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比
丘白佛佛言聽僧為彼比丘作六夜
摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘
應至僧中偏露右肩脫草履禮僧足
右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲
比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆
藏日羯磨應如是故如是第二第三
說眾中應老堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧
殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到
僧忍默與某甲比丘隨覆藏白羯
磨白如是大德僧聽我某甲比丘犯
僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪
隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨今與某甲
比丘隨覆藏日羯磨諸長老忍
僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆
藏日羯磨竟僧忍默然說是事如是

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘
隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯
罪此某甲比丘從僧乞覆藏本日治
羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治
治竟令從僧乞六夜摩訶羯磨若僧時到僧
忍恥僧與某甲比丘六夜摩訶羯磨
白如是大德僧慈此某甲比丘犯僧殘
罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏
日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲
比丘隨覆藏日羯磨以某甲比丘行
覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日
治羯磨僧已與某甲比丘行覆藏本日
日治羯磨以某甲比丘行覆藏本日
治竟令從僧乞六夜摩訶羯磨若僧時
與某甲比丘六夜摩訶羯磨諸
長老忍僧與某甲比丘六夜摩訶羯
羯磨者然雖不忍者說是初羯磨
第二第三亦如是說僧已忍與某甲
比丘六夜摩訶羯磨竟僧忍然
故是事如是持彼行摩訶羯磨竟白諸
比丘諸比丘白佛佛言諸僧與彼比
丘作白四羯磨出罪應如是出罪後

比丘應至僧中偏露右肩脫草屣
僧足已右膝著地合掌白如是言大
德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏
我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已
從僧乞覆藏日羯磨僧已與我隨覆
藏日羯磨我某甲比丘行覆藏時更
重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧
已與我覆藏本日治羯磨我某甲比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
訶羯磨僧已與我六夜摩訶羯磨
若我比丘某甲行六夜摩訶羯磨
從僧乞出罪羯磨僧與我出罪羯
磨慈恩故如是第二第三說眾中應
持此某甲比丘犯僧殘罪覆藏以
某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從
僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨
覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更
重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已
與某甲比丘覆藏本日治羯磨以此
比丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
訶羯磨僧已與某甲比丘六夜摩
訶羯磨以此比丘行六夜摩訶羯磨竟

從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍
僧令為某甲比丘出罪白如是大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏某
甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞
覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏
日羯磨以此比丘行覆藏時更重犯罪
從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某
甲比丘覆藏本日治羯磨以此某甲比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
訶羯磨僧已與某甲比丘六夜摩
訶羯磨以此某甲比丘行六夜摩訶
羯磨竟從僧乞出罪羯磨僧今為以丘
某甲出罪諸長老忍僧與此某甲
比丘出罪者然雖不忍者說此是
初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
為某甲比丘出罪竟僧忍然故是
事如是持
今時有比丘犯僧殘罪不覆藏作如
是余我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言諸僧與彼比丘六夜摩訶羯
白四羯磨應如是與彼比丘應至僧
中偏露右肩脫草屣僧足已右膝
著地合掌白如是言大德僧聽我某

摩訶僧祇律 卷第十六

甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞
六夜摩訶僧祇律與我六夜摩訶僧
總慈故如是第二第三說僧中應老
堪能轉磨者如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今
從僧乞六夜摩訶僧祇律與我六夜
聽僧與某甲比丘六夜摩訶僧祇律
是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪
不覆藏今從僧乞六夜摩訶僧祇律
與某甲比丘六夜摩訶僧祇律諸長老
忍僧與某甲比丘六夜摩訶僧祇律
然誰不忍者就是初轉磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩
訶僧祇律忍然故是事如是持
彼行摩訶僧祇律中問更犯彼比丘作如
是言我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼比丘作摩訶僧本日
治白四羯磨應如是與彼比丘應來
至僧中偏露右肩脫草屣禮僧足已
右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏我某甲
比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六
夜摩訶僧祇律已與我六夜摩訶僧祇律

摩訶僧祇律 卷第十七

行摩訶僧祇律時更重犯罪今從僧乞摩
訶僧本日治羯磨應與我摩訶僧
本日治羯磨應慈故如是第二第三
說泉中應老堪能轉磨者如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘
罪不覆藏從僧乞六夜摩訶僧祇律
與六夜摩訶僧祇律比丘行六夜摩
訶僧祇律更重犯罪從僧乞摩訶僧本日
治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲
比丘摩訶僧本日治羯磨應如是白大
德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆
藏從僧乞六夜摩訶僧祇律與六夜
摩訶僧祇律比丘行六夜摩訶僧祇律
更重犯罪從僧乞摩訶僧本日治羯
磨應與某甲比丘摩訶僧本日治羯
磨諸長老忍僧與某甲比丘摩訶僧
本日治羯磨若然誰不忍者就是初
轉磨第二第三亦如是說僧已忍與
某甲比丘摩訶僧本日治羯磨應與
忍然故是事如是持彼行摩訶僧
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
為彼比丘出罪作白四羯磨應如是
作彼比丘應來至僧中偏露右肩脫

摩訶僧祇律 卷第十八

草屣禮僧足已右膝著地合掌白言
大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不
覆藏從僧乞六夜摩訶僧祇律與我
六夜摩訶僧祇律我六夜摩訶僧祇律
更重犯罪從僧乞六夜摩訶僧祇律
與我六夜摩訶僧祇律本日治羯磨
我某甲比丘行摩訶僧本日治羯磨
僧乞出罪羯磨應與我出罪羯磨
慈慈故如是第二第三說僧中應老
堪能轉磨者如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從
僧乞六夜摩訶僧祇律與六夜摩訶
僧祇律比丘行六夜摩訶僧祇律更
重犯罪從僧乞摩訶僧本日治羯磨
應與某甲比丘摩訶僧本日治羯磨
應彼比丘摩訶僧本日治羯磨彼行
摩訶僧本日治羯磨今從僧乞出罪羯
若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘出
罪白如是白大德僧聽此某甲比丘
犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩訶
僧祇律與六夜摩訶僧祇律彼行摩
訶僧本日治羯磨更重犯罪從僧乞
摩訶僧本日治羯磨應與某甲比丘
摩訶僧本日治羯磨此比丘
二行摩訶僧本日治竟今從僧乞出罪

四分律卷第四 第三十條

羯磨僧今與某甲比丘出罪羯磨諸
諸長老思惟與某甲比丘出罪羯磨
者然雖不忍者說第二第三亦如
是說僧已忍與某甲比丘出罪羯磨
竟僧思然故是事如是持時有一
比丘犯眾多僧殘罪或有犯覆藏一
夜或有犯覆藏二夜如是乃至十夜
被比丘作如是念我當云何白諸比
丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘
共作犯眾多僧殘罪覆藏十夜自四羯
磨應如是與彼比丘應來至僧中偏
露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地
合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯
眾多僧殘罪或覆藏一夜或覆藏二
夜乃至十夜者今從僧乞覆藏一夜
乃至十夜羯磨願僧與我覆藏一夜
乃至十夜羯磨慈愍故如是第二第
三說眾中應老堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘犯眾
多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜
今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘覆藏
一夜乃至十夜羯磨白如是大德僧

又法華第三十 第三十條

聽此某甲比丘犯眾多僧殘罪或有
覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一
夜乃至十夜羯磨今僧與某甲比丘
覆藏一夜乃至十夜羯磨諸長老
忍僧與彼比丘覆藏一夜乃至十夜
羯磨者然雖不忍者說是初羯磨
如是第二第三說僧已忍與某甲比
丘覆藏一夜乃至十夜羯磨竟僧忍
默然故是事如是持彼比丘行覆藏
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
與彼比丘六夜摩訶堵白四羯磨彼
比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣
禮僧足已右膝著地合掌白如是言
大德僧聽我某甲比丘犯眾多僧殘
罪覆藏一夜或二夜乃至十夜從僧
乞覆藏一夜乃至十夜羯磨僧已與
我覆藏羯磨我某甲比丘已行覆藏
竟今從僧乞六夜摩訶堵願僧與我六
夜摩訶堵慈愍故如是第二第三說
眾中應老堪能作羯磨者如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘犯眾多僧
殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜
從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與此某

四分律卷第四 第三十條

甲比丘覆藏十夜羯磨此比丘行覆
藏竟今從僧乞六夜摩訶堵若僧時到
僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩訶
堵白如是大德僧聽此某甲比丘犯
眾多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至
十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已
與覆藏十夜羯磨彼比丘行十夜覆
藏竟今從僧乞六夜摩訶堵僧今與彼
比丘六夜摩訶堵諸長老忍僧與
彼比丘六夜摩訶堵者然雖不忍
者說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已忍與彼比丘六夜摩訶堵竟僧
忍然故是事如是持彼行摩訶堵
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
與彼比丘出罪白四羯磨彼比丘應
來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足
已右膝著地白如是言大德僧聽我
某甲比丘犯眾多僧殘罪覆藏或一
夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十
夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我
行覆藏竟從僧乞六夜摩訶堵僧已
與我六夜摩訶堵我行六夜摩訶堵
竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪

四合律卷第四十五 第三十條
 羯磨慈愍故如是第二第三說來中
 應老堪能羯磨者如上作如是白大
 德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪
 毘羅戒一夜或二夜乃至十夜從僧
 乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼
 某甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六夜
 摩那增僧已與彼比丘六夜摩那增
 彼比丘行六夜摩那增竟今從僧乞出
 罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某
 某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽
 此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或
 一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆
 藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某
 某甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六
 夜摩那增僧已與彼比丘六夜摩
 那增彼某甲比丘行六夜摩那增
 竟今從僧乞出罪羯磨僧今與彼
 某甲比丘出罪羯磨諸長老悉
 僧與彼某甲比丘出罪羯磨者然
 誰不忍者說如是第二第三說僧已
 忍與彼某甲比丘出罪羯磨竟僧忍
 然故是事如是持時有一比丘犯
 二僧殘罪二俱覆藏一罪不憶一

四合律卷第四十五 第三十一條
 罪彼比丘隨所憶罪隨覆藏日從僧乞
 覆藏日羯磨僧與彼比丘隨所憶罪
 隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時憶
 第二罪不知云何白諸比丘諸比丘
 白佛佛言聽僧與彼比丘隨第二
 罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯
 二僧殘罪二俱覆藏一有疑二無疑
 彼於無疑罪中隨覆藏日從僧乞覆
 藏日羯磨僧與彼比丘隨覆藏日羯
 磨彼比丘行覆藏時於第二罪中斷
 得無疑自念我當云何白諸比丘諸
 比丘白佛佛言聽僧隨覆藏日與覆
 藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱
 覆藏一罪不憶一罪彼所憶罪從
 僧乞覆藏羯磨僧與隨覆藏日羯磨
 彼行覆藏時即還憶第二罪自念我
 當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛
 言聽僧為彼比丘隨第二罪
 覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二
 僧殘罪二俱覆藏彼七覆藏時說一
 罪覆藏一罪彼隨所說罪從僧乞覆
 藏羯磨僧與覆藏羯磨彼行覆藏時
 於第二犯慈愍心生自念我當云何

四合律卷第四十五 第三十二條
 占諸比丘諸比丘白佛佛言僧應隨
 所犯第二罪覆藏日與覆藏羯磨佛
 言汝等善聽若比丘犯二僧殘罪二
 俱覆藏一罪不憶一罪彼比丘所
 憶罪不憶一罪俱從僧乞覆藏羯磨僧
 與彼比丘二罪覆藏羯磨彼行覆藏時
 有客以丘未知法和律知摩長彼客
 比丘問客比丘長老此比丘何所犯
 何故行覆藏客比丘答言長老此比
 丘犯二僧殘罪二俱覆藏一罪不
 憶一罪二俱從僧乞覆藏羯磨僧與
 彼俱覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏
 彼客比丘言長老不成與彼覆藏羯
 磨何以故彼比丘所憶罪與覆藏羯
 磨善彼不憶罪與覆藏羯磨不事非
 法羯磨不成就衆僧應作突言羅藏
 彼應與摩那增疑不疑識不識亦如
 是時有比丘犯僧殘罪覆藏兩月從
 僧乞覆藏羯磨僧與一月覆藏羯磨
 彼行覆藏時憶第二月自念我當云
 何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
 與彼比丘隨憶第二月覆藏羯磨疑

不疑亦如是識不識亦如是乞覆藏
時覆藏一月發露一月亦如是佛告

諸比丘等聽若比丘犯僧殘罪殺菴
兩月德一月不憊一月二俱從僧乞
覆藏羯磨僧與彼兩月覆藏羯磨後
行覆藏時有言比丘未知法知律知
摩夷彼客比丘問言比丘言長老彼
何所犯何故行覆藏答言此比丘犯
僧殘罪覆藏兩月德一月不憊一月被
德不憊二俱從僧乞兩月覆藏僧隨
彼與兩月覆藏羯磨是故彼比丘行
覆藏彼客比丘語言比丘言不善與
覆藏何以故彼比丘德一月與覆藏
者善不憊一月與覆藏者不善非法
羯磨不成就僧應作突吉羅藏彼比
丘與摩摩解嫌疑不疑亦如是識不
識亦如是時有比丘犯二僧殘罪二
俱覆藏彼要道罷遣已復還受大戒
受大戒已覆藏二罪自今我當云何
白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘
犯二僧殘覆藏二罪彼要道罷遣已
還受大戒受大戒已覆藏二罪他應
隨先所犯覆藏日及後覆藏日與摩

藏精磨與養氣初磨已與學鄰地助
有次丘祀二僧殘罪二俱覆藏故羅

二罪惟應隨依比丘先所覆藏日與
覆藏羯磨與重覆藏羯磨已與摩訶
時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏
故罪道罪道已還受大戒受大戒已
覆藏二罪後自念云我當云何白諸比
丘詰比丘白佛佛言若比丘犯二僧
殘罪二俱不覆藏彼覆藏罪道已還
受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨
彼比丘後覆藏日與重覆藏羯磨然復
與摩訶時有比丘犯二僧殘罪二
俱不覆藏彼覆藏罪道已還受大戒
受大戒已發露二罪僧即應與二罪
摩訶時有比丘犯二僧殘罪二俱
一罪不覆藏一罪依覆藏罪道已復還
受大戒受大戒已先發露一罪後二
俱覆藏彼作是念我當云何白諸比丘
詰比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘
罪覆藏一罪不覆藏一罪彼覆藏罪
道已還受大戒受大戒已先發露一
罪後二俱覆藏誠僧與彼比丘隨所

犯一罪前後獲贖一罪後獲贖日錮
唐時有比丘犯二僧殘罪獲贖一罪

受大戒已先所覆藏後復覆藏先發
露者後亦發露隨屬隨前然後所覆藏
一罪與覆藏無異所不覆藏第二罪
應與虛辭堪時有比丘犯二僧殘罪
覆藏一罪發露一罪依覆道罪道已
還受大戒受大戒已先所覆藏後發
露先所發露後復覆藏僧應與彼隨
前所覆藏一罪與覆藏無異隨後所
覆藏第二罪與覆藏無異堪時有比丘
犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪依覆
道罪道已還受大戒受大戒已先所
覆藏後復發露僧應與彼比丘隨前
所犯一罪覆藏日與覆藏無異第二
罪二俱與虛辭堪堪一罪不悔一罪
作四句亦如是疑一罪不疑一罪作
四句亦如是識一罪不識一罪作四
句亦如是七覆藏時覆藏一罪發露
一罪作四句亦如是

此中覆藏與發露一罪
者一如如第二覆行覆藏時二十句亦
一作覆藏二十句

如是行覆藏重二十句亦如是行摩

摩訶僧祇律 第三卷

部時二十句亦如是行摩訶僧祇
二十句亦如是作沙彌還受大戒百
句亦如是癡狂百句亦如是心狂百
句亦如是痛惱百句亦如是僧與作
不見罪舉百句亦如是不悔悔罪百
句亦如是惡見不捨罪百句亦如是
今時行覆藏比丘覆藏罪道已還受
大戒受大戒已自念我當云何白諸
比丘諸比丘白佛佛言行覆藏比丘
覆藏罪道已還受大戒受大戒已應
續行前日次行覆藏時有比丘應與
作本日治彼比丘覆藏罪道已還受
大戒受大戒已僧應為彼比丘作本
日治白四羯磨時有比丘行覆藏竟
覆藏罪道已還受大戒受大戒已僧
應與彼比丘六夜摩訶僧祇白四羯磨
時有比丘行摩訶僧祇覆藏罪道已還
受大戒受大戒已彼比丘已行摩訶
僧日便止未行日應還續行時有比
丘行摩訶僧祇覆藏罪道已還受大
戒受大戒已僧應與彼比丘白四羯
磨還作沙彌五句亦如是癡狂五句
亦如是心狂五句亦如是痛惱三句

摩訶僧祇律 第三卷

亦如是僧與作不見罪舉不悔悔已
見不捨罪舉摩訶五句亦如是時有行
覆藏比丘中間犯罪知日數而覆藏
彼自念我當云何白諸比丘諸比丘
白佛佛言若行覆藏比丘中間犯罪
知日數覆藏僧應隨中間犯罪與覆
藏羯磨再覆藏羯磨竟與本日治行
覆藏本日治竟與摩訶僧祇與摩訶
竟應為出罪不知日數覆藏亦如是
知數不知數覆藏亦如是行覆藏竟
亦如是今時有行摩訶僧祇比丘中間
犯罪知日數不覆藏彼作是念我當
云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若
行摩訶僧祇比丘中間犯罪知日數不
覆藏僧應與摩訶僧祇與摩訶僧祇已應
與摩訶僧祇本日治行摩訶僧祇本日治
已應與出罪羯磨不知日數不覆藏亦
如是知日數不知日數不覆藏亦如
是行摩訶僧祇知日數不覆藏亦如
是不知日數不覆藏亦如是知日數
不知日數不覆藏亦如是今時有比
丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏
下重戒等者不事理一名多增自性

摩訶僧祇律 第三卷

非自性住別異彼作如是念我當云
何白諸比丘諸比丘白佛佛言諸僧
與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨
應如是與彼比丘應至僧中偏袒右
肩脫草履禮僧足已右膝著地合掌
白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘
罪知日數不知日數覆藏不覆藏等
覆不覆乃至住別異隨覆藏日從僧
乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日從
僧乞覆藏故如是第二第三說來中應
老堪能作羯磨者如上作如是白大
德僧聽以某甲比丘犯僧殘罪知日
數不知日數覆藏不覆藏等覆不覆
乃至住別異隨覆藏日從僧乞覆藏
羯磨若僧時到僧忍聽僧與彼比
丘隨覆藏日從僧乞如是白大德僧聽
某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數
乃至住別異隨覆藏日從僧乞隨覆
藏日從僧乞今某甲比丘隨覆藏日
從僧乞諸長老忍僧與彼某甲比丘作
覆藏日從僧乞然雖不忍者說如
是第二第三說僧已忍與某甲比丘
隨覆藏日從僧乞僧忍然說是不事

不律要新亞王 第廿四回

西公神案第百五十五卷 第五十五卷

• 477 •

四分律卷第六 第三十

問毗尼義者答在來僧作羯磨人數
中受僧羯磨者平斷事受眾僧者使
佛言行覆藏者不應令彼行覆藏者
或早入聚落過暮還或不親詣沙門
親近外道不隨順比丘說異殺佛言
下應令彼行覆藏者若犯此罪者相
似若從此生者重於此呵他羯磨及
作羯磨者佛言不應令彼行覆藏者
受清淨比丘數摩洗脚拭草履指摩
身佛言不應令彼行覆藏者受清淨
比丘起迎逆札拜執手恭敬問訊為
持衣鉢佛言不應令彼行覆藏者舉
清淨比丘作憶念作自言為他作證
違說戒遮自恣與清淨比丘共聞佛
言不應令彼行覆藏者共清淨比丘
行入白衣家或隨他比丘行或將他
比丘行或受他供養或受清淨比丘
剃髮或受清淨比丘作使佛言不應
令彼行覆藏比丘共清淨比丘行至
前舍後舍上在前行或並語並行或
反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩
肩或者草履佛言不應令自今已去
聽漏露右肩脫草履隨從後行彼行

四分律卷第六 第三十一

覆藏者作如是意不佳食上忍餘比
丘知我行覆藏佛言不應令彼行覆
藏者作如是意至食上不坐忍餘比
丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如
是意語取食忍餘比丘知我行覆
藏佛言不應令彼行覆藏者與清淨
比丘隨以坐佛言不應令彼在下行
坐世尊有如是教犯罪人應在下行
坐彼在白衣下坐佛言不應令彼在
沙弥下坐佛言不應令應在大比丘
下行走佛行覆藏者與清淨比丘共
經行履行彼在下經行履已在高經
行履或在前行或並語或共行反抄
衣通肩披衣或裹頭覆兩肩者應佛
言不應令佛言聽佛露右肩脫草履
在後行彼行覆藏者道路行作如是
意不在二道行忍餘比丘知我行覆
藏佛言不應令彼行覆藏者在道行
作如是意在後行忍餘比丘知我行
覆藏佛言不應令彼行覆藏者共清
淨比丘共一坐一臥一板佛言不應
令若長林板佛言聽作斷然後坐
若取餘林在後坐彼行覆藏者若行

四分律卷第六 第三十二

小食大食上應掃灑數坐具水瓶洗
瓶具盛殘食器應為清淨比丘數生
具乃至洗足器物拭足巾或水器清
淨比丘未應出遠應為持衣鉢若有
鉢鉢支應安置上若僧伽梨在頭
上肩應取看之無垢穢汗不若有
塵垢穢汗應却便却應洗當浣洗已
應著繩鉢上木鉢上應與清淨比丘
具洗足器拭足巾水器拭草履已著
左面看之不令泥水汙不若有泥水
汙者當移避之為清淨比丘洗足已
除去石水器安置本處彼應淨洗手
與清淨比丘過食清淨比丘食時應
供給所須若酪漿若羹若茗若酒漿
應與若熱當扇須水應與水若惡時
過當俱食清淨比丘食已當為取鉢
與洗手若自食已有殘食應與人若
非人若若無坐水中若無草處洗食
器還復本處應掃灑食堂除去糞土
彼比丘使用已常食鉢盛糞棄棄鉢
比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞棄
聽以梵若淨盤若掃帚鉢應淨棄面
彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨

比丘所問言大德洗不若依客言當洗
此比丘便應先看浴室無塵穢不若
有塵穢應拂拭應水濯便塵穢不
新便取應破便破應燃火便燃火應
善薪便善薪與清淨比丘具洗浴瓶
善浴牀若割汗刀若水若若泥若
謝皮若細末若若泥應問上座已燃火
若清淨比丘若老病應扶將至浴
室所若不能行者以繩牀木牀若未
至浴室所應取清淨比丘衣安著
衣架上若離牙枕上若有油應為塗
身披油若無安履不堅穿佛言安著
就牙枕上若懸著解上若清淨比丘
病老病應扶將入浴室中與繩牀木
牀浴瓶割汗刀水器泥若與相皮細
末兼泥若細末應當為安障若頭
熱若熱應為覆若欲洗浴入浴室應
白清淨比丘若作如是意欲白清淨比
丘惡煩亂共相逼逐者直入浴室
在清淨比丘後指摩身後所入浴室
至清淨比丘後住應為餘比丘指摩
身不應受他指摩身為清淨比丘洗
浴已然後自浴若清淨比丘老應扶

持出若病以繩牀若木牀昇出浴室
應與清淨比丘敷座與洗脚器拭中
洗脚草屨應取清淨比丘衣舒看抖
撒勿令有地緣諸毒至然後授與若
有藥藥丸香應與若有甜梅桃漿蜜
石蜜清洗手受授與清淨比丘若清
淨比丘老病乏氣力者應扶若以繩
牀木牀若未昇還房應先入清淨比
丘房內敷卧具若執手捫摸者扶清
淨比丘卧以觀體衣者內被覆上若
出房應閉戶至浴室中看若有繩牀
木牀若浴瓶若割汗刀水器泥若樹
皮細末若泥還後本露應洗浴室便
洗有不淨水應出便出有太應減便
減應復便復若浴室戶應閉便閉應
脫屣便屣應日三時見清淨比丘後
應作者一切應如法作若清淨比丘
有所作不應逼逐若逼逐應如法治
彼行覆蓋者至布簾日應掃灑布簾
覆蓋坐具水瓶洗脚衣燃燈具舍扉
彼行覆蓋者布簾應還復牀座水
瓶洗脚瓶舍扉者本應復行覆蓋比
丘在上好房中住餘客比丘無住處

諸比丘曰佛言行覆蓋比丘不應
在上好房中住應在小房中住客比
丘未進行覆蓋者出佛言不應違亦
不應去應作如是語大德我言不得
二三人共宿行覆蓋比丘作如是念
衆佛衣物若隨次取應坐處取耶佛
言應隨次取已在下行坐彼行覆蓋
比丘作如是念我言得更手作使不
佛言聽我言得自相恭敬禮拜逆逆
執手問訊不佛言聽彼如是念我言
得使僧伽人沙弥不佛言聽我言
得受僧伽人沙弥禮拜逆逆執手
問訊不佛言得受彼行覆蓋者不白
清淨比丘佛言聽白應如是白布薩
日彼比丘應至僧中偏露右肩脫半
展右膝著地作如是白大德僧聽我
某甲比丘犯僧殘罪隨覆蓋日從僧
乞覆蓋聽覆蓋已與我違覆蓋日朝
唐我某甲已行若于日餘有若于日
在自大德令和我行覆蓋若大來難
果若不欲行若彼人執引多有善愧
應至清淨比丘所白言大德上座我
今日捨教勅不作若欲作時應三清

淨比丘所自言我今日隨所教勸當
作彼行覆藏者至餘處見餘比丘不
白佛言還自不自失一夜得突吉畢
世尊既聽白餘比丘便從此三餘處
白從此至餘處疲極佛言不應從此
至餘處疲極若有因緣往應白若
復不自失一夜得突吉畢復行覆
藏者有客比丘來不自佛言應白若
不自失一夜得突吉畢復行覆藏者
彼白客比丘便至道路白諸疾行以
丘遠疲極佛言不應往道路白疾行
比丘應在僧伽藍內徐行者白若不
白失一夜得突吉畢復行覆藏者
病不還信白佛言應白若不白失一夜
得突吉畢復行覆藏者一三人共
一屋宿佛言不應令若三人共一屋宿
失一夜得突吉畢復行覆藏者在
無比丘處住佛言不應令若住失一
夜得突吉畢復行覆藏者不半月
半月說戒時白佛言聽白若不白失
一夜得突吉畢復有八事失夜往餘
寺不自有客比丘來不自有緣事自
出外不自寺內徐行者不自病不違

信白二三人共一屋宿在無比丘處
住不半月半月說戒時自是為八事
失夜佛言半月半月說戒時白應如
是白彼行覆藏者應至僧中俱露右
肩脫草履右膝著地合掌白言大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我
某甲比丘隨覆藏日從僧上覆藏日
羯磨僧已與我覆藏日羯磨我某甲
比丘已行若干日未行若干日白
大德今知我行覆藏佛言聽行應如
地比丘亦行如上諸事行摩那竭者
應當在僧中宿日白應如是白佛
言右肩脫草履右膝著地合掌白大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏
從僧上六夜摩那竭者已與我六夜摩
那竭我某甲比丘已行若干日未行
若干日白諸大德僧令知我行摩
那竭

遮婬度第十四

今時世尊在舍衛國時六群比丘作
如是念世尊無數方便救諸比丘最
轉相救更相愛語便舉淨無罪比
丘佛言不應舉淨無罪比丘佛言

聽先求聽六群比丘聞佛教先求聽
彼即清淨比丘先從六群比丘求聽
者求聽佛言不應余自今已去聽內
有五法應求聽知時不以非時真實
不以不實利益不以損壞柔軟不以
廢壞慈心不以瞋恚時六群比丘內
無五法餘比丘內有五法從六群比
丘求聽而不與聽諸比丘白佛佛言
若內有五法求聽者應與時六群比
丘他求聽便去許他聽已亦去佛言
不應余聽作自言時六群比丘許他
求自言已便去自作自言已復去
佛言不應余佛言聽布薩說戒時應
速說戒時六群比丘聞佛聽速說戒
便速清淨比丘說戒佛言不應余佛
言汝自善聽有知法遠說戒有不
如法三非法三如法四非法四如法
五非法五如法六非法六如法七非
法七如法八非法八如法九非法九
如法十非法十如法何等一非法若
遠無根作是為非法何等一如法
遠有根作是為一如法何等二非法

第七張

4

第十卷

● ●

16-00000

卷之六

電氣

不作成遠無緣有餘作不作亦如是
 應無緣無緣作不作亦如是若五種說
 戒未說戒遠說戒不成遠若說戒竟
 遠說戒不成遠若說戒時遠說戒成
 遠若說戒成比丘身行不清淨二行
 不清淨邪命攝不能言不知方便不
 解問答餘比丘應語言長老止不須
 作此問神應作如是已說戒遠說戒
 比丘身行清淨口行不清淨邪命攝
 不能言不知方便不解問答餘比丘
 應語言長老止不須作此問神應如
 是已說戒若遠說戒比丘身行清淨
 口行清淨邪命攝不能言不知方便
 不解問答餘比丘應語言長老止不
 須作此問神應作如是已說戒遠說
 戒比丘身行清淨口行清淨不邪命
 有智解能言知方便能問答餘比丘
 應問言長老遠此比丘說戒為以何事
 故為說戒耶為破見戒威儀耶若言
 破戒應問言破何等戒若言波羅夷
 若言僧殘若偷蘭遮是為破戒若言
 不破戒破見故遠應問言破何等戒
 若言六十二見此是破見若言不破

見破戒威儀故遠應問言破何等威儀
 若言破波遠提波羅提舍尼突吉
 羅惡說是為破戒威儀問言以何故
 遠此比丘說戒以見故耶以聞疑故
 耶若言見應問言見何事云何見法
 在何處彼在何處見何等為是波羅
 夷為是僧殘為是波遠提為是波羅
 提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若
 言不見言聞應問言聞何事從誰聞
 為是比丘為是比丘尼耶為是優婆
 塞優婆塞耶何所聞此比丘為犯波
 羅夷為僧殘為波遠提為波羅提提
 舍尼為偷蘭遮為突吉羅為惡說耶
 若言不聞為疑故遠應問言疑何事
 云何疑從誰許聞疑耶為比丘比丘
 尼優婆塞優婆塞私為疑犯何事為波
 羅夷為僧殘為波遠提波羅提提舍尼
 偷蘭遮突吉羅惡說耶遠說戒比丘
 不能答智慧持戒比丘令歡喜者若
 遠波羅夷應與作僧殘已便說戒若
 遠僧殘應與波遠提已便說戒若遠
 波遠提應與餘罪懺悔已便說戒若
 遠說戒比丘能答智慧持戒比丘令

歡喜者若以波羅夷遠應與滅損已
 便說戒若遠僧殘應與覆藏已說戒
 若應與本日治與本日治已說戒若
 應與庫部與庫部墻已便說戒應
 與出罪羯磨與出罪已說戒若以波
 遠提遠者應如法懺悔已說戒若以
 餘事遠應如法懺悔已說戒若時異
 住處說戒病比丘遠病比丘說戒病
 比丘作如是舍我當云何白諸比丘
 諸比丘白佛佛言若病比丘遠病比
 丘說戒餘比丘應語言世尊有如是
 教不應遠病比丘須長老病若依此
 丘病亦是長老如法說戒比丘亦當
 如法說戒作如是已說戒時有異處
 說戒時病比丘遠不病比丘說戒餘
 比丘應語言世尊有如是教病人不
 應遮他說戒須病若當如法說戒亦
 當如法說戒應作如是已說戒時有異
 處說戒時有無病比丘遠病比丘說
 戒餘比丘應語言長老世尊有如是
 教不應遠病比丘須病若如法問彼
 比丘如法說戒應作如是已說戒時有
 異處眾多比丘說戒日間夜處有比

比丘問諸尊者共相誦誦口出刀切
欲求此說戒我當云何諸比丘白
佛言若有如此事起應作二三種
布薩若應十五日說十四日作若應
十四日說十三日作若聞今日未即
應度疾熱一處布薩若聞已至界內
應出外布薩若言已入僧伽藍便應
掃淨浴室具浴林浴洗到汗刀水器
泥器樹皮細末華若泥問上座已與
然火彼客比丘入浴室各持應一一
從浴室中出界外說戒若客比丘受
著比丘共說戒應若言我言已說戒
若客比丘說戒已客比丘應說戒者
不戒應告客比丘說戒時若比丘受
說戒戒應若能如是者善若不能應作
自却說戒曰應作如是白大德僧
僧今不說戒至黑月當說戒白如是
應作如是白却說戒若客比丘便待
不去彼比丘應作白第二却說戒應
作如是白大德僧聽僧今不說戒至
白月當說戒應如是白第二却說戒
若客比丘不去至白月當比丘應如
法應與客比丘同告

破僧提度第十五
本時世尊在王舍城有國學眾僧
會時提婆達多從坐起行去尋諸
長老思此五事是法非尼是佛所
教者便提婆達多有五百新學僧比
丘提婆達多時阿難從坐起以臂多
僧者一面作如是言誰謂是長老思
五事非法非毗尼非佛教者以臂多
僧者一面是中有六十長老比丘
以臂多僧僧者一面時提婆達多語
諸比丘言長老我言不須佛及眾僧
自共作羯磨說戒即往至如耶山中
今時提婆達多至如耶山中離佛及
僧自作羯磨說戒今時衆多比丘往
世尊所禮足已却坐一面白世尊言
王舍城中有國學眾僧集會時提
婆達多從坐起行去尋諸長老思
此五事是法非尼是佛所教者便提
婆達多有五百新學僧比丘即提婆
達多長老阿難即從坐起以臂多僧
僧者一面言誰謂是長老思此五法
非法非毗尼非佛教者以臂多僧
非是佛教者捨離多僧僧者一面時
有六十長老比丘捨離多僧僧者一

時提婆達多語諸比丘我等可捨佛
及僧自作羯磨說戒即往如耶山中
捨佛及僧作羯磨說戒佛言此殺人
破僧有八非正法提婆達多障滅善
心提婆達多趣於非道在泥犁中一
切不教何等八利無利舉不舉恭敬
不恭敬惡知識樂惡友有如是八非
正法提婆達多覆滅善心提婆達多
趣於非道在泥犁中一切不教我若
見提婆達多有如毛髮善法者終不
記言在泥犁中一切不教以不見提
婆達多有如毛髮善法故記言在泥
犁中一切不教若有人沒在屎中
有人欲出都不見有如毛髮淨淨可
手提出之今觀提婆達多亦復如是
不見有如毛髮許白法是故我言提
婆達多在泥犁中一切不教今時舍
利弗目連往如耶山中有比丘見涕
泣流淚往世尊所頭面禮足却坐一
面白世尊言世尊第一弟子亦往如
耶山中佛告比丘汝莫恐怖舍利弗
目連往如耶山中求利益故今時提
婆達多在如耶山中與無數眾圍遶

說法通見舍利弗目連來即言善來
汝大弟子雖先不忍而今忍善來
而善舍利弗目連封已數座而坐余
時提婆達多於大眾前如佛常法告
舍利弗為眾僧說法我今背痛小自
停息時提婆達多法像世尊自變
僧伽梨為四重以右脇著地猶如師
子不覺左脅著地猶如野干偃卧斯
時舍利弗語目連言今可為此大
眾示生狀離心目連問舍利弗語已
即以神通上昇虛空或現形說法或
不現形而說法或現半形而說法或
不現半形而說法或時出烟或時出
火或時身下出火身上出水或時
身上出火身下水或時通身火然
毛扎出水時舍利弗知大目連為此
大眾示生狀離心已即為說四諦法
苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵
離垢得法眼淨余時舍利弗目連告
諸比丘其有是世尊弟子者便隨我
來時舍利弗目連與五百比丘即從
坐起而去舍利弗目連出外未久三
聞達多觸提婆達多脚拒言提婆達

多可起舍利弗目連將五百比丘從
坐而去彼即驚怖而起熱血從面孔
出諸比丘見舍利弗目連將五百比
丘來歡喜往詣佛所頭面礼足却坐
一面白佛言舍利弗目連將五百比
丘來佛告比丘舍利弗非直今者破
提婆達多此是第二舍利弗破提婆
達多乃往過去世時有年少婆羅門
字散若往詣射師所自言師我欲學
射術即答言可學時散若於七年中
學射過七年已便作如是念我今學
射何時可已即往師所自言我今故
可發時學射師即教令牽弓著箭語
言我有因緣入村須我還乃可放箭
時師勸已便入村時散若作是念師
何故教我牽弓者爾待還而放耶我
今可放箭知有何事散若前有大婆
羅樹即放箭著樹箭過入地不現時
師入村事訖便還至散若所問言汝
未放箭耶散若已放師言汝作不善
若汝不放箭者於閻浮提取為大師
今我為閻浮提第一大師若我死者
次當有汝時師即莊嚴其父以五百

散若并一馬車與之時散若受已當
度曠野散若即安其婦著車上持五
百枚箭度曠野時有五百群賊於曠野
中食時散若即詣婦言汝往賊所乞
食時婦即往詣賊言散若從汝乞食
時賊諦言今觀其所使非是常人宜
可與食時有一賊便起作是言我嘗
聽活此人將婦乘車而去耶時散若
即放箭應箭而死餘者復起作如是言
我曾聽活此人將婦乘車而去耶散
若復放一箭應箭而死如是其有一
一起者應箭而死時散若餘有一箭
唯有一賊在末得其便而不放箭即
詣婦言汝脫末置地婦即脫衣即得
賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝等
知不昔五百賊者即今五百比丘是
賊師者提婆達多是散若婆羅門者
自異人乎即舍利弗是為舍利弗
昔日破今第二破余時舍利弗目連
將五百比丘往詣佛所頭面礼足却坐
一面白佛言此五百比丘隨順提婆
達多作別眾今應更受大戒佛告舍
利弗目連隨順提婆達多比丘生戒

摩訶薩婆經卷第六 第三十二

即是但應教令作偷蘭遮悔目連
白佛言世尊在無數眾中告舍利弗
汝可說法我今背痛小自停息提婆
達多亦復如是法像世尊自疊僧伽
梨為四重以右脇著地猶如師子不
覺左脇著地猶如野干偃卧野干佛
告目連提婆達多非但今日法像我
得此苦惱此是第二苦惱目連乃往
過去世雪山山三石面有人池水有一
大象在邊止住時彼大象入池水中
洗浴飲水以鼻拔取藕根洗令淨而
食之氣力充足形體光澤復有一小
象常相隨逐彼小象法學大象入池
水洗浴拔取藕根不洗含泥而食後
食藕根氣力不足形無光澤遂便致
病而說偈言
我曹大無欲 食藕甚清淨 小象難泥食
聖然而病 死無憂有患 食消意自止
人行非法者 長使憂不滅 貪欲懷患
丈夫有惡心 藏人自毀傷 如果棄校於
芭蕉以實足 竹簾亦復然 傳人傷利養
雖驢懷妊死
佛告目連時大象者即我身是小象

阿含經卷第六 第三十三

若提婆達多是佛告目連此是提婆
達多第二學我以此苦惱時諸比丘
作如是念來曾有提婆達多是世尊
弟子乃作如是背恩作非法以邪教
破壞五百弟子今時世尊知諸比丘
心之所念即告諸比丘提婆達多非但
今日破壞我弟子乃往過去世有二
閼浮提王一名月二名月蓋十四日
生故名為月十五日生故名為月蓋
彼此同意無有離隔閼浮提中有一
河水名伽羅其水兩邊各有四萬
二千城國土平博嚴好人民財富
咸飲食豐饒時月蓋王修羅吃河水
邊有城亦名伽羅吃東西十二田旬
南北七由旬二王作要若我生男當
取汝女若汝生男當取我女時五月
蓋不生男女為求兒故祠祀水神起
事種種諸天滿善天寶善天日月神
梵地大風神摩羅首羅天國神林神
空野神市神鬼子母神城郭神為天
作福希望有兒時修羅吃河邊有二
五通仙人住時河水神白王言修羅
吃河邊有二五通仙人住若彼求頭

摩訶薩婆經卷第六 第三十四

生王家者王當有兒時王月蓋即至
河邊漸行求覓至仙人所語仙人言
知不我家無兒若汝等能求願生我
家者命終得生若生我家者五欲
自恣快樂無乏仙人答言可今時王
月蓋歡喜還歸時一仙人於後七日
命終即履彼第一夫人胎中女人有
三種智知有暇時知所從得知男子
有欲意者時夫人白王言王今知不我
今有娠王言善快當重供養即勅一
切供具增益一倍時第二仙人七日
復命終即履第二夫人胎中夫人白
王王今知不我今有娠王即增供具如
上時王即遣人往看修羅吃河邊有
幾仙人便即往看見二仙人已死即還
白三言仙人已死王自念言彼二仙
人命終生我二夫人胎中彼九月滿
生一男兒頗顯端正王第一夫人
男兒時眾善自至有五百賈客來至
五百賈客從海取寶而還有五百伏
藏悉自發出有五百死囚從彼得出
時王月蓋自思惟言當為此兒作何等
事彼國法若初生男兒或父母若沙

四分律卷第六 第三十二 第三十三

門婆羅門作字時王自念何須沙門婆羅門作字為此兒生日多有善事現即字為善行時王即與四種母一者治身二者洗浴流濯三者與乳四者當為娛樂象馬車乘作眾伎樂種種盛愛又持孔雀尾在後如是嚴飾樂善行王十年至八九教種種技藝書數印直戲笑歌舞伎樂又學騎象馬車乘射御闢戰之事時彼王子一切皆學時王第二夫人生子時多有眾惡事起野干鳴阿修羅捉日五百應死者來至彼國法若初生兒當令沙門婆羅門作字王自念言何須沙門婆羅門作字為此兒生日多眾惡事出即字之為惡行王亦復與四母一者治身二者洗浴流濯三者與乳四者當為娛樂象馬車乘作眾伎樂種種盛愛乃至教學闢戰之事時善行王子王甚愛念及諸餘小國王子夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念而惡行王子王不愛念諸餘一切亦不愛念時惡行王子作如是念善行王子王及一切人民甚愛念之而後

四分律卷第六 第三十三 第三十四

獨尔王不愛念及餘一切亦不愛念我伺求方便當斷其命亦時隣國王日第一夫人生女即遣使來至月蓋三所語言我第一夫人生女當與汝兒善行作婢於其時善行王子作如是念閻浮提眾生皆多貧苦我當入海取如意珠令閻浮提眾生無有貧者時即至王所白言閻浮提眾生皆多貧苦我欲入海取如意珠令閻浮提眾生無有貧者王即答言我大有金銀七寶無數庫藏盈滿可隨意所取即答王言不能必欲入大海取如是珠令閻浮提眾生無有貧者王意隨汝意時惡行王子即作是念今正是時可得其便而斷其命即至王所白三言善行是我所歡重今欲入海者我不見將恐喪命今欲與相隨入海王言隨意時王子與王及夫人眷屬辭別已往詣摩竭國中摘鈴唱言誰能捨母父母妻子兄弟姊妹及諸親屬欲須金銀珠寶無價寶珠者隨我入海一切所須飲食莊嚴之具我當供給時即有五百賈客來集其所

四分律卷第六 第三十四 第三十五

時善行與五百賈客俱至須波羅城於彼城中買船并求船師船師知海中諸難涌浪難洄難大魚難莊嚴船已復重言令如上即放船入海以善行福德故風吹其船詣七寶所告諸賈人言今已至寶渚好半整在船自恣取寶滿船勿令沉沒時諸賈人受教取寶善行教授眾賈人已更誦餘惡行王子以惡言向眾賈人說之善行王子若安隱還至當奉汝等寶奉今未還可推船置海而去時惡行託五百賈人賈人已受其說推船入海而去彼薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船板風吹至岸彼惡行王子得一船板風吹至岸彼

法華經疏卷第六 第三十五

於海邊乞食自活善行自念我今事
可謂至海龍王宮乞如意珠即使引
道而去到羅刹港時五百羅刹女出
迎遙見慈明善來童子欲至何所答
曰閻浮提衆生皆多貧苦欲往海龍
王宮乞如意實珠令閻浮提衆生無
貧苦者即復問言欲取何乘答言欲
取大衆羅刹女言善哉若汝能取正
覺我當出家作汝弟子報言可公彼
遇見金城中有一金牀龍坐其上時
善行三子即往金城至彼龍所時龍
王遙見慈明善來童子欲何所至各
言龍王知不閻浮提衆生皆多貧苦
我欲至海龍王宮取如意珠今閻浮
提人無有貧苦汝即答言海龍王宮
難可得至七日中行水常至昧復七
日中行水至齊七日中行水至昧復七
日中行水而過七日中行水達華上七日中
行海地頭上然後乃至海龍王宮汝
今可止我有寶珠能雨東方二千由
旬七寶今當與汝善言不取要當至
海龍王宮即復問言欲取何乘答言
欲取大衆復言若汝成寂正覺者我

法華經疏卷第六 第三十六

當出家為汝作第一智慧弟子即份
金城遇見羅城中有龍王在羅城上
坐時善行三子往詣羅城至龍王所
龍王遙見慈明善來童子欲何所至
各言龍王知不閻浮提衆生皆多貧
苦我欲至海龍王宮取如意珠今閻
浮提人無有貧苦善言海龍王宮難
可得至七日中行水常至昧復七日中
至齊七日中行水至昧復七日中行
中行道華上七日中行海地頭上然後
乃至海龍王宮汝今可止我有寶珠
能雨南方四千由旬七寶今當與汝
各言不取我要當至海龍王宮即復
問言欲取何乘善言欲取大衆復言
汝若能寂正覺者我當出家為汝作
第一智慧弟子即復問言欲取何乘
答言海龍王宮難可得至七日中行
水常至昧復七日中行水至齊七日
中行水而過七日中行水達華上七日
中行海地頭上然後乃至海龍王宮
汝今可止我有寶珠能雨南方四千
由旬七寶今當與汝善言不取要當
至海龍王宮即復問言欲取何乘善
言欲取大衆若汝成寂正覺時我當
出家為汝作第一智慧弟子時善行即
復前行七日中水至於昧乃至行道
花上乃至海地頭作如是念以何行

法華經疏卷第六 第三十七

報主善地中豈非前世補善報耶當
以何法而降伏之唯有慈心即思惟
慈心三昧時諸毒地皆悉毒頭行上
而過至海龍王宮時海龍王遙見慈
明善來童子何所須欲答言我今
欲得汝路中如意實珠善言汝若
得此珠價大非不相與今當與汝但
汝命終時還送珠來即解珠與之
并還二龍後持珠還時善行捉珠來
願言若是我如意珠者便當忽然還至
健波羅城如意念願即還健波羅城
時惡行三子聞善行從海安隱而還
即往善行所語言汝知不我今在貧
窮聚落家家乞食以自生活汝從大
海安隱而還為何所得耶即答言得
此如意實珠來時善行語言我今疾
極欲小休息即執惡行膝上而眠時
惡行即以佞陷羅木刺刺其兩眼持
珠而去彼傷兩眼血流汗身東西掉
墮行不見道遂至月王國中時守園
老母有二小兒遠見其來血流汗身
行不見道即悲傷之問言汝何故乃
於月王國中行東西掉墮而不見道

即與為說因緣老母語言我有二兒
可共汝戲汝今可在此住當相者視
猶如二兒時惡行即還修羅城至
王月益而白王言王今知不我海中
遇大風破船五百賈人沒在海中
我安隱而還王言汝從海安隱而還
為得何等善言得此如意寶珠王即
問言此珠何所能作耶善言不知時
王即取珠付藏賞之時惡行即遣使
語隣國王月善行與五百賈人入海
取寶水所漂沒汝今可與我女王即
報言須我語女王即喚女告之善行
與五百賈人入海取寶水為婦善言不
行安隱而還令欲索汝為婦善言不
能我欲自出求夫時王即令國中皆
令聚集莊嚴其女出外東西求見夫
時善行即調其琴而彈之出美音聲
在園中佳時王女見之即往白王言
王今知不我欲得此人為夫王言此
是貧人女善王言無苦時王月即喚
善行問言童子汝是何人善言王今
知不我是王月益第一太子善行王
言何故得眼耶即以上因緣具白王

王言汝若是王月益子者今當發願
令眼平復善行即發善願若我為閻
浮提衆生貧窮苦厄故入海求如意
寶珠欲令閻浮提衆生無有窮乏并
及惡行王予以惡言破壞五百賈人
捨我而還復以佳隨羅木刺破我兩
眼持我如意珠而還我於彼人無有
惡心若我誠無虛者眼當平復如
故時發願亦竟眼善行復時王即極
好在嚴其女以適之王即遣使語三
月益言汝知不王子善行安隱從
海而還令極好在嚴我女以適之今
當往修羅城時王月益即勸國內
種種莊嚴於是王子善行往修羅城
城頭面礼王足已具以因緣白王王
即勸人殺惡行善行白王言願不須
殺時王月益遣惡行令出國善行問
王言惡行持珠來今為所在王言今
在庫中白王言可出珠王即出珠善
行即淨洗浴身著新白淨衣取珠安
置幢額者高好殿上發願言若善是
如意寶珠者當雨滿閻浮提七寶其
有病者皆令除愈發願願聞即雨滿

閻浮提七寶後於異時王月益妻即
以善行為王時王子惡行來至善行
所白言我今在外家乞食以自存
活王善言汝可守護我頭當以我所
食與汝善王言余後於異時王小眼
暗惡行念言今可斷命即拔刀斫之
時惡行辟尋自墮即自縛揭王便覺
問言童子何故揭揭善王言天自遣
其業王言何故耶以此因緣白王王
言實是汝自造其業佛告諸比丘王
月益者豈異人乎今白淨王是第一
夫人者即今摩耶耶是今時月王者
今教拔種種是時月王女者今瞿夷
是時中國老者今摩訶波闍波提
比丘尼是二兒者今難陀阿難是時
善行者我身是時惡行者今提婆達
多是五百賈人者今五百比丘是昔
以惡教破此諸人今亦復以惡教破
之今時優婆塞即降生起偏露右肩
右膝著地合掌白佛言云何破僧
幾人名為破僧諸破和合僧佛言優
波離有二事破僧安語相似語以此
二事故破僧優波離復有二事破僧

作羯磨取舍羅優波離一比丘不能破僧雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼非式又摩訶沙彌沙尼破僧雖求方便破僧亦不能破僧優波離此眾一比丘彼眾一比丘彼行破僧舍羅作羯磨如是不能破僧但令僧應垢二人三人亦如是優波離若此眾四人若過彼眾四人若過行破僧舍羅作羯磨優波離齊是名為破僧是為破和合僧優波離復問破和合僧為何等佛言破和合僧者泥犁中受罪一切不療僧破已能和合者得何等佛言得梵天福一切受樂而說偈言

眾僧和合樂和合不諍竟和合則有法常得勤修進能和合眾僧一切受天樂優波離復問一切破僧者皆墮地獄一劫受苦不佛語優波離一切破僧人不必墮地獄受苦一劫優波離若比丘非法言法堅持此法破和合僧彼自知非法想破便作非法想說如是言此是法此是毗尼是佛所教異見異忍行破僧舍羅優波離如此

破僧者一切泥犁中受苦不療若比丘非法說法堅持此事方便破僧非法想破法想說此是法毗尼是佛所教行破僧舍羅作羯磨優波離如是破僧人一切泥犁中受苦不療法想破非法想說亦如是優波離若比丘非法說法堅持此事破和合僧彼教不異見不異忍行破僧舍羅作羯磨如是優波離此人不得地獄一劫受苦不疑四句亦如是非法想疑四句亦如是如是乃至說不說亦如是

四分律卷第四十六

甲辰歲歲國六歲都其我
勅照進

四律卷第四十七 五十二
戒律總度第十六之一
余時世尊在舍衛國時迦留陀夷與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留陀夷浴竟上岸著六群比丘衣謂是已未不看而去六群比丘洗浴已上岸不見已衣正見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣不在現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑即往世尊所頭面扎足却坐一面以此因緣具白佛佛問言汝以何心取答言謂是我衣取不以賊心佛言不取不應不看衣而著不著人不現前而作羯磨呵責羯磨擯羯磨止羯磨還下至白衣家羯磨擯羯磨滅擯羯磨若作羯磨不成得突吉罪自今已去為諸比丘結現前毗尼滅詩應如是說現前毗尼余時世尊在王舍城時有盜奪弟子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙伽藍時諸比丘皆言犯重罪即問言汝憶犯重罪在耶僧伽婆尸沙伽藍時不憶不憶犯波羅夷僧

加婆曰沙偷蘭遠答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老教誨諸同我諸比丘故語問不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽為婆摩摩子作憶念毗尼白四羯磨應如是與婆摩摩子應往僧一偏露右肩脫草履右膝著地合掌白如是言大德僧聽我言婆摩摩子不犯重罪諸比丘言我犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘言我諸比丘問我言汝憶犯重罪皮羅夷罪加婆曰沙偷蘭遠不我不憶犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘言我不憶犯如是重罪諸長老不須教誨難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼慈愍故如是第二第三乞衆中應老健能羯磨者如上作如是白大德僧聽此查婆摩摩子不犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘言我犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘問我言汝憶犯重罪皮羅夷罪乃至諸蘭遠諸比丘問我言汝憶犯重罪皮羅夷罪乃至偷蘭遠不彼不憶犯重罪即云

言我不犯重罪諸長老不須難詰我而諸比丘故難詰不止彼不憶犯重罪今從僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽與彼憶念毗尼白如是大德僧聽此查婆摩摩子不犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘問我言汝憶犯重罪皮羅夷罪加婆曰沙偷蘭遠諸比丘問我言汝憶犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘問我言汝憶犯重罪諸長老不須難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼慈愍故如是第二第三乞衆中應老健能羯磨者如上作如是白大德僧聽此查婆摩摩子不犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘問我言汝憶犯重罪皮羅夷罪乃至偷蘭遠諸比丘問我言汝憶犯重罪皮羅夷罪乃至偷蘭遠不彼不憶犯重罪即云

難提提憶犯重罪婆摩摩子不犯重罪沙偷蘭遠不彼即答言我老癡狂心亂時多犯重罪行來出入不顧威儀非我故作是癡狂故耳諸長老不須教誨難詰諸比丘故難詰不止彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與難提比丘不癡毗尼白四羯磨應如是與難提比丘應至僧中偏露右肩脫草履右膝著地合掌作如是言大德僧聽我難提比丘癡狂心亂時多犯重罪行來出入不顧威儀後還得心諸比丘問我言汝憶犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘言我犯重罪婆摩摩子不犯重罪諸比丘問我言汝憶犯重罪諸長老不須教誨難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗尼慈愍故如是第二第三乞衆中應老健能羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘癡狂心亂多犯重罪言無有出入行來不顧威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯

重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
即答言我先癡狂時多犯眾罪言無
膏粱出入行來不顧威儀此是癡狂
非是故作諸長老莫難詰我而諸比
丘故難詰不止此比丘今不癡狂僧
乞不癡狂尼若僧時到僧忍辭難
提比丘不癡狂尼白如是大德僧聽
此難提比丘癡狂心亂多犯眾罪言
無膏粱出入行來不顧威儀後還得
心諸比丘語言決憶犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮不即答言我先
癡狂心亂多犯眾罪出入行來不顧
威儀此是我癡狂心亂非是故作諸長
老莫難詰問我而諸比丘故難詰不
止此比丘今不癡狂僧乞不癡狂尼
僧今與難提比丘不癡狂尼誰諸長
老忍僧與難提比丘不癡狂尼者然
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧乞忍與難提比丘不癡狂
尼竟僧忍然故是事如是持自今
以去與諸比丘結不癡狂尼戒諍應
如是說不癡狂尼今時世尊在臨婆
城在伽婆池邊時世尊十五日布薩

白月滿時前後園邊在眾僧前於露
地坐時阿難初夜過已從坐起偏露
右肩右膝著地合掌自言初夜已過
願世尊說戒時世尊默然阿難即還
復坐時阿難中夜後夜過明相已出
復從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言中夜後夜已過明相已出眾
僧坐久唯願說戒佛告阿難眾中不
清淨欲令如來於不清淨眾中羯磨
說戒無有是處時阿難默然復坐今
時長老目連作如是念眾中有何等
人不清淨如來作如是言眾中不清
淨欲令如來於不清淨眾中羯磨說
戒無有是處時目連即自思惟觀察
眾中以天眼清淨見彼比丘坐去佛
不遠非沙門自言是沙門非淨行自
言是淨行但有破戒諸惡下淨無有
白法邪見覆藏所犯眾惡如空中樹
雖外有枝葉而內無實見已念言世
尊見此比丘故作如是言欲令如來
於不清淨眾中羯磨說戒者無有是
處時目連從坐起往彼比丘所語言
汝今可起世尊知汝見汝出去滅云

汝不應以此中甘時目連捉彼比丘辭舉
者門外還白世尊言眾已清淨願世
尊說戒佛告目連不應如是若於異
時亦不應如是目連令彼伏罪然後
與罪不應不自伏罪而與罪自今已
去為諸比丘結自言治滅諍應如是
說自言治余時世尊在舍衛國時舍
衛諸比丘諍眾僧求見罪如法如毗
尼如佛所教今時佛告諸比丘應多
求夏罪用多人知法者語自今已去
為諸比丘結用多人語滅諍法應如
是說用多人語余時世尊在憍越度
有比丘字象力意論議共外道論得
切問時前後言語相連於僧中間時
亦復如是前後言語相連在眾中故
作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋
子不知慙愧但作妄語自言我知正
法如是有何正法得切問時前後言
語相連故作妄語時諸比丘聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
雖貴象力釋子言云何與外道論得
切問時前後言語相連在眾僧中間
時亦前後言語相連耶諸比丘往佛

罪律卷第七 尊法
 所願面礼足以此因緣具白世尊世尊
 今時以此因緣具白丘僧可責象力釋
 子言汝所為非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為云何汝與外
 道論議得切問時前後言語相違在
 眾中問亦復前後言語相違故作妄
 語耶世尊以無數方便可責象力已
 告諸比丘應與彼比丘作罪嚴所白
 四羯磨應如是與象僧集僧已為作
 舉作舉已為作憶念作憶念已與罪眾
 中應老堪能轉磨者如上作如是白
 大德僧聽此象力釋子好論議與外
 道論議得切問時前後言語相違設於
 眾僧中問亦復前後言語相違眾中故
 作妄語若僧時到僧忍難令與象
 力釋子作罪嚴所羯磨汝象力無利
 不善得汝得切問時前後言語相違
 設象僧中問時亦復如是在眾中故
 作妄語白如是大德僧聽此象力釋
 子好論議與外道論議得切問時前後
 言語相違在眾僧中問時亦復如是在
 眾中故作妄語令僧與象力釋子
 作罪嚴所羯磨汝象力無利不善得

汝得切問時前後言語相違在眾中
 問時亦復如是在眾中故作妄語誰
 諸長老忍僧與象力釋子作罪嚴所
 羯磨者然難不忍者說是初羯磨
 第二第三如是說僧已忍與象力釋
 子作罪嚴所羯磨竟僧忍然故是
 事如是持自今已去為諸比丘結罪
 嚴所滅諍法應作如是說諸比丘
 時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘共
 諍諸比丘多犯眾戒非沙門法亦作
 亦說出入無限彼諸比丘自作如是
 念我曹多犯眾戒非沙門法亦作亦
 說出入無限若我曹還自共善問此
 事或能令此諍事轉深重經歷年月
 不得如法如毗尼如佛所教滅除諍
 事令僧不得安樂時諸比丘白佛佛
 言應滅此諍事如草覆地今已去為
 諸比丘結如草覆地滅諍法應如是
 說如草覆地
 今時世尊在拘喚弥拘喚弥比丘共
 比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共
 比丘諍比丘尼共比丘尼諍有闍陀
 比丘拾比丘助比丘尼作伴當時諸

比丘闍中有少欲知足行頭陀樂行
 學戒知慙愧者嫌責諸比丘已往世
 尊所願面礼足在一面坐以此因緣
 具白世尊世尊今時以此因緣具白
 丘僧以無數方便可責諸比丘汝所
 為非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為云何拘喚弥比丘共
 諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍
 比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼
 諍闍陀比丘拾比丘助比丘尼與作
 伴當耶以無數方便可責已告諸比
 丘有四種諍言諍見諍犯諍事諍云
 何言諍比丘共比丘諍言引十八諍
 事法非法若毗尼非毗尼乃至說不
 說若以如是相共諍言諍還彼此共
 聞是為言諍六何見諍若比丘與比
 丘見罪以三舉事破戒破見破威儀
 見聞疑作如是相見罪共語不要求
 伴勢力安慰其意若舉作憶念若安
 此事不安此事不寢不脫是為見諍
 云何犯諍犯七種罪放罪更僧伽婆
 尸沙乃至惡說是為犯諍云何事諍
 言諍中事作見諍中事作犯諍中事

卷之四十七 第二法

作是為善諍言諍以何為根貪意疑
為根無貪無意無疑為根僧為根界
為根人為根六諍為根十八破事為
根是為善諍根免諍以何為根貪意
疑為根無貪無意無疑為根僧為根
界為根人為根三舉事為根是為見
諍根犯諍以何為根貪意疑為根僧
為根界為根人為根三舉事為根六
犯所起為根是為犯諍根事諍以何
為根貪意疑為根無貪無意無疑為
根僧為根界為根人為根是為事諍
根言諍是善不善無記言諍或善或
不善或無記云何言諍是善比丘共
比丘善心諍言法非乃至說不說
作如是相共彼此諍言是為言諍善
云何言諍不善若比丘共比丘不善
心諍言法非法乃至說不說以如是
相共諍言諍以此遠成聞諍是為言諍
不善云何言諍無記若比丘以無記
心諍言引十八事法非法乃至說不
說以如此事手共諍言是為言諍無
記見諍是善不善無記耶見諍或善
或不善或無記云何見諍是善是中

卷之四十七 第三法

比丘善心共相問見以三舉事破戒
破見破威儀見聞疑內有五法令此
人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此
人有惡名稱流布以如是相見罪共諍
不妄求伴勢力安慰其心作舉作懷念
安此事不安此事不礙合脫是為見諍
善善云何見諍事不善若比丘共比
丘以不善心見罪以三舉事破戒破
見破威儀見聞疑內無五法欲令此
人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此
人不善名流布以如是相見罪共諍
不妄求伴勢力不安慰其心作舉作
懷念安此事不安此事不礙合脫是為
見諍事不善云何見諍事無記比丘
共比丘無記心見罪以三舉事破戒
破見破威儀見聞疑以如是相見罪
共諍不妄求伴勢力安慰其心作舉
作懷念安此事不安此事無礙合脫
是為見諍事無記犯諍是善是不善
是無記也犯諍或不善或無記云何
犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪
是為犯諍不善云何犯諍無記若凡
夫人學人不故犯戒無善人不故犯

卷之四十七 第四法

成是為犯諍無記事諍是善是不善是
無記事諍或善或不善或無記云何
事諍善比丘以善心言諍中事作見
諍中事作犯諍中事作是為事諍善
云何事諍不善以不善心言諍中事
作見諍中事作犯諍中事作是為事
諍不善若以無記心作是為事諍無記
言言諍言諍言言諍諍言
或有言即是言諍或有言非言諍或
有言諍即是言諍或有言即是諍或有
言非諍或有言諍即是言諍或有言
云何有言即是言諍若比丘共比丘
諍言以十八事法非法乃至說不說
以如是相共諍言學共聞彼此不和
是為有言即是言諍云何有言非言
諍若父共兒語兄共父語兄共母語
母共兒語兄共弟語弟共兄語妹共
姊語姊共妹語若復餘人共語是為
有言非言諍云何言諍即是言若比
丘共比丘諍言以十八事法非法乃
至說不說以如是相共諍言學共聞
彼此不和是為言諍即是言云何言
即是諍若比丘共比丘諍言以十八

前教如上僧為二比丘三比丘僧亦如是佛語阿難彼等比丘不忍可僧作如是滅諍聞異住處有好事僧好上座智人彼等比丘以此諍事故應往彼住處若在路上能得如法如毗尼如佛所教滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前教如上若彼等比丘在路上不能得如法如毗尼如佛所教滅諍者彼等比丘應至彼僧中上座有智人前作如是言我此諍事如是起如實因是起僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老為我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能為我等滅此諍事如法如毗尼如佛所教者我等當於長老前捨此諍事若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我等自左作諍更令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅諍諸比丘住止不安樂彼等比丘應如是在僧前捨此諍事此僧應語彼等比丘言長老諍事若如是起如實如所因起如彼眾僧滅諍若能如

實說者我等當宜能滅此諍事不若長老諍事如是起如實如所因起如眾僧滅諍而不知實說如是長老此諍事更深重非法非毗尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受諍受已應斷決若彼等比丘是下座者應語言小出我等自共評此事如法如毗尼如佛所教若諍比丘是上座者僧應自迴至餘處共評此事如法如毗尼如佛所教眾僧作如是念我等若在僧前評此事恐更有餘事起今彼此善思言說不了我等當可與諸智人別集一處共評此事佛告阿難彼時僧即應作白共評此事作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽今集諸智人共評此事斷事白如是應作如是白已共評斷事若比丘有十法者應是別評斷事何等十一持戒具足二多聞三若誦二部毗尼福利四若廣解其義五若善巧言語辯論了了堪任問答令彼歡喜六若諍事起能滅七不愛八不恚九不怖十不疑有如

如十法者應共別評斷事彼有十法者應別住一處共評斷事此事斷事以丘中有一誦戒者不知戒毗尼便捨正教作非法語僧應白違此比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘不誦戒不知戒毗尼便捨正教作非法語若僧時到僧忍聽今違此比丘出白如是應作如是白已違出佛將阿難按坐斷事比丘中有誦戒不誦戒毗尼按捨正義說少許文佛告阿難僧應作白違此斷事比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毗尼按捨正義說少許文若僧時到僧忍聽今違此比丘出白如是白已違出若評斷事比丘中有法師在座按捨正義以言辭力強說佛告阿難僧應作白違此比丘出作如是白大德僧聽彼某甲比丘法師捨正法義以言辭力強說若僧時到僧忍聽今違此比丘出白如是應作如是白已違出若評斷事比丘坐中誦戒誦毗尼彼順正義如法說佛告阿難僧應如法如毗尼如佛所教佐助此比丘若

彼等事彼僧不如法如毘尼如佛所教
減此等事今此僧應如法如毘尼如佛
所教減此等事若彼僧不如法如毘尼如
佛所教減此等事若今此僧亦忍可
此事僧應語彼等比丘言若彼僧
如法如毘尼如佛所教減此等事我
等亦忍可此事如法減等今我等亦
當作如是減等若作如是得減等者
是為阿難言等以一減減現前毘尼
不用多人語現前義法乃至界亦如
上若等事如法減已後發起者返還
持如上彼等比丘不忍可第二僧作
如是減等聞彼等處有眾多比丘持
法持律持摩夷比丘若彼比丘至
中道能減等事者是為阿難言等以
一減減現前毘尼不用多人語是中
現前者云何現前法毘尼人僧界如上
如法減等已後更發起者得彼等提
如上若彼等比丘不能中道如法如
毘尼如佛所教減等事彼等比丘應
往彼眾多比丘持法持律持摩夷者
所作如是言長老我此等事因如是

起如是實因是起僧作如是減等第
二僧亦作如是減我不忍可故來至
長老聞善哉長老能如法如毘尼如
佛所教減此等事者我當於長老聞
捨此等事者長老不能如法如毘尼
如佛所教減此等事者我等便自在
作等事更令罪深重不如法如毘尼如
佛所教減此等事者諸比丘住止不
安樂彼等比丘應在彼眾多比丘前
捨此等事彼眾多比丘應語此等比
丘言若長老此等事如所起如實如而
因起如第二僧減等如實說已捨
等我等當量宜能減此等事不若長老
不如實說者此等事自在作罪更深
重不如法如毘尼如佛所教減等者
諸比丘住止不安樂同難彼眾多比
丘應作如是受等受等已決斷者彼
等欲斷斷者若上座者應自還餘
處共斷斷此事若彼僧不如法如毘尼
如佛所教減等第二僧亦不如法如毘尼
如佛所教減此等事眾多比丘應如
法如毘尼如佛所教減此等事若彼

僧如法減等第二僧亦如法減等眾
多比丘亦應忍可此事應語彼等比
丘言如彼第二僧減等我等亦忍可
今當作如是減等是為阿難言等以
一減減現前毘尼不用多人語是中
現前者法毘尼人亦如上如法減等
已後更發起者得彼等提如上彼二
比丘所持法持律持摩夷亦如是往
一比丘所持法乃至持摩夷亦如是
今時會衛國比丘時時舍衛眾僧如
法減等彼等比丘不忍可僧減等事
聞彼住處亦如上眾多比丘亦如上
二比丘一比丘亦如上彼等比丘不忍
可舍衛僧減等乃至一比丘便往至
佛所頭面礼足在一面坐以此因緣
具曰世尊世尊即集比丘僧無數方
便可責彼等比丘言汝等為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何棄人舍衛僧如法減等
而不忍可乃至一比丘減等亦不忍
可世尊以無數方便呵責已告諸比
丘應減此等用多人語聽行舍羅美
行舍羅人白二羯磨有五法不應老

使行舍羅有愛有怖有畏不知
已行不行有如是五法不應老使行
舍羅不愛不怖不不畏不知已行不
行有如是五法應老行舍羅衆中應
如是老應使老行者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧某某
甲比丘行舍羅如是是大德僧聽僧
令某某甲比丘行舍羅諸長老忍
僧某某甲比丘行舍羅者然則誰不
忍說僧忍某某甲比丘行舍羅竟僧
忍然故是事如是持有三種行舍
羅一顯露二覆藏三就口語六何顯
露彼諸比丘作如是念衆中非法比丘
多然復和尚阿闍梨皆如法應顯露
行舍羅彼諸比丘作如是念衆中多
非法人而上座智人持法持毗尼持
摩耆者皆如法應顯露行舍羅諸
比丘作如是念不知此諱事為如法
語者多非法語者多然復和尚阿闍
梨皆如法彼比丘應顯露行舍羅諸
比丘作如是念不知此諱事為法語
多非法語多然彼上座智人持法持
毗尼持摩耆皆如法說彼比丘應顯

露行舍羅彼諸比丘作如是念此諱
事法語人多即應顯露行舍羅應如
是行應作二種舍羅一破二完作舍
羅已應作白作如是語者提不放舍
羅作如是語者提不放舍羅行舍羅已
應別顯露若如法語比丘多者彼應
作白作如是語者諱事減若如法語
比丘少者即應作已便起去應遣
信住比丘住處僧中自言彼住處非
法比丘多善哉長老能往至彼若如
法語比丘多諱事減功德多此比丘
閑應住若不往如法治若作如是諱
事減者是為阿難言諱以二減減現
前毗尼用多人語是中現前者法毗
尼人界僧表如是中云何用多人
語若用多人說持法持毗尼持摩耆
若如法減已後更發起者彼速提如
上云何復嚴行舍羅諸比丘作如是
念此諱事如法比丘多而彼和尚阿
闍梨不如法我等若顯露行舍羅恐
諸比丘隨和尚阿闍梨提舍羅彼比
丘應覺嚴行舍羅彼作如是念此諱
事如法比丘多彼衆中有上座標首

智人者持法持毗尼持摩耆而住非
法若我等顯露行舍羅者請比丘隨
彼衆中上座標首智人住非法者提
舍羅是比丘應復嚴行舍羅一句不
知亦如上應如是行舍羅從二種乃
至如法減諱已後更發起得波速提
如上顯露行舍羅云何為可語行舍
羅彼比丘作如是念如法比丘多彼
和尚阿闍梨非法說彼應可語行舍
羅彼比丘作如是念此諱事如法比
丘多而彼衆中上座智人標首比丘住
非法持法持毗尼持摩耆彼比丘應
可語行舍羅二句不知亦如上應作
二種舍羅一破二完應作白如是語
者提完舍羅如是語者提破舍羅彼
行舍羅時應希坐聞客一人身小障
臂彼比丘作可語語言決和尚同和
尚阿闍梨同阿闍梨觀厚知識已提
舍羅善哉決亦當提舍羅慈恩故若
如法比丘多諱事得減得功德多行
舍羅已在一面數之從此乃至如法
減諱已後更發起得波速提如上可
十不知法提舍羅不解提舍羅不與

善伴共捉舍羅欲令非法者多捉舍羅知非法比丘多捉舍羅欲令眾僧破故捉舍羅知眾僧當破故捉舍羅非法捉舍羅別眾捉舍羅以小犯故捉舍羅不如所見故捉舍羅云何不歸捉舍羅於此諍事不決了不知是法非法乃至說不說是為不解捉舍羅云何不與善伴共捉舍羅若比丘多聞持法持毗尼持學夷不與伴伴法非法乃至說不說是為不與善伴捉舍羅云何令非法比丘多捉舍羅被比丘作如是念此諍事多有如法比丘我今當捉非法舍羅今非法比丘多是為令非法比丘多捉舍羅云何知多非法比丘多捉舍羅被比丘作如是念此諍事非法比丘多為非法伴捉舍羅是為知非法比丘多捉舍羅云何欲令僧破捉舍羅彼作如是舍與諍事如法比丘多我今捉非法舍羅今眾僧破是為欲令眾僧破捉舍羅云何知僧當破捉舍羅被比丘知非法比丘多為非法伴當捉舍羅是為知僧當破捉舍羅云何非法捉舍

羅白二白四羯磨白異羯磨異是為非法捉舍羅云何別眾捉舍羅同一眾羯磨不應集應為捉者不為捉在現前應呵者使呵是為別眾捉舍羅云何以小犯事捉舍羅或念犯罪或不故犯或發心作如是捉舍羅是為小犯事捉舍羅云何不如所見捉舍羅異見異忌捉舍羅是為不如所見捉舍羅是為十種非法捉舍羅復有十如法捉舍羅解與舍羅乃至如所見捉舍羅是為十如法捉舍羅此即天也法捉有五種平當人或為人身不作口作或有人口不作身作或有人身不作口不作或有人身口作或有人身不愛不惡不怖不癡云何有人身不作口作有人身不現相口說言教是為有人身不作口作云何有人口不作身作有人身現相口不說言教是為有人口不作身作云何有人身不作口不作有人身不現相口不說言教是為身不作口不作云何身作口作有人身現相口說言教是為身作口作是中有人不愛不惡不怖不

與此人於彼人中家為尊貴殊勝第一種若乳出諸露出酥酪出醍醐出酥酪比知是不愛不惡不怖不癡於彼人中家為尊貴殊勝無比是為五種平當人

四分律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏部監奉
就陀造

四分律第四十八

三舍之三

四

減淨度之二

此等罪有重罪輕罪合共著金等罪

今時阿難從坐起偏袒右肩右膝着地合掌白佛言見師以無減滅佛告阿難見師以四減滅現前毗尼憶念毗尼不礙毗尼罪重所毗尼阿難復問頗有見師以二減滅不以不礙毗尼罪重所毗尼減耶佛告阿難有又問何者是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮不犯不憶即答言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮長老其數難詰問我而彼比丘故難詰不止阿難僧應與此比丘憶念毗尼自四羯磨如上三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮後比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮乃三偷蘭遮不答言我不憶犯長老其數難詰問我而彼比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼者非法是為三種與非法憶念毗尼有三種與如法憶念毗尼是如法憶念有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別眾是為五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼現前自言清淨法如是為五如法與憶念毗尼若如是諸事流是為阿難見師以二減滅現前毗尼憶

本律卷第四十八 第三法 四

憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我憶犯小罪當如法懺悔諸長老其數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮而諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮不憶不憶即答言我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老其數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼者非法是為三種與非法憶念毗尼有三種與如法憶念毗尼是如法憶念有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別眾是為五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼現前自言清淨法如是為五如法與憶念毗尼若如是諸事流是為阿難見師以二減滅現前毗尼憶

本律卷第四十八 第三法 四

舍毗尼不用不礙毗尼罪重所是中云何現前法毗尼人僧界如上是中云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念若比丘如法諸事減已復更發起者得波逸提如上阿難復問頗有見師以二減滅現前毗尼不礙毗尼不用憶念毗尼罪重所耶佛告阿難有問言何者是佛告阿難是有比丘狂心亂多犯眾罪後還得心諸比丘言言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不憶不憶即答言我不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老其數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼作是我狂心狂耳諸長老其數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼作如是我我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言與僧與此比丘不礙毗尼四羯磨如上三非法與不礙毗尼若比丘不礙而詐作眾多犯眾罪非沙門法諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我

四分律卷之二十八 第二十八

今從僧懺悔如是三說受懺者應作
自然後受彼懺應作如是白大德僧
聽彼某甲比丘犯某甲罪今從僧懺
悔者僧時到僧懺聽我受某甲比丘
懺白如是應作如是白已受懺受懺
者應語言自責汝心生狀離彼懺答
言若若作如是諍事減者是為阿難
犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不
用如草覆地是中現前法毗尼乃
至界如上是中云何自言說罪名就
罪懺懺悔者是云何治自責汝心生
狀離者是如法諍事減已後更發起
者如上阿難又問大德頗有犯諍以
二滅滅現前毗尼草覆地不用自言
治耶佛言有又問何者是若言若比
丘諍事是中比丘多犯眾罪非沙門
法言無有出入行來不顧威儀板
作如是念我等此諍事多犯眾罪非
沙門法言無有出入行來不顧威
儀我等若自共尋究此事恐令罪深
重不得如法如毗尼如佛所教諍事
減令諸比丘住止不安樂阿難彼一
眾中有智慧堪堪比丘徒坐起偏露

四分律卷之二十八 第二十八

右肩右膝著地合掌作如是言諸長
老我等此諍事少犯眾罪非沙門法
言無有出入行來不顧威儀若我
等事免此事恐令罪深重不得如法
如毗尼如佛所教諍事減令諸比丘
住止不安樂若長老若眾若為諸
長老作如是說阿難彼諸比丘應作
中亦如是說阿難彼諸比丘應作
如草覆地如是白大德僧聽若僧
時到僧懺聽僧今此諍事作草覆地
懺悔白如是應作如是白已作如草
覆地如阿難是一眾中有智慧堪
能者從坐起偏露右肩右膝著地合
掌作如是白諸長老我等此諍事
已所犯罪除滅罪還不至白衣家持
若若諸長老聽者為諸長老及已作
草覆地懺悔者二眾亦應作如是說
若作如是諍事減者是為阿難犯諍以
二滅滅現前毗尼草覆地不用自言
治現前義如上云何草覆地不攝說
罪名罪懺懺悔者是若諍事減已後
更發起者如上阿難又問事諍以成
滅滅佛言以一切滅滅隨所犯合時

四分律卷之二十八 第二十八

長老優波離從坐起偏露右肩右膝
著地白佛言作自言治一切如法不
佛語優波離自言治一切如法不
中比丘不犯波羅夷後不作棄不作
憶念自言犯波羅夷後比丘與作
波羅夷罪治優波離是為非法自言
治優波離是中比丘不犯波羅夷後
不作棄不作憶念故自言犯波羅夷
比丘與作僧殘罪治優波離是為
非法與自言治乃至自言犯惡說亦
如是優波離是中比丘不犯僧殘後
不作棄不作憶念故比丘自言犯波
羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波
離是為非法自言治優波離是中比
丘不犯僧殘諸比丘不作棄不作憶
念故法治是為非法與自言治是中
比丘不犯僧殘自言犯波羅夷後至
惡說亦如是是中比丘不犯波羅夷
自言犯波羅夷乃至惡說亦如是是
中比丘不犯波羅夷提提舍尼自言犯
波羅夷乃至惡說亦如是偷蘭迦乃
至惡說亦如是突吉羅乃至惡說亦

如惡說從自言犯波羅夷還至惡說亦如是優波離是中比丘不犯波羅夷彼作舉作憶念使自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為非法作自言治乃至自言犯惡說七句至作頭亦如上優波離是中比丘犯波羅夷後不作舉不作憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為非法作自言治乃至自言犯惡說亦如是是中比丘犯波羅夷後不作舉不作憶念使自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為非法作自言治是中比丘犯波羅夷後不作舉不作憶念使自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為非法作自言治乃至自言犯惡說亦如是優波離是中比丘犯波羅夷後不作舉作憶念使自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治乃至惡說七句亦如是為優波離非法與自言治優波離復問云何如法自言治佛言若比丘犯波羅夷後不作舉不作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即與作

波羅夷罪治是為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是中比丘犯波羅夷後作舉作憶念使自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是為如法與自言治時有比丘語餘比丘言我犯不淨行欲休道彼比丘語言如是時彼比丘去優波離不遠經行優波離聞至彼比丘所問言何所論說彼言我犯不淨行欲休道問言汝誰違犯答言與故二俱問言故二在何處答言在曼樓閣問言汝往彼耶答言不往彼來耶答言不來問言汝云何犯答言我於夢中犯優波離言汝去乃至不犯寔告尋比丘尼提度第十七

若女人於佛法中出家為道令佛法不久令時摩訶波闍波提聞世尊教已前札佛足連已而去令時世尊從釋迦族與千二百五十弟子入闍維行往拘薩羅國從拘薩羅國至舍衛國祇桓精舍時摩訶波闍波提聞佛在祇桓精舍與五百舍夷女人俱共將疑被殺往舍衛國祇桓精舍在門外立步涉破所塵土盆身涕泣淚淚令時阿難見已即往問言瞿曇何故與舍夷五百女人相親被殺波步涉破所塵土盆身在此涕泣淚淚而立即彼即各言我等女人於佛法中不得出家受大戒阿難語言且止我為汝往佛所求請令時阿難即至世尊所頭面札足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人在佛法中出家受大戒佛告阿難且止莫欲令女人在佛法中出家受大戒何以故若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久若如阿難有長者家男少女多則知其家衰微如是呵難若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久又知好

猶因而後當即時破壞如是阿難
 若女人在佛法中出家受大戒即令
 佛法不火阿難白佛言摩訶波闍波
 提於佛有大恩佛母命過乳養世尊
 是大佛諸阿難如是如是於我有大
 恩我母命過乳養令我長大我亦於
 摩訶波闍波提有大恩若人因他得
 知佛法僧此恩難報非衣食財具醫
 藥所能報恩我出世今摩訶波闍波
 提知佛法僧亦如是佛告阿難若有
 人因他信佛法僧此恩難報非衣食
 財具醫藥所能報恩我出世今摩
 訶波闍波提信佛法僧亦如是佛
 語阿難若有人因他得歸佛法僧
 受持五戒知苦知集知盡知道若
 集盡道無有狐疑若得須臾果斷
 諸惡趣得決定入正道七返生死便
 盡苦際阿難如是人恩難可報非衣
 食財具醫藥所能報恩我出世今摩
 訶波闍波提受三白歸乃至決定得
 入正道亦如是阿難白佛女人於佛
 法中出家受戒可得須臾果乃至
 阿羅漢果不佛告阿難可得阿羅漢口

佛若女人於佛法中出家受大戒得
 須臾果乃至阿羅漢果者願佛聽
 出家受大戒佛告阿難令為女人制
 八盡形壽不可過法若能行者即是
 受戒何等八難百歲比丘尼見新受
 戒比丘應起迎送禮拜與歡淨座請
 今坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形
 壽不得過阿難比丘尼不應罵詈比
 丘呵責不應誹謗言破戒破見破威
 儀此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不
 得過阿難比丘尼不應為比丘作學
 作僮僮作自言不應違他見罪違說戒
 違自恣比丘尼不應呵比丘比丘應
 呵比丘尼此法應尊重恭敬讚歎盡
 形壽不得過式又摩訶波闍波提比
 丘僧乞受大戒此法應尊重恭敬讚
 歎盡形壽不得過比丘尼犯僧殘罪
 應在二部僧中半月行學解過此法
 應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比
 丘尼半月從僧乞教授此法應尊重
 恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不
 應在無比丘處安居此法應尊重
 恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼僧

安居竟應比丘僧中求三事曰沙見
 聞疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽
 不得過如是阿難我今說此八不可
 過法若女人能行者即是受戒若如
 有人於大水上安橋樑而渡如是阿難
 我今為女人說此八不可過法若能
 行者即是受戒今時阿難問世尊教
 已即往摩訶波闍波提所語言女人
 得在佛法中出家受大戒世尊為女
 人制八不可過法若能行者即是受
 戒即為說八事如上摩訶波闍波提
 言若世尊為女人說此八不可過法
 我及五百舍夷女人當共頂受阿難
 辭如男子女人年少淨潔莊嚴若有
 人與洗沐頭已止於堂上持優鉢羅
 華鬘阿希物多華鬘瞻婆華鬘蘇
 摩華鬘婆娑華鬘授與彼彼即受之
 繫置頂上如是阿難世尊為女人說
 八不可過法我及五百舍夷女人當
 共頂受時阿難即往世尊所頭面禮
 足已却住一面白佛言世尊為女人
 說八不可過法摩訶波闍波提等聞
 已頂受時如男子女人年少淨潔莊

嚴者有人洗沐頭已止於坐上持諸華鬘授與彼彼即兩手受之繁置頭上如是阿難摩訶波迦提及五百女人得受戒佛告阿難若女人不於佛法出家者佛法當得文住五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣淚浸前乳佛足逮已而去時有餘女人欲受戒者彼比丘尼將往佛所中道遇賊賊即將毀辱戲弄諸比丘尼語諸比丘諸比丘白佛佛自今已去就彼比丘尼即與出家受大戒應如是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若一一語令知然後剃髮應作如是白大姉僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是應作如是白已為剃髮若欲在比丘尼寺內出家者若白僧若一一語令知應作如是白大姉僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是應作如是白已與出家應作如是出家後出家者與昔無異已右勝者地合掌敬作如是言我阿姊某甲歸依佛法僧

我今隨佛出家和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說我阿姊某甲歸依佛法僧意我今隨佛出家已和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊如是第二第三說已應授戒盡形壽不殺生是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得偷盜是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得婬是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得妄語是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得歌舞倡伎夜亦不得往觀是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得非時食是沙弥尼戒若能持者若言能盡形壽不得捉持生傷金銀寶物是沙弥尼戒若能持者若言能如是沙弥尼十戒盡形壽不應犯聽盡廿八者二年中學戒至滿二十比丘尼僧中受大戒若年

十歲曾出過者聽二年學戒滿十二與受戒應如是與二歲學戒沙弥尼應往比丘尼僧中偏重右肩脫草屣乳比丘尼僧足已右勝者地合掌白如是言大姉僧聽我某甲沙弥尼從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願聽應故與我二歲學戒如是第二第三說應將沙弥尼往離間處看見已眾中應老堪能作羯磨者如上應作白大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲今與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姉僧忍與沙弥尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者然雖不應者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍然故是事如是行應如是與六法某甲請聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行姪欲法若式又摩羅行姪欲法非式又

摩訶非擇種女與淫汗心男子并身
相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯若能持者若言能不得偷盜
乃至草葉若式又摩訶取人五錢若
過五錢若自取教人取若自斫教人
斫若自破教人破若燒若埋若燒色
非式又摩訶非擇種女若取減五錢
犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
若能持者若言能不得故斷眾生命乃至
幾子若式又摩訶故自手斫人命求
刀授與教死勸死讀死若與人非藥
若隨人胎廠橋呪術自作教人作非
式又摩訶非擇種女若斷畜生不能
變化者命犯戒應更與戒是中盡形
壽不得犯若能持者若言能不得妄誣
乃至戲笑若式又摩訶不真實無所
有自誣言得上人法言得釋得解脫
得定得正受得須陀洹果乃至阿羅
漢果天來龍來鬼神來供養我此非
式又摩訶非擇種女若於眾中故作
妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不
得犯若能持者若言能不得非時食若
式又摩訶非時食犯戒應更與戒是

中盡形壽不得犯若能持者若言能不
得飲酒若式又摩訶飲酒犯戒應更
與戒是中盡形壽不得犯若能持者若
言能式又摩訶於一切比丘尼戒中
應學除為比丘尼過食自取食應求
和尚作如是言大姊我某甲今求阿媽
為和尚願阿媽為我作和尚我依阿媽
故得受大戒如是第二第三說和尚應
答言可舍若式又摩訶學戒已若年滿
二十若滿十二應與受大戒自四馬磨
應如是與戒將受戒人雖聞處者見
處是中戒師應差教授師大姊僧聽
此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧
將到僧忍聽某甲高教授師自如是教
授者應至受戒人所語言汝此安陀
衣此是鉢此是汝衣鉢不許聽令是
真誠時我今問汝有便言有無當言
無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣
鉢具不父母若夫主為聽汝不負心
債不非婢不是女人不女人有如是
諸病癰白癰癰疽乾癰癰在二根二
道行道大小小便常漏大小便涕唾常

出汝有如是諸病不若答言無應語
言如我問者所問僧中亦當如是問
汝汝亦當作如是答彼教授師問已
應還至僧中如當威儀至舒手及比
丘尼應立應作白大姊僧聽此某甲
從和尚尼某甲求受大戒若僧時則
僧忍聽我已教授竟聽便來白如是
彼應語言來來已應為授鉢教礼比
丘尼僧足在戒師前明曉會掌白如
是言大姊僧聽我某甲從和尚尼某
甲求受大戒我某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲眾僧授我慈惠故
如是第二第三說是中戒師應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是汝諦聽今是真誠時
實語時我今問汝有當言有無當
言無汝字何等和尚字誰年滿二
十不衣鉢具不父母若夫主聽汝
不汝非負人債不汝非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癰白癰
癰疽乾癰癰在二根二道行道大小

小使常淨大小便淨時常出法有如是諸病不答言無應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧授某甲大戒和尚尼某甲者然然誰不忍者說是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍然故是事如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故如是第二第三說如中戒師問已應問言汝學戒未汝清淨不若若言已學戒清淨應問餘比丘尼已學

戒未清淨不若若言已學戒清淨即應作白大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者然然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍然故是事如是持善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比丘尼作不淨行行姪欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女決是中盡形壽不得犯能持不答言能不得偷盜乃至瞋罵若比丘尼取人五

錢若過五錢者自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得斷人命持刀授與人教死讀死勸死與人非藥若墮胎胎破者若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得作婬語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有白鵝言得上人法得擇得解脫三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼淫汗心與淫汗心男子身相觸已下膝已上若摩若捺連摩摩若摩若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有淫汗心受淫汗心男子捉手捉衣至屏處住若共立屏處語若共行若

身相近若共期犯此八事彼非比丘尼
非釋種女是中盡形壽不得犯能持
不答言能不應覆藏他重罪乃至突
吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波
羅夷不自舉亦不白僧不語人令知
後於異時此比丘尼若休道者滅指
若過不共僧事若入外道依作如是
言我先知此人犯如是如是罪彼非比
丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡
形壽不得犯能持不答言能不應覆
被舉比丘語乃至沙弥若比丘尼知
比丘尼為僧所舉如法如毗尼如佛所
教犯威儀未悔悔不作共住莫隨順彼
比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊
彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所
教犯威儀未悔悔不作共住莫隨順彼
比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅
持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者非比
丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽
不得犯能持不答言能善女人諦聽
如來無所著等正覺說四條法比丘
尼依此出家受大戒是比丘尼法

是中盡形壽能持不答言能依其
拂衣出家受大戒是比丘尼法是
中盡形壽能持不答言能若得長利
極越施衣制裁衣應受依乞食出家
受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不答言能若得長利若僧老食者極
越過食月八日食上五日食月初日
食若來僧常食極越請食應受依樹
下坐出家受大戒是比丘尼法是中
盡形壽能持不答言能若得長利
房失顯屋小房石室兩房一戶應受
依廟棚華出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不答言能若得長
利餘油生酥蜜石蜜應受依已受戒
竟白四羯磨如法成就得重罪和尚
如法阿闍梨如法二部僧具足當善
受教法應勤化作福治塔供養佛法
僧和尚阿闍梨一切如法教勸不得
違違應受阿闍梨勤求方便於佛法
中得漢施沮果斯施舍果阿闍梨果
阿闍梨果汝汝汝心出家到不有僧
果報不斷鋒所未知當問和尚阿闍
梨令受戒人在前而去

余照白四羯磨受大戒者舉會拘
舉諸比丘尼世尊有如是言受大戒
應日四羯磨我身得戒汝等不得戒
時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑
諸比丘白佛佛言摩訶波闍波提比
丘尼及舍夷諸比丘尼亦得戒亦時
有立七戒者有白衣見即言在此中
立者欲求男子諸比丘白佛佛言不
應立七戒應長跪乞戒時有蹲乞戒
即倒地形惡者慙不能乞戒諸比丘
白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍
夷拘禁諸比丘尼將欲受大戒者諸
僧如藍道諸過賊毆犯比丘尼諸比
丘白佛佛言聽道使為受戒聽一六
比丘尼清淨無難者僧作白二羯磨老
作使果中應老嫗能羯磨者如上一作
如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽
今僧老某甲比丘尼作使為某甲比
丘尼從比丘僧乞受大戒自如是太
姊僧聽令老某甲比丘尼作使為
某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒諸
諸六等忍諸老某甲比丘尼作使為
某甲比丘尼從比丘僧中乞受大戒

四分律卷第四十八 第二十九 比丘尼
 者然雖不忍言說僧已忍老某甲比
 丘尼作便寬僧忍然故是事如是持
 獨行無護應老二三比丘尼共去受
 便比丘尼應至比丘僧中禮僧尼右
 解者地合掌作如是白大德僧聽此
 某甲比丘尼從某甲來受大戒此某
 甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願
 僧拔濟我忍然故如是第二三說比
 丘僧應問彼字何等和尚尼是誰已
 學戒未清淨不若答言已學戒清淨
 若復應問伴比丘尼已學戒清淨未
 耶若答言已學戒清淨者眾中原老
 堪能作羯磨者如上應作白大德僧
 聽此某甲比丘尼從和尚尼某甲來受
 大戒此某甲從僧乞受大戒和尚尼某
 甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具
 足若僧特到僧忍然僧與某甲受大
 戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某
 甲從和尚尼某甲來受大戒此某甲今
 從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒
 清淨年歲已滿衣鉢具足僧今與某甲
 受大戒和尚尼某甲諸長老忍僧
 與某甲受大戒和尚尼某甲者然

四分律卷第四十八 第二十九 比丘尼
 誰不忍者說是初羯磨第二第二
 如是說僧已忍與某甲受大戒和尚
 尼某甲寬僧忍然故是事如是持
 持彼使應還比丘尼寺內語言大殊
 汝已受大戒竟世尊有如是教聽遣使
 受戒彼便以小小願便遣使受戒佛
 言不應以小小願便遣使受戒彼
 從常血出者大戒血汗身汗則具佛
 言不應授血出者大戒世尊有如是
 教不應授血出者大戒彼便授月水
 不出者大戒彼放遠情多諸比丘白佛
 佛言不應授月水不出者大戒彼授
 無乳者大戒佛言不應授無乳者
 大戒彼授一乳者大戒佛言不應
 授一乳者大戒彼授二道爛壞者
 大戒佛言不應授二道爛壞者大
 戒彼授二道爛壞者大戒佛言不
 應授二道爛壞者大戒彼授二根
 者大戒佛言不應授二根者大戒
 持諸比丘尼一應共誦法毗尼諸比
 丘尼作如是念我輩亦當誦法毗尼
 不佛言應誦不知誦問說佛言應在
 比丘問受誦諸比丘作如是念我等

四分律卷第四十八 第二十九 比丘尼
 得與比丘尼誦偈句不佛言聽誦在
 前我彼著歌佛言聽在比丘背後數
 座誦若十種中一二未聽作障時
 六群比丘尼以小小因緣瞋恚不善
 捨佛法僧言不獨有沙門釋子猶可
 憐梵行更有餘沙門婆羅門我今亦
 可於彼修梵行諸比丘白佛佛言若
 比丘尼瞋恚捨戒不成捨戒時六群
 比丘尼作惡遠救他作佛言不應余
 六群比丘尼為六群比丘尼作羯磨彼
 比丘尼隨順言教不敢違逆乞解羯
 磨彼不肯解時諸居士見已作如是
 言彼不隨意故便作如是語諸比丘白
 佛佛言比丘尼不應與比丘尼作羯磨
 時諸比丘尼與作羯磨佛言聽比丘
 尼與比丘尼作羯磨若不知者聽比
 丘造誦羯磨已然後作羯磨今時有
 比丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼
 知疑不敢與說法呵世尊有如是教
 比丘尼不得呵比丘時摩訶波闍波
 提比丘尼往世尊所頭面禮足却住
 一面白佛言比丘尼一切不得呵比
 丘耶佛言比丘尼不一切不得呵比

丘比丘尼不應罵比丘不得呵責比
丘不應誹謗若破見破成破成不
應如是呵罵若若教持增上戒增
上心增上智學問誦經如是事應可
呵謗比丘尼教長佛言若若自剃
時有年少剃髮師為年少比丘尼剃
髮覺細滑欲意起欲犯比丘尼比丘
尼便高聲言莫令莫令餘比丘尼聞
問言何故高聲莫令莫令餘比丘尼
為訛之語比丘白佛佛言剃髮時聽
共伴若俱有欲意者不應令剃髮使
男子除鼻中毛佛言不應令男子除
鼻中毛彼令男子剪毛佛言不應令
男子剪毛時比丘尼在白衣家內有
比丘來乞食彼比丘尼不敢語何以
故恐比丘謂是比丘尼教化食諸比
丘白佛佛言若語主人令知但莫讚
歎時有比丘尼在白衣家內有比丘
來不起白佛佛言應起若比丘尼一
坐食若作餘食法不食若病若足食
已聽作如是語大德我有如是因緣
故不起時有比丘尼白衣家不問比
丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在

白衣家不應不同比丘便坐今時六
群比丘清淨著衣持鉢至白衣家白
衣家內有常教化比丘尼彼見比丘
來便起問言大德我坐耶比丘言莫
坐彼比丘尼曾樂不樂久立即便倒
地得痛諸比丘白佛佛言應相坐前
人可坐便坐時諸比丘尼共比丘在
道行在前行或並行或在前或
在後或叉抄衣或纏頭或覆頭或通
肩披衣或著草履諸比丘白佛佛言不
應令應偏露右肩脫草履在比丘後
時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘尼
所須事不敢在前去佛言聽白比丘已
便去彼有命難有覺行難是懷不敢不
問便去佛言若若如是難事若問若
不問聽去時有比丘尼在道行見比
丘不避道佛言應避道時有比丘尼
在道行見有比丘避道天雨脚跌倒
地得痛諸比丘白佛佛言有如是因
緣比丘尼應小曲身令掌言大德恕
我道進今時有種種請二部僧先與
比丘尼食後與比丘食白佛佛言下
迦先與比丘尼僧食應先與比丘僧

然後與比丘尼僧今時有種種請二
部僧彼如是舍佛有我應先與比丘
僧食然後與比丘尼僧食彼便先與
比丘僧食竟日時已過白佛佛言若
欲過應一時與今時有居士諸比丘
尼僧明日與食彼於夜半轉具種種
肥美食已履三衣白時到時諸比丘
尼清旦著衣持鉢往詣其家彼此相
問年歲大小頃日時便過諸比丘白
佛佛言若時過聽上座八比丘尼次
第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至比
丘僧伽藍中佛言聽林座比丘尼
月水出汗貯繩浴木鉢具起去諸
比丘白佛佛言比丘尼不應在時繩
林木座上座彼僧伽藍中求教授或受
請或聽法無坐座佛言聽若石上坐
若在壁上坐若在板木頭上坐若草
上樹葉上坐若泥上坐比丘尼不忍
苦遂便得病佛言應語比丘尼言若
能受護坐具者便與坐

四分律卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏經單
勅明造

四分律卷第四十九 五分之十三

此章有主處佛應事共至佛舍事

比丘尼捨度之下

今時世尊在波羅捺時世親貴人民
飢餓乞求離得諸比丘尼受食已故
有餘食諸比丘尼作如是念我等此食
得與比丘不佛言得與復念得與比
丘授食不佛言得授我華官食與比
丘為淨不佛言淨時諸比丘受食已
有餘食念言我等此食得與比丘尼
不佛言得與得為比丘尼授食不佛
言得授與時有宿食念言與比丘尼
淨不佛言淨余時比丘尼在阿練若
處住後異時阿蘭若處有事起諸比
丘白佛佛言比丘尼不應在阿蘭若
處住時有比丘尼在白末家內住見
他夫主共婦鳴口捫摸身體提捺乳
少比丘尼見已便生厭離佛法心諸
比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛言
為比丘尼別作住處依比丘尼便在別
住處作教他作佛言比丘尼不應
在主處作教比丘尼在別住處誦酒
佛言不應在別住處誦酒披比丘尼云

毘舍在住處佛言不應令彼為具奇

華莊身之具佛言不應令時六群比
丘尼在聚邑四衢道頭市中賣掃葉
立住諸居士見皆共譏毀罵言此
比丘尼無有慈懷無有淨行外自揚言
我知正法如是有何有正法在如是
立住如似姪女諸比丘白佛佛言比
丘尼不應在如是處立住時六群比
丘尼以牙骨指摩身作光澤比丘白
佛佛言不應令六群比丘尼以細末
藥浴摩身光澤佛言不應令彼摩身
毛令卷佛言不應令彼摩身毛佛言
不應令彼比丘尼持衣纏腰飲令細
好佛言不應令彼比丘尼著女人衣
佛言不應著彼比丘尼著男子衣佛
言不應著彼比丘尼著比丘尼衣比
丘尼以多衣纏腰欲令廣好佛言不
應令彼不好著衣飲令身現佛言不
應令彼腰帶纏作鳥頸佛言不應令
彼作曼陀羅腰帶佛言不應令彼著
鞞帶佛言不應令彼著袈裟佛言
言聽比丘尼編綴作帶過腰一同苦

園織者聽者聞比丘尼至女人浴處

谷時有賊女姪女語比丘尼言汝等
年少腋下始有毛何得便輕行汝
今可及時行欲樂後悔何及老時可
修梵行如是始終無失時年少比丘
尼聞便心生厭離不樂佛法諸比丘
白佛佛言比丘尼不應在女人浴處
浴彼比丘尼在白末男子邊浴諸居
士見皆共譏毀言此比丘尼無有慈
懷不修梵行自揚我知正法云何在
白末男子邊浴如賊女姪女無異如是
何有正法諸比丘白佛佛言比丘尼不
應在白末男子邊浴時有婦女夫出
行不在於餘人邊得嫌彼自墮胎已
往語常教化比丘尼言我夫行不在
於餘人邊得嫌我已墮汝可為我棄
之答言可令彼比丘尼即以一鉢盛
一鉢覆上看鉢囊中持在道行時舍
衛長者常作如是願若不先與出家
人食我終不食要與然後食彼長
者清旦有事欲往餘處即遣人語言
汝往道路街巷見出家人將來時使
人受教已即往出外求見見比丘尼

四分律卷之九 第五篇 比丘尼

語言阿燒來與汝食比丘尼言止止便
為供養我已彼言不介但來我當與
食比丘尼言止止不須彼使即強將
比丘尼至家內使人言過鉢來
與汝食彼比丘尼言止止便為供養
已復言出鉢當與汝食彼復言不須
即注鉢取鉢見鉢中有新鹽脂長者
見已燒燬言比丘尼不知慙愧不信
梵行外自難言我知正法如是有正
法自隨而棄之如似賊女姪女無異
諸比丘白佛佛言白衣家有死者比丘
尼不應為棄若比丘尼在村內見乞
食比丘應出時示之時有白衣病未
至比丘尼住處演暗視白佛佛言聽
作方便遣之若是信樂讚歎佛法僧
者隨比丘尼能可作者使瞻視彼後
命通諸比丘尼畏慎不敢棄白佛佛
言聽為住處淨故棄之介時王波斯
蓋達國反叛人民散亂時六群比丘
尼亦彼有疑恐怖人聞遊行時諸
賊皆見已作如是言此比丘尼是王
波斯匿所敬愛我等寧可棄持之時
諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有

四分律卷之九 第五篇 比丘尼

慙愧外自難言我知正法如是有正
法云何乃在有疑恐怖人聞遊行
如似賊女姪女無異諸比丘白佛佛
言比丘尼不應在邊國有疑恐怖人
人間遊行介時比丘尼有阿蘭若住
處比丘有聚落住處欲共貿易白佛
佛言聽貿易時比丘尼有阿蘭若住
處居士有聚落間住處欲共貿易白
佛佛言聽令淨人貿易介時有二呂
士靜住處彼一居士布施比丘尼僧
尼僧即受彼一居士即毀燬言此比
丘尼不知慙愧多受無狀外自難言
知正法如今何有正法他共譏嫌
而便受之施主雖無狀而受者當知
足諸比丘白佛佛言共譏嫌處不
受介時摩訶波闍提比丘尼三哩
中有比丘尼住處欲於中夏安居
諱不敢世尊有教比丘尼不應在阿
蘭若處住然王國中比丘尼住處
因諸比丘白佛佛言除王國中比丘
尼住處餘阿蘭若處不應住時有比
丘尼不住教授棄白佛佛言應住時
有比丘尼有佛法僧事有病比丘尼

四分律卷之九 第五篇 比丘尼

所須白佛佛言聽與欲去時迦留陀
夷罵打比丘尼若若若若若若若
說惡語說惡語者若若若若若若
廣燒燒與羅連打者若若若若若
石塵語者說二道若若若若若若
若男子淨洗浴以好香塗身掠治
垢者好華璉環身持孔囊毛龜
豈更有餘事勝此者也若女人亦如
是勸喻者語言大婢汝尚年少腹下
始有毛何須便余自毀傷梵行萬不
如及時五欲自樂須待老時乃能梵
行時年少比丘尼便生歡喜心不樂佛
法時諸比丘尼聞有少欲知足行願
陀樂學戒知慙愧者嫌棄迦留陀
言云何罵打比丘尼乃至詭語勸喻
耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛
佛介時集比丘僧以無數方便可責
迦留陀夷云何罵打比丘尼乃至
詭言勸喻時世尊每數方便可責已
告諸比丘聽比丘尼僧為迦留陀夷
作不為礼白二羯磨應如是作眾中
摩耆堪能作羯磨者如上作如是白大
師僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃

至誑語勸諭若僧時到僧思惡為逆
留陀夷作不札羯磨白如是大姊僧
聽此逆留陀夷罵打比丘尼乃至誑
言勸令今僧為作不札羯磨諸大
姊思僧為逆留陀夷作不札羯磨者
然雖不忍者就信已忍為逆留陀夷
作不札羯磨竟僧忍然故是事如
是持余時逆留陀夷隨順比丘尼僧
不敢違逆從比丘尼僧求解不札羯
磨諸比丘白佛佛言若隨順比丘尼
僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不札
羯磨者比丘尼僧應為解作白二羯
磨應如是解眾中應老堪能作羯磨
者如上作如是白大姊僧聽此逆留
陀夷比丘尼僧為作不札羯磨隨順
比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧
乞解不札羯磨若僧時到僧忍聽僧
今為解不札羯磨白如是大姊僧聽
此逆留陀夷比丘尼僧為作不札羯
磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘
尼僧乞解不札羯磨僧今為逆留陀
夷解不札羯磨諸大姊思僧為逆
留陀夷解不札羯磨者忍然雖不忍者

說僧已忍為逆留陀夷解不札羯磨
竟僧忍然故是事如是持時六群
比丘至比丘尼住處共六群比丘尼
共住更相調持或共哭或共笑或共
失亂諸生釋比丘尼諸比丘白佛佛
言聽違彼便一切違不聽入比丘尼
住處佛言不應一切違應隨其處違
若都亂住處應一切違時六群比丘
尼來至比丘尼住處共六群比丘尼
相調持或共哭或共笑或共戲笑白
佛佛言聽違彼便一切違佛言不應
一切違應隨其處違若都亂住處
應一切違時六群比丘尼沙弥來至
比丘尼住處共六群比丘尼沙弥或
又摩解共住更相調持或共哭或共
笑或共戲笑諸生釋比丘尼諸比丘
白佛佛言聽違彼便一切違佛言不
應一切違應隨其處違若都亂住處
六群比丘尼沙弥或又摩解來至
寺內共六群比丘尼沙弥共住更相
調持或共哭或共笑或共戲笑諸生
釋比丘尼諸比丘白佛佛言應安未
調罰若不改應為沙弥尼和尚阿闍梨作

捨教授羯磨時去比丘尼住處不違
有果流通水比丘尼以道在下承流
覺樂有疑諸比丘白佛佛言不犯戒
單夷犯偷蘭迦比丘尼不應以道承
水流時群比丘尼至華樹下經行
履有賊將去姓持彼有疑以此因緣
白佛佛問古難陀汝覺樂不答言如
似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應
獨至如是經行履今時違華色比丘
尼阿蘭若處經行此比丘尼頗執端
正有年少婆羅門見禁心在彼即捉
犯比丘尼言汝我當往某處彼即放
道華色比丘尼至彼處即以果塗身被
婆羅門以石打頭兩眼脫出遺華
色不獲有神足後乃知即以神足力
往佛所頭面礼足已却住一面佛言
此比丘尼信樂難當復復即如言還
復如故彼比丘尼有疑佛言無犯此
比丘尼不應至阿蘭若處時比丘尼破
戒有疑在難樹上大小便墮胎在廁
中隱真人見之隨罵罵言比丘尼
無有覺愧不修淨行今自稱言我知正
法如是有正法云何墮胎在廁中

四分律卷第九 第十條

如賊少姓女不異諸比丘白佛佛言
比丘尼不應在懸南上大小便故比
丘尼有疑不敢在水上廁大小便佛
言聽時比丘尼結跏趺坐血不淨出
汗脚跟指奇間行乞食時至草著脚
諸居士見皆坐笑諸比丘白佛佛言
比丘尼不應結跏趺坐彼疑不敢半
跏趺坐佛言聽半坐余時世尊在舍
衛國有六群比丘尼在白末家內憍
孔中看時諸居士見已皆共譏謔言
比丘尼無有慙愧外自攝言我知正法
如是有何正云云何在他家憍孔中
看如似賊女姪女不異諸比丘白佛
佛言比丘尼不應在白末家憍孔中
看時世尊在王舍城時阿難與大比
丘僧五百人俱在摩竭提人間遊行
時阿難有六十弟子皆是年少欲還
捨戒時阿難至王舍城摩訶迦葉道
見阿難來語言此眾學失汝年少不
知足阿難言大德我頭白髮已現云
何於迦葉所惱不免年少耶迦葉報
言汝與年少比丘俱不善閑諸根食
不知足初夜後夜不能勤修過三時

四分律卷第九 第十條

家但行破殺沒家當失汝年少比丘
不知足偷蘭難陀比丘尼聞後語嘆
不喜作如是言摩訶迦葉是故外道
何故教罵阿難言是年少令彼不悅
耶時摩訶迦葉語阿難言汝者是比
丘尼嘆息作如是罵我阿難唯除世
尊我不憚佛法外更有餘事罵阿難
言大德憚悔女人無知迦葉三如
是語阿難亦三如是言憚悔夜過
已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞
食時偷蘭難陀比丘尼見之特詣
比丘尼間中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者憍貴偷蘭難陀言云
何乃嗔大德迦葉比丘尼白諸比丘
比丘白佛佛余時以此事集比丘僧
可貴偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃
嗔大德迦葉以無數方便可貴已
告諸比丘聽受來誦罰若一比丘嘆一
比丘尼應往若不往應如法治若一
比丘嘆二比丘尼三比丘尼若僧應
往若不往應如法治二比丘嘆一比丘
尼應往若不往應如法治二比丘嘆
二比丘尼若三比丘尼若僧應往若

四分律卷第九 第十條

不往應如法治三比丘嘆一比丘尼
應往若不往應如法治三比丘嘆二
比丘尼三比丘尼若僧應往若不往
應如法治僧嘆一比丘尼應往若不
往應如法治僧嘆二比丘尼三比丘
尼若僧應往若不往應如法治時六群
比丘聞作如是言我等欲笑比丘尼
者便當笑欲有作者便當作何以故
世尊有如是語一比丘嘆一比丘尼
應往若不往應如法治乃至僧亦如
是諸比丘白佛佛言應相望前人不可
往不應往
法捷度第十八
余時世尊在舍衛國時有客比丘不
問舊比丘入空房地墮其上便大
聲言地地邊邊比丘聞問言汝何故
大聲耶即為說因緣諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
責客比丘已往世尊所頭面礼足在
一面住以此因緣具白世尊世尊余時
以此因緣集比丘僧呵責客比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何不語舊比丘知

八空房中地雖其上大聲言地地以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去罷為客比丘制客比丘法彼客以
丘應隨順客比丘法應作如是隨順
若客比丘欲入寺內應知有佛塔者
聲聞塔若上座應順客手捉彼不
抖擻草履便捉汗巾佛言不應抖
擻便捉應抖擻草履言抖擻彼便
著樹抖擻樹神地實佛言不應著樹
抖擻草履應著石抖擻若石頭若藉
若兩草履相抖擻彼應至門中手排
門若有開鎖應開若不能開應徐打
今內人聞若不聞應大打若不聞應
持衣鉢與第二比丘捉至下階牆衣
踏牆而入開門時彼於塔邊左行過
護塔神應拂言不應左行過應右造
塔而過彼至寺內若有戒若龍牙戒
若衣架若果水邊若樹若石若草安
衣鉢著上至洗脚處洗脚若無水問
言何處有水隨彼言有水應便往取
水問言有至無若言有至若是大
至觸水而去者便持瓶取水彼不洗
手捉瓶取水餘比丘皆惡之佛言不

應不洗手捉瓶瓶兩臂抱瓶腹若以
衣角穿可彼至水所應淨洗手盛滿
器水洗脚後以洗脚手便捉水餘比
丘是惡之佛言不應亦應一手捉水
一手洗脚後先洗右脚後洗左脚佛
言應先洗左脚後洗右脚後不拭草
履便著汗巾佛言不應不拭便著應
拭已著彼不潔去脚水便著草履應
壞佛言不應亦應去脚水著草履
彼應問言我若干歲有如許房不答
言有復應問此房有人住無人住耶
若言無人住應問有財具無耶若言
有應問有被無被若言有應問有利
無利若言有利應問有器物無器物
若言有復問有房衣無房衣若言有
復應問有楊篋無篋若言有若欲
取者應語言我當取彼應至房所排
戶若有開鎖應開彼開戶已手捉戶
兩頰內頭看房中勿令有他諸妻也
若有應出彼入戶已出林得財具
於地數數被若木上若板上地數應
識表裏淨掃房除糞土應先看可棄
屎便棄若得針線刀子若樂故物乃

至一九藥安著一藥若有主識彼當
取彼應拂拭諱向若戒若龍牙戒若
衣架若鞋破壞若鼠孔應泥便泥若
地不丁應平治泥漿灑塗令淨取地
敷料撒糠糠持入房若先敷不好應
更好敷若先敷好還如本敷取財支物
淨拭治持入應淨掃林抖擻持入房安
著衣上取財具枕氈被淨抖擻敷著
繩牀上彼常著衣不著衣并置一處
取常所著衣餘衣亂佛言常所著衣
應別一處彼以鉢囊草履囊針筒囊
油器羊著一處餘比丘惡之佛言不
應亦應各各別處應先入屋內看戶
掃高下然後問彼出房看壁四面無
有塵土不若有應掃濕除去應取机
淨洗應臭淨水瓶洗瓶飲水器應問
何處大行處何處小行處何處是淨
地何處不淨地何者佛塔何者層閣
塔何者是第一上座房何者是第二
第三第四上座房彼先應禮佛塔復
禮聲聞塔四上座隨次禮彼捉脚應
禮不應捉腰禮彼捉腰禮不應捉腰
禮後反抄衣纏頭裏頭通肩披衣著手

四分律卷第九 第十卷 夏
 展作乳佛言一切不應令自今已去
 偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩足
 如是言大德我乳若四上座在房內
 忍惟應隨坐次乳房彼應問何者是
 衆僧大食寧小食處夜集衆說戒處
 何者是僧老食檀越送食月八日食
 十五日食月初日食檀越請食次到
 何處復問明日有何檀越請衆僧小
 食大食有何檀越請爲作履絆誰家
 是學家何處狗惡何處是好人何處
 是惡人自今已去我爲客比丘說法
 客比丘應隨順若不隨順應如法治
 自今已去爲舊比丘制法舊比丘應
 隨順應作如是隨順舊比丘間有客
 比丘來應出外迎爲捉衣絆若有溫
 室重閣經行處安置中與客比丘坐
 與洗足水水器或足巾爲捉革屣著
 左面著其合泥水行若泥水行應移
 著餘處彼爲客比丘洗足已應還捉
 洗足具還本處應明長老欲飲水不
 若言飲彼應持瓶爲取水彼不洗手
 持瓶餘比丘惡之應兩臂抱瓶若以
 水自鈎耳至水邊淨洗手若是池水

四分律卷第九 第十卷 夏
 流水應手接除上取下淨水波擄水
 已中行水無佛言應以若革若樹葉
 覆作蔭持去彼不洗器通水佛言惡
 淨洗彼飲已不洗器通與餘人飲比
 止惡之佛言應洗然後與彼與水時
 並語口中有寶應通水中佛言不應
 並語若有所語應迴面語彼不洗器
 便事餘比丘見皆惡之佛言不應亦
 彼應問大德長老幾歲若言若干歲
 應語言此是房此是繩牀木牀榻枕
 莊被地敷此是噀器此是小便器此是
 大便器此是小便處此是淨處此是
 不淨處此是佛塔此是聲聞塔此是
 第一上座房此是第二第三第四上
 座房此是衆僧大食處小食處夜集
 處布薩處僧老食乃至次到某處某
 處檀越明日請僧與小食大食某甲
 某僧與作履絆問處某甲家僧與作履
 絆某甲處狗惡某甲處是好人某甲
 處是惡人某甲爲舊比丘制法舊比丘
 應若今爲舊比丘制法舊比丘應隨
 順若不隨順應如法治今時某甲在
 王舍城時舍衛有婆羅門出家次丘
 多惡汗自惡大小便用利刺並傷身

四分律卷第九 第十卷 夏
 作瘡膿血出汗身汗衣汗財具汗林
 諸比丘問長老何所惡即具說因緣
 時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
 樂學戒知慙愧者雖責婆羅門出家
 比丘言云何多惡汗自惡大便用利
 刺草傷身膿血出汗身汗衣汗財具
 汗林諸比丘往世尊所頭面礼足却
 坐一面以此事具白世尊世尊令時
 以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言
 汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應爲汝云何婆羅門出
 家比丘多惡汗自惡大便用利刺草
 傷身膿血出汗身汗衣汗財具汗財
 耶以無數方便呵責已告諸比丘自
 今已去爲比丘制便法諸比丘應
 隨順此法應如是隨順不應久忍大
 小便若去時捉刺草彼下座在上座
 前去或並語並行或在前後及抄
 水或纏頭或裹頭或者草屣佛言不
 應令若在前去者聽在前後至廟外
 應彈指若覺故若有人非人令知彼
 至廟坊裏若杖若龍牙杖若衣架衣
 屋若水邊若樹若石若草應安衣書

上若畏雨漬應安者無雨應若風飄雨漬水濕者水手聖授令不觸雨雨透堅安脚上廁先看若有蛇蝎蜈蚣百足駢出後未蹲便舉衣形露佛言不應尔應並蹲舉衣蹲已當看勿令前却近雨邊使大小便涕唾汗廁孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言不應尔彼大便時不覺卒鳴有疑佛言不犯彼在廁上驚揚枝若眠若入定佛言不應尔彼疑不敢在水上廁中大小便佛言無犯彼不用廁草拭身便起行身行衣行坐具佛言聽用廁草然後起世尊有如是教聽用廁草彼用長廁草佛言不應用長廁草極長一搽手彼用又奇廁草雜葉若用樹皮用草牛屎佛言不應尔彼用短廁草行手佛言不應尔極短長四指彼用廁草不扣撒著廁草善後棄餘比丘見惡之佛言不應尔彼以已用未用廁草雜一處取時行手佛言應別處彼用廁草已便起形露佛言不應尔應徐起漸下衣彼至洗處應淨指令彼若人若非人和彼至洗處

應先看若有蛇百足毒蟲應駢出彼先舉衣而後蹲形露佛言不應尔彼就水器中洗餘比丘惡之佛言不應尔彼用水洗時有摩餘比丘聞惡之佛言不應尔彼用水盥佛言不應尔應留乃至是一人洗彼洗已不知身上水汙衣汙身佛言不應尔應去水若以手若以葉若雜物拭若手臭應洗若以白土若灰若泥若牛屎若欲臭應以石揩若土墜若澡且彼不下未便起形露佛言不應尔應漸下水起彼見洗若空不著水佛言應見者便著水彼在廁前受經誦經經行作本妨餘比丘大小便佛言不應尔彼在廁邊誦經受經經行作本餘比丘見惡之佛言不應尔彼上廁見有糞掃不除佛言見者應除我今為諸比丘說大小便法諸比丘應隨順若不隨順應如法治今時世尊在舍衛國有異乞食比丘年少多所不解不看門相便入有女人眼屋中其女人露形仰臥不淨出汙衣被後比丘見愧懼即疾疾從屋還出比丘適出其天便

入屋見其露形仰臥不淨行身見已作如是念我婦露形仰臥不淨行身彼比丘從屋疾疾而出必犯我婦即往追問言汝犯我婦便走邪比丘言居士莫作如是言我等不應作如是事居士言汝從我屋出云何言不作彼即打比丘次死時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖貴彼乞食比丘云何乞食比丘年少多所不解不看門相乃入他女人眼屋時諸比丘從世尊所頭面礼足却生一面以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧可貴乞食比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乞食比丘年少多所不解不看門相乃入他女人眼屋以無數方便可貴乞食諸比丘自今已去為乞食比丘制法乞食比丘應如是隨順若乞食比丘入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽取舒張抖擻者勿令有蛇至然後著腰帶僧祇支臂多羅僧袈裟抖擻者疊僧伽梨著頭上若

摩訶僧祇律 卷之二十九 第二十二條

肩上有淨洗鉢者絡囊中若手中若囊若鉢者或祇舉鉢身衣洗足革履靴襪取道路行革履被應持戶鑰出房去開戶推者若不堅牢應更安房若堅牢應推開者內然後四顧看若無人見藏舉戶鉤若有人見不堅牢應持去若更著堅牢者在道行應常思惟善法若見人應問訊言善未若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽梨新淨抖擻者然後著村邊若有賣器者若有屋若有作人應就道行革履寄之彼入村時應看巷相看空處寄而相門相共乘入白衣家應看第一門相乃至第七門余時乞食比丘至池舍內風吹衣隨肩彼向女人正衣淨言不應向女人正衣應向壁彼乞食比丘右手提鉢左手提杖時形露佛言不應向女人右手提杖左手提鉢彼乞食比丘當道住令男子女人避道諸居士見皆識嫌言沙門釋子不知慙恥無有狀足自言我知正法當在道住令男子女人皆避道如是有正法諸比丘白佛佛言乞食比丘不應當

摩訶僧祇律 卷之二十九 第二十三條

道住世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應令應在見處住彼乞食比丘他持食出便前迎取諸居士見皆識嫌言沙門釋子不知狀足自言我知正法如是有正法應前取食如似穀貴諸比丘白佛佛言乞食比丘不應前取食若是女人若病若狂若若抱兒若天雨若兩手提物若地泥水與比丘比丘疑不敢前取佛言應隨往乞食比丘得飯就飯飽魚肉并著一簍餘比丘見惡之佛言不應令鉢著一簍若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鐵鉢若火鉢若小鉢若應手中裏彼乞食比丘往大家乞食居士見識嫌言沙門釋子不知狀足自言我知正法乃至大家乞食如似教責如是有正法諸比丘白佛佛言不應還大家乞食若次第乞不得應還後乞食比丘強乞要得乃去諸居士見皆識嫌言沙門釋子不知慙恥無有狀足自言我知正法強從人乞要得乃云如似穀貴如是有正法諸比丘白佛佛言不應令若知當得

摩訶僧祇律 卷之二十九 第二十四條

待彼出時當看第一門相乃至其家相若出村還取道行革履者下道安鉢置地疊僧伽梨者肩若頭上行時常當思惟善法若見人應先問訊善來彼乞食比丘常所食處應往淨掃灑具水器殘食器復應具鉢座洗脚石水器拭脚巾若見有餘乞食比丘來應起速迎逆為取鉢若有鉢鉢鉢支頭上取衣舒張看勿令有膩塵空泥汗烏糞汗若有如是行應拭當拭應揉便揉應抖擻便抖擻應浣當浣浣已應絞去水灑者絕林木林上彼應與乞食比丘坐與水語與水與洗足石拭足巾持革履安左邊曾勿令泥水汙漬若有水漬應移彼為乞食比丘洗足已應持水器洗足石諸物還復本處彼應澡豆淨洗手已授水與彼乞食比丘水授食與彼食時應看供給所漬若有酪漿清酪漿若苦酒若蜜若茶應與若熱應為扇漬水應與若日時飲過應俱食乞食比丘食已應為取鉢與洗手自食已若有餘食應與人若非人若若無草地若無玉水

中洗成食器復於處還復生
洗足石水器諸物復故摩擇除食
彼以食鉢除糞此比丘見皆悉之佛
言不應以鉢除糞應用淨器擇淨鉢
應淨潔持時有眾多乞食比丘共一
處食有妊婦拘者食不得食以鉢故
遂隨子比丘白佛佛言食時若人若
非人應與食乃至一搏我今為乞食
比丘制法應隨順若不隨順應如法
治今時世尊在三舍城時阿蘭若比
丘庭墮都無所具不具水器洗足物
亦不留殘食云此住處不遠有眾多
賊過時有一賊語餘賊言沙門椰子
常有此法具水器洗足物亦不留殘食
我等可往彼若得食當共食之時賊
至彼問言汝有水不答言無有洗足
物不答言無有餘食不答言無賊語
言汝在阿蘭若居住不具水洗足器
無有餘食即打令死死諸比丘聞其中
有少欲知足行隨隨學或知數憶者
燒黃彼阿蘭若比丘言汝誑誑云何
在阿蘭若居住而不具水器乃至不
留餘食時諸比丘往世尊所頭面礼

足却坐一面以此面緣具白世尊世
尊余時以此面緣具白世尊世
阿蘭若比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何故情在阿蘭若居住不具水器乃
至不留餘食以無數方便可貴阿蘭
若比丘已告諸比丘自今已去為阿
蘭若比丘制法應隨順阿蘭若法以丘
食清且淨洗手至衣架已一手舉衣
一手挽衣取舒張抖擻者勿令有地
塵然後著腰帶帶袈裟支臂多羅僧舒
張抖擻者疊僧伽黎著膝上若肩上
淨洗鉢著絛囊中若手中若著鉢囊
盛已舉握身衣洗足革屣脫取道
路行革屣打露枝彼應持戶鎖出庵
還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更
安店若堅牢應推看者內四頭者若
無人見應嚴扉戶鉤若有人見不堅
牢應持去若更堅牢嚴扉在道行應
常思惟善法若見人應先問訊言善
來若欲至眾落小下道安鉢置地取
佛伽梨舒張抖擻者然後著若村邊

有賣藥處若有屋若有作人應脫進
行革屣打露枝寄之彼入村時應著
卷相若空處相市相若門相若盡眾
相入自本家應者第一門相乃至第
七門相今時阿蘭若比丘至他舍內
風吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不
應向女人正衣應向野彼阿蘭若比
丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言
不應余應右手捉杖左手持鉢彼阿
蘭若比丘當道住令男子女人避道
諸居士見皆共譏嫌沙門狂子不知
慙愧無有厭足自言我知正法當在
道住令男子女人避道如是阿有正
法諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不
應當道住世尊既言不應在道住故
在屏處住佛言不應余應在屏處住
彼阿蘭若比丘他持食出便前迎取
諸居士見皆共譏嫌言沙門椰子不
知慙愧無有厭足自言我知正法如
是阿有正法應前取食如似殺黃頭
比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應前
取食若是女人若妊婦若抱兒若天
雨若兩手捉物若地流水與比丘比

越請錯亂去或有已坐者方坐者或有已與食者有方與食者乃至或有已出者有方欲出者如是有正法令我等不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌貪彼受請比丘言云何受檀越請錯亂去或有已坐者方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣具白世尊何者彼受請比丘云何受檀越請錯亂去或有已坐者有方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食取以無數方便呵責已告諸比丘自今已去為諸比丘制食上法諸比丘應隨順食上法應如是隨順若比丘欲往受請應往東僧堂小食處大食處可見處住若檀越來白時到上座應在前如身行而去若上座往大座應應待彼下座在兩行並詣並行或前或後或反抄衣或纏頭或衣

頭或通肩披衣或著草履佛言不應亦應偏露右肩脫草履在後行若有為佛事法事僧事有病比丘事佛言應白上座在前去彼有命難免行難受慎不敢不問而去佛言若有如是難事若問若不同聽去彼住食處亂棄住佛言不應亦應隨次至上座坐已應者中座下座勿令下如法坐不善覆身若有不如法坐不善覆身者應彈指令覺若遺人語令知好如法坐中座坐已應者上座下座勿令不如法坐不善覆身若有不如法坐不善覆身應彈指令覺若遺人語令知好如法坐下座坐已亦如是時有比丘至食上無鉢食比坐應借鉢有比丘不洗鉢至食上地在鉢中坐比丘用食已得病佛言不應不洗鉢便持往食上應淨洗已用食時六群比丘貪受善敬故在後往食上令諸比丘見我等當起請比丘白佛佛言不應貪利養故在後往食上令諸比丘起若未來者聽比丘坐開坐處若檀越與上座果應問言果淨不若言

未淨上座應語令淨若已淨問言為誰送來若為上座送來得隨意取若言為僧應語令傳使適若檀越與上座種種應問言為誰送來若言為上座應意取若言為僧應語令傳使適時有比丘不得食聽比丘坐著索若無比丘應自減半與時諸比丘得食便食諸居士見皆共譏罵言沙門釋子不知慙愧無有厭足自言我知正法得食便食如似殺貴飢餓時如是如有正法白佛佛言不應亦應唱言等得然後食時六群比丘臘肘食妨導比坐諸比丘白佛佛言不應臘肘食應飲肘食六群比丘食時大欺喝逆嚙鹽比坐上餘比丘惡之白佛佛言不應令應徐徐棄棄後食時若餘果若茶根狼藉汗地白佛佛言不應亦所食可棄之物應棄者腳邊去時持去棄之彼處棄棄洗鉢水令地汗垢佛言不應亦以湯盤承棄外余時眾多比丘與六群比丘在白衣家內共机上坐食有一六群比丘便起不語比坐知机傾倒地餘人皆隨形露

四分律卷第九 學處品

諸比丘白佛佛言不應令應語令知好生時有比丘食已然然而去彼種越不知食好不好食為不足諸居士皆譏謗諸外道人皆攝歎布施讚美檀越而沙門釋子食已然然而去今我輩不知食好不好不足諸比丘白佛佛言不應食已然然而去應為檀越說遠觀乃至為說一偈若其利故施此利必當得若為樂故施後必得快樂

世尊既言應說遠觀時人人皆誦遠便而亂佛言不應人人亂說應令上座說若上座不能說應語能者說若上座不語突告羅若上座語而不說者亦突告羅若說遠觀時餘者皆去彼安坐或在靜處坐或在履處坐或共女人在無有知男子處說法過五六語應續時人皆嫌責語諸比丘白佛佛言遠觀時餘比丘不應去應留上座四人相待餘者聽去若為佛法僧事者病比丘應白令知然後去若語餘比丘去若檀越欲聞說布施應稱歎布施若欲聞說檀越法應為讚歎檀越法若

四分律卷第九 學處品

欲脫脫天應為讚歎天若欲聞說過去父祖應為讚歎過去父祖應為檀越讚歎布施讚歎檀越讚歎佛法讚為諸比丘說食上法諸比丘應隨順若不隨順如法治令時世尊在舍衛國時諸比丘衣服垢膩佛言聽以齒土若灰若土若牛屎洗彼用應洗竟石洗水令衣潔淨佛言不應用塵泥瓦石應用細瓦石若色既麗更染若泥若陀婆樹皮若婆茶樹皮應洗若華若葉若阿摩勒若以樹根若以諸草染彼在日中漬汁用淨不爾火佛言不應令應者彼不知何履者佛言應以釜煮若葉滿若銅瓶煮若煮時沸沸出以水按之彼不知熱不熱佛言應取汁二三沸者冷水中若沉者熱應取汁彼不知法者何佛言汝者若中若汁滓俱下應以掃帚連若掃帚掃應以木柄彼流汁時應捉竟連經瓶佛言不應令應一人捉足一人流汁若熱捉經瓶熱物彼冷熱者一摩捺汁摩佛言不應令應冷熱別

四分律卷第九 學處品

摩若搗令冷然後和合彼說漆汁中漆漆汁摩佛言不應令應取少許別餘器中漆漆已數著地色壞佛言不應令彼便數著草上今草壞彼數著草上菜上今色不調佛言不應令應數著伊梨葉陀葉羅葉老羅葉若數上十種衣中取一衣數著地以彼漆未著上若懸著繩上彼須繩結當繩須繩結作彼須衣頭安細聽作細若漆汁偏流應倒易時有比丘張漆衣已背向著漆汁衣汁偏流有異比丘先與熾許見之不語彼令知衣色逆壞諸比丘白佛佛言不應不見者應為倒易若語令知彼比丘漆衣竟不舉金葉滿銅瓶金葉滿銅瓶伊梨葉陀葉羅葉老羅葉便捨去佛言不應令應處舉然後去若餘人來應與彼漆衣竟不掃除漆履令地不淨佛言不應令應掃除已去彼著新衣掃地塵全汗佛言不應著新衣應著故者若無鞋不應著僧衣彼連風掃塵來全身佛言不應令應順風掃有五種掃地不得大福德不知逆風順

四分律卷第四十九
風掃地不滅迹不除糞不復掃者本
展有如是五法掃地不得大福德有
五法得大福德知造風順風掃地滅
迹除糞復掃者本展有如是五法得
大福德若上座在下風應語言小迹
我欲掃地我今為諸比丘說淨法
應隨順若不隨順應知法法

四分律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏經監奉
勅雕造

四分律卷第五十
房舍捷度初

今時世尊在波羅林時五人從座起
偏露右肩右膝著地合掌白言世尊
我輩當往何等房舍時具佛言聽在
阿蘭若處樹下若空房若山谷中
若露地若草若葉若葉邊若林間若塚
間若水邊若教草若葉時諸比丘無
執財得惠佛言聽用石若壘若木作
若枕辟十種衣中若用一一衣作枕
今時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作
如是念世尊者初來所入園使當有
施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹
園最為第一時世尊知王心念即往
迦蘭陀竹園王還見世尊來即白言
象車象上標疊為四重教已白佛言
願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙
王提金漆瓶授水與佛白言此王舍
城迦蘭陀竹園最為第一今奉施世
尊願慈愍故為納受佛告王言汝今
以此園施佛及四方僧何以故若是
佛所有若園園物若房房物若衣鉢坐

具針筒一切諸天世人魔王梵王沙
門婆羅門無能用者應恭敬如塔王
即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布
施佛及四方僧慈愍故為我納受時
世尊說此偈而勸喻之
施園及果樹 橋船以渡人 寶路施泉井
并施房舍者 如是諸人等 重夜福增益
持戒樂法者 以人生善道

時王瓶沙頭面礼佛足却坐一面世
尊為王種種方便說法令得歡喜王
聞佛說法歡喜從坐起礼佛而去時
諸比丘清旦從者聞嶺山來王舍城
中有大長者見已同言大德在何處
宿答言在山窟中水邊樹下石邊若
草上長者問言無房舍耶答言無若
作房者得不以丘若若世尊未聽作
房舍諸比丘白佛佛言聽作房舍今
時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於
者聞嶺山作六十別房一切所須皆
令具足諸佛及僧明日食并施房舍
即於其夜種種多美飲食明日後
白時到世尊清旦著衣持鉢與大比
丘千二百五十人俱往大長者家就

四分律卷第三十 第十疏

實作器佛言不須用實應用鐵者細
若瓦作彼水器無安處破壞佛言應
水屋中別作架安時衆僧得具佛言
聽復無安處佛言聽與水器共安
一廉亦時世尊在三舍城舍衛國有
居士名須達多常好給施孤窮乞兒
連同行是為名字給孤獨食彼於三
舍城中有田華年年從舍衛國至三
舍城接行田某三舍城中有長者是
其親要長者自莊嚴舍欲請佛
及僧明日食時給孤獨食往長者家
彼長者常法若給孤獨食未時無也
迎逆請與敬座而此日亦不迎逆不
請今坐但自莊嚴舍為佛及僧時
給孤獨食既三已問長者言莊嚴舍
舍欲何所作為欲婢妻為欲請王為
欲親大相長者報言我不嫁妻亦不
請王我欲設大相請佛及僧千二百
五十人俱依沙門置養有如是名
稱號日如來無所著等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊給孤獨食同言審是佛耶
吾言審是佛再三問亦審三答審是

四分律卷第三十 第十一疏

佛時給孤獨食再三問已問言佛在
何處我今欲往問訊長者答言佛今
在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰
看日作如是念今日是世尊非時明
日乃可往時給孤獨食即還家念佛
在心而時時有異天神足給孤獨食
昔日宗親慈惠放利益故作如是念
給孤獨食汝欲見世尊莫有留難而
不見佛彼即以神力滅闇忽然大明
時給孤獨食眼見明謂是重日即
往還尸可城門時彼門神見給孤獨食
欲見世尊無有留難我今寧可開門
即便開門時給孤獨食出戶可門已
時彼持蓮華神力明曉即滅忽然闇
冥時給孤獨食恐怖心驚毛豎恐將
有惡來未嘗我平時後門神見給孤
獨食恐怖心驚即慰喻言莫恐怖其
恐怖即說偈言
我以爲目及與百金銀馬車有百象
重衣有百人七寶為璫珞雪山百白象
象皆有六牙非以大衆金及寶璫金沙
王及王供具王所乘調象以如是布施
行一步之福十六不得一

四分律卷第三十 第十二疏

長者但前行前行有利益給孤獨食
問汝是誰答言我是何可神彼作是
念未曾有天神乃安慰我時給孤獨
食即往迦蘭陀竹園中時世尊在迦
地經行還見給孤獨食來還坐敷敷
座而坐諸佛常法國光顯身時給孤
獨食遇見世尊顙頻竭正諸根寂靜
得上第一調伏諸根堅固猶若大龍
亦如澄洲清淨無穢見已敬心生焉
以信彩心前詣佛所自言安眠不世
尊答言如世安眠我則異於彼時即
說偈言
一切皆安眠梵行得涅槃若不犯於欲
諸縛得解脫一切憂已盡調伏於熱渴
息滅得安眠身心俱寂滅
時給孤獨食前禮佛足如坐一面時
世尊為給孤獨食種種方便開化說
法令得歡喜即於坐上得法眼淨見
法得法得增上果歡喜心生自世尊
言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自
今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒
唯願世尊與衆僧俱受我夏安居九
十日請佛言我已受三瓶沙請即復白

不淨食律 第五篇 第四
言願受來年請佛言我已受王瓶沙
請復自言大德願受後年請佛報言
若有如是感清淨無有懷肉無諸惡
獸絕於人林可得坐禪來當於如
是處住即自佛言世尊我已知之自
當知時唯願世尊與眾僧受我明日
請食時世尊默然受請給孤獨食從
坐起前札佛足遠已而去時王瓶沙
聞給孤獨食請佛及僧明日食即遣
信語言汝當客在此眾僧既多千二
百五十人汝可不須設供我當為汝
故設食時即遣人告王言此便為供
養已不須我自當辦時摩竭大長者
聞給孤獨食請佛及僧明日施食即
往其所語言汝當客在此眾僧既多
汝可不須設供我當為汝辦之彼即
答言長者此便為供養已不須我自
當辦給孤獨食即還其家夜辦種種
多美飲食定過已清旦往白時到世
尊前支持鉢與千 百五十比丘僧
俱往給孤獨食家就座而坐時給孤
獨食手自斟酌種種多美飲食供養
佛及眾僧令得飽滿食已捨鉢更取

及舍鉢 第五篇 第四
平牀於佛前坐時世尊無數方便為
給孤獨食方便說法開化令得歡喜
為說法已從坐起而去時給孤獨食
從王舍城還歸舍衛國依至村落城
邑摩竭堂令作如是言可於空處種
殖園果井設池井及安橋如佛已出
世今受我請於舍衛國夏安居當從
此道至舍衛國令汝等得福無量至
舍衛國已作如是念今此阿處有不
近不遠行來遊觀其地平博無眾
肉夜無音聲無有蚊蟲蠅蜂毒螫之
屬我當買之為佛故立僧伽藍即作
是念彼祇陀王子有好園於舍衛國
不近不遠行來遊觀其地平博無眾
衆肉夜無音聲亦無蚊蟲毒螫之屬
我今寧可往祇陀王子所求索買之
彼即往王子所白言佛已出世天今
知不已受我請於舍衛國夏安居可
以此園賣之我當與百千金錢彼言
不賣復更重白如上願與我國當與
二百三百四百千金錢彼言汝若以
金錢佈滿地令無聞者我亦不與
給孤獨食言汝已決價便可受之王

今佛未歸世 第五篇 第四
子言云何次價答言向者言以金錢
佈滿地令無聞者豈非決價言耶
天便可看王昔日舊制彼即看至舊
制已作是言便為決價即語言長者隨
汝意請給孤獨食還家初人出多金
錢佈滿祇陀園中有餘少地布金未
遍祇陀見已便作是念此非是常人
亦非常福田乃令給孤獨食為之不
惜珍寶如是即言長者汝止勿復布
金錢地我自欲奉上世尊給孤獨食
言便可隨意令時世尊從王舍城與
千二百五十比丘俱人間遊行至祇
陀園復轉詣祇舍衛國六群比丘先
佛前往取房舍為和尚同和尚阿闍
梨同阿闍梨為知識親厚故時舍利
弗與目連俱後至佛言此是誰房六
群比丘言是我和尚同和尚阿闍梨
同阿闍梨知識親厚房舍利弗目連
不得房宿宿外牆上舍利弗目連夜過
已往世尊所頭面礼足却住一面世
尊知而故問舍利弗目連計起安樂
不答言安樂世尊問言在何處宿答
言在外牆上以何事故令即具以因

緣白佛今時世尊以此因緣集比丘
僧言言汝等謂誰應受第一坐第一
水第一食起迎逆禮拜恭敬善言問
訊耶或有言大姓出家者或有言
顯端正者或有言阿蘭若者或有言
乞食者或有言糞掃衣者或有言作
餘食法不食者或有言一生食者或
有言一持食者或有言塚間者或有
言坐者或有言隨坐者或有言三衣者
或有言離者或有言多聞者或有言
言法師者或有言持律者或有言坐
禪者傳告諸比丘汝等善聽應與不
應與乃往過去世時有三親友象
狎狎獨鳥依一尼拘律樹住彼作是
念我等共住不應不與恭敬更相輕
慢寧可惟年大小次第尊卑更相恭
敬若年長者當尊重恭敬供養作如
是法已依林間共住狎狎獨鳥共問象
言汝憶事近遠象言我憶小時此尼
拘律樹我行時爾我齊象與爾同狎
狎言汝憶事近遠狎狎言我憶小時
此尼拘律樹舉手及順象語狎狎

汝生年多我象與狎狎共問言汝
憶事近遠象言我憶雪山王右面有
大尼拘律樹我於彼食果來此便出
即生此樹然作是念諸生年多我時
象即以狎狎置頭上狎狎以鷄置肩
上共遊行人間從村至村從城至城
而說法言其有敬長老者是人能住
於法現世有名譽將來生善道今時
鵬說如是法人皆隨順法訓法有法
等於我法律中出家應更相恭敬如
是佛法可得流布自今已去聽隨長
切恭敬禮拜上座迎逆問訊時結比
丘聞佛教誡比丘長切相次恭敬上
座彼禮拜白衣言汝生年長我佛言
不應禮白衣汝等應禮不應禮一切
女人不應禮前受大戒者不應禮後
受大戒者言犯邊罪犯比丘尼戒心
受戒壞二違黃門殺父殺母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血非人畜生二
根著被舉者滅續者應滅續一切非
法語者不應禮何等八應禮小沙弥
尼應禮大沙弥尼沙弥式又摩那比
丘尼比丘如是等人塔一切應禮若

少年沙弥應禮大沙弥沙弥尼式又
摩那比至比丘及塔一切應禮小式
又摩那應禮大式又摩那比丘尼以
丘及塔應禮年少比丘尼應禮大比
丘尼比丘及塔亦應禮小比丘應禮
大比丘大比丘塔亦應禮一切諸天
世人諸魔梵王沙門婆羅門等應禮
如象世尊塔亦應禮世尊既有是教
應禮塔彼便禮白衣塔廟常言不應
禮白衣塔廟彼既不得禮白衣塔廟
便在遊行護塔廟神像佛言隨本所
未奉行不應放左違行諸比丘作如
是念沙弥當以生年為次第若以出
家年為次第佛言應以生年為次第若
生年等者應以出家年為次第後比
丘先至後有比丘來大一夜便移前
至比丘佛言不應移亦不應起難在
中間坐既在中間坐復更相移動今象
亂內佛言聽後來者在下坐既在下
坐乃在白水下坐佛言不應令彼復
在沙弥下坐佛言不應令應在大比
丘下坐設不及後安居受大戒數以
為歲佛言不應令和尚阿闍梨應教

受戒時節作如是教者冬若春若夏
受戒者千日若一月若半月若一日
若前食後食時乃三量影時六部
比丘在白未家見上座來不起此非
僧地佛言不應尔應起在水邊樹下
石邊草上船上不起避上座言此非
僧地佛言應起舍時有居士為僧作
房而無人住彼作如是言大富長者
多財財寶為僧作房沙門經子便在
中住我言貧窮誰當住此諸比丘白
佛言言眾僧應與比丘白二羯磨應
作如是與眾中差堪能解磨者如上
作如是白大德僧聽今僧以此某甲
房與某甲比丘料理若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽某甲房與某甲
比丘料理誰諸長老忍僧以此某甲
房與某甲料理者然誰不忍者說
僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟
僧忍然故是事如是持時諸比丘
欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若
有石樹根棘刺應却若有坑塹處位
下處應填平若屬水應設堤障若恐
地有主或致餘言者應決了分明若

有大樹株若石應掘出若不能出燒
去若不可去燒已以水若苦酒澆若
以石推打破出若難破以鐵椎打破
出若復不可出者於邊作大坑平埋
彼欲平地應耕已磨平之不知誰當
應平佛言若比丘若沙彌若守僧如
世人若優婆塞彼須堅固若自作
若教人作彼須堅固與若泥者堅
固佛言應以弊物內水中已欸四邊
作堅固有草佛言應在無草處若堅
不燥應及若反時斷草不犯堅不齊
應割令齊若燒應積之若天雨漬應
覆上若風火上覆應以木石鋪上若忌
牛草畜生食上覆草應以泥泥上彼
須戶應與戶彼於戶邊作龍蛇像佛
言不應作如是像應作龍蛇若遠
華像依欲於戶上作華像應作若遠
兵馬像佛言不應作應以紫色若朱
若五種色彼倚色既佛言不應倚彼
上座老病比丘及遠來比丘不倚身
不安佛言聽以草葉樹皮卜牆中
以一一葉著背後倚之彼比丘晝日
多人羣囑著地眠諸居士見皆共譏

端言沙門經子自稱覺悟而自晝日
脇著地眠耶諸比丘白佛佛言不應
亦彼上座老病遠來比丘晝日不眠
疲極佛言聽入房內閉戶而眠彼臥
違病人佛言不應違病人亦不應去
彼六群比丘託病不進上座諸比丘
白佛佛言不應尔彼病比丘在閣上
大房中住大小便唾汗穢臭處不淨
佛言病比丘不應在閣上大房中住
應在小房中住若別作小屋彼病比
丘不能至大小便應佛言聽在近處
鑿坑安大小便處若不能出房聽屋
中安便器若不能起離床佛言聽穿
牀作孔便器著下彼房中汗濕地
佛言不應尔彼上座老病比丘數起
疲極佛言聽作便器彼於多人住處
捨瓦棄地佛言不應尔彼上座老病
比丘數數起棄瓦疲極佛言聽以器
者為若却貝若弊物若綿拾者中若
虱走出應作筒底彼用實作筒佛言
不應用實作筒聽用牙若骨若鐵若
銅若鈿錫若竿蓮草若竹若篋若木
作筒虱若出應作蓋塞復用實作塞佛

言不應用實作應用牙骨乃至木作
無安處應以繩繫著牀脚裏時比丘
分房有比丘得破康房後作如是意
或令我終治即不取佛言應受隨力
多少應治欲治房佛言應治一切
所須之具應供給余時世尊後與合
轉人間遊行經跋闍國至舍衛國與
千二百五十比丘俱時給孤獨食間
世尊從後來至舍衛國即乘車往迎
遇見佛來即下車前詣佛所頭面禮
足卻住一面時世尊無數方便為給
孤獨食種種說法開化令得歡喜已
自世尊言唯願受我明日請食於祇
桓宿世尊默然受之時給孤獨食知
佛受請已作札而去還家即於其夜
辦種種肥美飲食清旦往白時到世
尊者永持鉢往詣食堂就座而坐給
孤獨食手自斟酌種種美食供養佛
及眾僧令滿足捨鉢持金瓶投水已
自佛言我以此祇桓園奉上世尊唯
願受之佛言居士汝可持此園奉佛
及四方僧何以故居上若是世尊園
園指舍房舍物未鉢坐具針筒便

是塔廟一切諸天世人沙門婆羅門
魔梵無能屈者即如教以園奉佛及
四方僧唯願世尊慈惠受之今時世
尊說偈勸喻
種種園果樹若設於橋樑曠野施果井
及與房舍施如是之人事業復增益
如法常持戒後得生善道
時給孤獨食頭面禮足已却坐一面
世尊無數方便種種說法開化令得
歡喜給孤獨食聞法歡喜已禮足而
去時祇桓園中車來入無有禁限佛
言攝作障障彼上座老病比丘行時
不能度佛言攝作橋而不知云何作
應以板若木作若安繩索連繫上座
老病比丘度橋時時跌倒地佛言攝
兩邊安索手捉索而度若捉索故倒
地應兩邊安欄欄若墮不牢應重作
欄障若無門欄作門若欄不堅牢應
攝障作欄所須者一切應與若不立
應作重樓同時故說王子欲為無相
作大貴價重門佛言攝作時祇桓園
樹不好佛言應種三種樹華樹果樹
葉樹樹上座眾所知識比丘於舍衛

食已還於祇桓園熱佛言應以草若樹
葉障十種衣中第一末障作障若
故熱應借階道邊種三種樹如上時
祇桓園水遠應作渠通水患渠壞佛
言應以草遮若草爛壞復應以乾石
若木遮若復作井作井所須一切應
與若出井泥器破壞以木壓四邊持
器者中若故破壞壞以毛氈蓋蓋若故
復破壞以皮革作若繩繫繫以皮作
以丘不慣作患平痛難轉轉若若輪
孔壞難以鐵作若患水遠來入井應
以石若乾不障四邊若患泥塵泥應
安乾石若患小兒墮井應以木若瓦
觀石作欄遮若患泥器破斷墮井應
以鈎鈎取彼無安井常應佛言應近
井邊作架若上時祇桓園浴室佛言應
作不知云何作佛言應若四方若園
若八角依在屋前作佛言不應令應
在邊屏處作彼應浴室佛言應作
戶應烟竈上開孔應開應開窓應泥
應以石觀若木作浴淋應泥汗脚應
以石觀坐地若木頭老跌應應作狗
牙相磨時六群比丘上座欲得淨便

開戶欲得熱便開戶諸比丘白佛佛
言應隨衆僧所欲應與彼大群比丘
先入浴室在好屋坐上座後來入無
座諸比丘白佛佛言應隨衆僧坐上
座不入其屋空佛言次座者應坐
烟熏面聽物邊面應頭熱聽覺背
熱聽覺若身汗臭聽以泥洗彼比丘
疑不敢以香著泥中佛言聽香浴室
裏地應熱應洗令冷彼共白衣浴更
相著尾某甲長某甲應諸比丘白佛
佛言不應共白衣浴若得敷佛法僧
者聽浴時諸比丘以衣著露地天雨
漬佛言聽疊著壁上龍牙杖上若衣
架上彼應烟濕汗衣佛言聽別作衣
屋彼露形為露形者指身佛言不應
余彼露形者為不露形者指身佛言
不應余彼不露形者畏懷疑不敢與
露形者指身佛言聽彼露形者為露
形者則聽佛言不應余彼露形者為
不露形者則聽佛言不應余彼不露
形者為露形者則聽佛言不應余彼
露形者指身佛言不應余彼露形者
指身佛言不應余彼露形者指身佛
言不應余彼露形者指身佛言不應

不應余彼露形大小便佛言不應余
彼露形者指身佛言不應余彼露形
者指身佛言不應余彼露形者指身
佛言不應余彼露形者指身佛言不
應余彼露形者指身佛言不應余彼
露形者指身佛言不應余彼露形者
指身佛言不應余彼露形者指身佛
言不應余彼露形者指身佛言不應
余彼露形者指身佛言不應余彼露
形者指身佛言不應余彼露形者指
身佛言不應余彼露形者指身佛言
不應余彼露形者指身佛言不應余
彼露形者指身佛言不應余彼露形
者指身佛言不應余彼露形者指身
佛言不應余彼露形者指身佛言不
應余彼露形者指身佛言不應余彼
露形者指身佛言不應余彼露形者
指身佛言不應余彼露形者指身佛
言不應余彼露形者指身佛言不應

屋時諸比丘安新露地天雨濕佛言
聽作安新屋時有比丘露地看食
天雨濕衣洗汗淨人飲食器物佛言
聽作淨食廚屋時諸比丘白來來為
設飲食受請往道路過天雨濕衣服
佛言聽在聚落間別安僧伽藍處時
諸比丘露處大小便有婦人見之比
丘疾疾起大便不竟遂成患佛言聽
作廁屋彼安一大便處便時多人立待
佛言應作衆多摩若當戶見應作障
若更相者應作障障彼上座老病比
丘大小便起時倒地聽在邊安欄架
彼在處屢拭大便或在辟角或在石
上或草上佛言不應余聽別作洗處
彼屢屢小便泥汗地佛言不應余應
在邊一處小便若故患泥汗應別作
小便處不知云何作佛言聽掘地作坑
下安石持窰者上開窰成漏下置雨
邊安木若患氣臭作蓋覆時諸比丘
露地經行有蛇蝎蜈蚣足未離欲
比丘見恐怖佛言聽作懸行處不
知云何作佛言下堅柱上安板木間
道行若患風雨日曝聽作屋覆余時

四分律卷第三十 弟子戒四 之八

世尊在拘城時六群比丘於好影處履
跡房中燃火炙烟熏汗房汗則具佛
言不應令時諸比丘冬月惠寒惡露
地燃火炙露地坐惠皆冷聽在外然
火今烟熏持炭入屋若不相容受應
別作燃火堂不知云何作佛言聽四
方作若國若長作彼處安胡索端
言不應令聽當在中安火爐時諸比
丘得有輪火爐佛言聽當不知誰當
推行佛言沙弥若比丘若守僧伽藍
人彼比丘不慣吹火吹火得惠佛言聽
作簡次彼用實作簡佛言不應用實
聽用牙簡骨若銅鐵舍羅草簡若竹草
若木若惠簡口燒聽安鐵鐵實中
薪火隨處上若惠燒手作鉗彼用實
作鉗佛言不應令聽用骨牙角銅鐵
木若惠頭燒聽安銅鐵鐵彼欲聚
火作把推聚若欲種火應作火坑安
火若恐火滅以灰覆上時諸比丘若
水洗面手脚惠佛言聽燒水洗不
知云何燒佛言聽燒水著火造若
濕雖多若火邊不容者惠安三摺杖
瓶盛水著上燭瓶大防火應作繩懸

四分律卷第三十 弟子戒四 之九

若繩燒以前威繩若簡燒以泥泥滴
水時簡折佛言應以餘器淨車滴
瓶中時惠若水應作滴水器若惠繩
斷上安鐵鐺鉗時諸比丘冬月洗脚
惠佛言應安湯盤洗脚若在屋裏
洗洗脚所濕應與時比丘早起油塗
脚已入聚落乞食女人接足乳油汗
手泥比丘鉢餘比丘見惡之諸比丘
白佛佛言不應早起油塗脚入聚落
乞食諸比丘脚臂破聽塗足暖足衣
油塗至指奇時眾僧得一重房佛言
聽住今時世尊從摩竭國至瞿野城
時六群比丘為世尊以男女形像文
繡注投舍屋佛言不應令聽用餘雜
色舍蓋之者時眾僧得兩房一戶重
屋佛言聽住今時世尊在舍衛國介
時阿難得別房佛言聽言今時羅睺
羅在都羅林中住時羅睺羅有居士無
人勸化自發意作房舍施羅睺羅時
羅睺羅以此房住已人間遊行時彼居
士聞羅睺羅在房住已人間遊行但
以房舍施眾僧今時世尊從摩竭提
人間遊行至都羅林中敷座而坐時

四分律卷第三十 弟子戒四 之十

羅睺羅聞居士以房施眾僧便往至
世尊所頭面礼足已却坐一面白佛
言都羅有居士無人勸化自發意作
房施我我於房住已出人間遊行後
居士即復以房施眾僧佛言羅睺羅
聽汝往彼居士所語言汝辭無是我
有可事不清淨非沙門法若口說
若身行邪惡羅睺羅受世尊教已住
居士所具向居士說如上語居士答
言我不見汝有可事非沙門法
若口說若身行不清淨時羅睺羅往
世尊所頭面礼足却坐一面白佛言
世尊何者勸我具為居士說之居士答
我言我不見汝有可事非沙門法
亦無有不清淨若口說若身行時世
尊以是因緣集比丘眾告言汝等善
聽非法施非法受非法住如法施如
法受如法住云何非法施非法受非
法住或有人自心喜樂作房施一人
已復施眾多人是為非法施非法受
非法住施一人已復以施僧亦如是施
一人已僧眾為二部施與已所同部
亦如是施一人已施與異部亦如是

或有人自心喜樂作房施衆多人已
復施衆僧是為非法施非法受非法
住施衆多人已僧破為二部施已所
同部亦如是施衆多人已施與異部亦
如是施衆多人已施一人亦如是作
房施僧已轉施與餘人亦如是作房
已施已所同部亦如是作房已施與
異部亦如是為非法施非法受非
法住云何如法施如法受如法住或
有人喜樂自作房施一人是為如法
施如法受如法住施衆多人施僧施
二部僧亦如是為如法施如法受
如法住今時世尊於迦尸國人間遊行
與五百比丘俱時將連國有四舊比
丘阿濕鞞不都婆婆般陀樓羅都時
四比丘聞世尊與五百人俱人間遊
行當未至時連世尊有二弟子舍利
弗目連來至此恐駭我等出此住處
我等寧可選擇上房與世尊餘者分
為四分以為私有僧伽藍僧伽藍物
房舍房舍物作第一比丘分完瓶瓦金
錢香燈塗香諸雜重物作第二比丘分
繩牀木牀大褥小褥卧具雜物作第

三比丘分餘林木竹華花果藥作第
四比丘分時四比丘即選上房留世
尊餘者如上分為四分時世尊從迦
尸國人間遊行至新連教座而坐告
舍利弗目連汝往新連教座比丘世尊與
五百比丘俱來迦尸國汝今可為諸
比丘敷置卧具舍利弗目連受世尊
教已往舊比丘所如所教敷卧具
後比丘著衣世尊是法主便可隨意
住止我等先已選上房留世尊餘者
分為四分如上無客比丘卧具時舍
利弗目連往世尊所頭面礼足却坐
一面以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧告言此四分物是四
方僧物不應分不應自入不應賣買
亦非僧所賣非衆多人乃至一人所賣
若彼僧衆多人一人自入已若舍若
賣買者不成自入不成分不賣買
犯命闍維何等四方僧物僧伽藍僧伽
藍物房舍物此是第一四方僧物不
應分不應自入不應賣買若僧若衆多
人若一人不得分不得自入不得賣
買若僧若衆多人若一人若分若自

入若賣買不成分不成自入不成賣
買犯闍維違第二第三亦如是第四
分中果菜藥分若花上佛餘者同上
四分律第五十

甲戌歲高麗國大藏經院奉
勅雕造

四分律卷第五十一

第二十二

婦

房舍施度之錄

今時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座者比丘來語言起還上座彼答言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語今起若起者吾君不起應語言還僧地更無有過以僧地入已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應令彼便重犯事經管一房屋不時成佛言不應令若作極上大好重閣堂雖十二年經管餘皆隨大小量宜彼經管人一切時若又受僧常營事房佛言不應令其夏三月竟隨上座分時有比丘通經管僧伽藍便處取房分佛言不應令其應九十日取一屋住彼經管人在來多人住處住食堂溫室經行堂今客比丘無住處佛言不應令若下堂來多人住處處在上堂住若上堂來多人住處處在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺若平地使索營事者房佛言不應令彼差涉淨僧

四分律卷第五十一

第二十三

婦

伽藍人便作營事人佛言不應令彼作小房營營事者房佛言不應令若所作房受現鉢木鉢者與營事房彼作惡房便營營事者房佛言不應令若所作房在屋者應須具足者與與房時有營事比丘受房已令過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨僧時有營事比丘遣人白僧當處被比丘至僧中索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘令過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時營事人夏安居中令過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧時有比丘作房未覆捨行時客比丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答言作者應覆諸比丘白佛佛言應作極大好重閣房六年內覆成餘小者隨事量宜時有一比丘作房有異比丘覆彼二比丘共許先後治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘共作房二人共許前後作佛言應更手作上座在先時營事比丘夏

四分律卷第五十一

第二十四

婦

安居受所治房復受餘房佛言不應令即所住房作安居房今時世尊在拘睺羅時王優填與跋難陀親厚王請在拘睺羅夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處安居僧大得衣物即往彼處少時住已還拘睺羅時王優填聞已譏嫌云何跋難陀受我請夏安居已聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住後還來此時諸比丘問往世草野頭而扎足却坐一面以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀擇子言云何受請在拘睺羅夏安居聞有異處僧大得夏安居衣物便往彼住已復還此耶無數方便可貴已告諸比丘若比丘此處安居聞有異處僧大得一夏安居衣物而往彼住即失此處於彼少住已復還此耶復失彼處今時取僧房舍故壞有異居之言若與我者我當信理諸比丘白佛佛言應與白二鵝應如是與眾中應是慈慈鵝者如上作如是白天德信鵝者僧時到僧悉聽僧令持此房與某甲

得好房便捨前房諸比丘白佛僧言不應令應從上座更分若無人取者應與彼比丘礙不敢捉眾僧口鈎錯若執若環若杙若甬杓若綱杓若浴牀佛言雖捉彼不敢從此住屢移此諸物至彼屢佛言聽移有五法不應老為僧分粥設是不應分若有更有恙有怖有礙不知已分未分有如是五法不應老為僧分粥已老不應分有五法應老為僧分粥不受不恚不怖不疑知已分未分有如是五法應老為僧分粥若老應令為僧分粥分小食分作兩尼老請會數計具分具分浴衣分衣可取可與若比丘使老沙弥使一切亦知是有五法為僧分粥入地獄如射箭有要有意有怖有礙不知分未分有如是五法分粥入地獄如射箭有五法分粥生天如射箭不憂不恚不怖不疑知分未分有如是五法為僧分粥生天如射箭乃至老沙弥使亦如是

舍金銀珠玑衣

華捷度之一

今時世尊在波羅捺五比丘來至佛所頭面礼足却生一面白佛言我等

應持何等鉢。佛言。聽持迦羅鉢。言畢。鉢時有比丘入。漚中食。無鉢。佛言。聽以坐與。若僧中有此二種鉢者。偕與。時有比丘。赴毒鉢中。不洗。持用。食。食已。得病。諸比丘。白佛。佛言。不應不洗。鉢用。食。聽洗。已。用。食。時。諸比丘。疑。是佛言。聽。刺。若。自。刺。若。使。人。刺。彼。漬。刺刀。聽。作。彼。用。實。作。搗。佛言。不應用。實。藥。用。鋼。鐵。彼。盡。投。刀。難。掌。護。佛言。聽。作刀。精。彼。用。實。作。佛言。不應用。雷。藥。用。骨。牙。角。鋼。鐵。白。錫。鉛。鎗。舍。單。草。竹。葛。木。作。彼。作。刀。精。急。動。壞。刀。應。以。物。障。若。裁。若。卸。貝。若。大。皮。若。墮。落。應。以。繩。連。綴。若。手。捉。難。掌。護。應。作。囊。盛。若。從。囊。已。出。應。以。繩。繫。之。若。手。捉。行。恐。失。繩。繫。終。者。肩。時。比丘。用。刀。刀。卷。難。掌。上。磨。若。故。卷。應。石。上。磨。手。捉。石。恐。尖。應。威。磨。刀。囊。中。若。刀。鈍。應。刮。刀。若。自。刮。數。人。刮。彼。須。刮。刀。佛言。聽。作。時。比丘。刺。賊。意。駛。者。衣。佛言。聽。言。承。鼓。器。不。知。不。何。作。聽。絨。竹。作。若。屈。木。為。掩。以。樹。皮。鞞。之。若。十。粒。衣。中。一。衣。聽。作。承。鼓。器。彼。持。承。鼓。物。者。地。用。青。者。膝。上。泥。

土汗衣佛言不應令聚以綴若安
 狀上時比丘惠鼻中毛長佛言聽拔
 若自拔若令人拔彼須銷佛言聽作
 彼用實作佛言不應用實作聽目骨
 牙齒細纖白屬鈔錫作若惠頸頭破
 編頭安纖手捉摩掌護聽若剃刀囊
 中時比丘爪長佛言聽剪若自剪若
 令人剪彼須剪爪刀佛言聽作彼用
 實作佛言不應用實聽用鋼鐵手捉
 摩掌護聽作簡威枝用實作簡佛言
 不應用實聽用鋼鐵白屬鈔錫竹木惠
 簡中出應作蓋塞役用實作蓋佛言
 不應用實聽用鋼鐵若白屬鈔錫竹
 木若起著一麻惠落聽若刀囊中
 介時有比丘爪長至一白衣家此比
 丘頗難端正白衣婦女見已便緊意
 於彼比丘即語比丘言共我作如是
 如是事比丘言大婦莫作是語我等
 法不應令彼婦女言若不從我者我
 當自以爪肥身面破已我夫還時當
 語言彼比丘愛我作如是事我不從
 彼便不肥我身面如是時彼比丘
 聞已愧悔便疾疾出其家比丘亦出

其六亦從外入彼婦即自肥破身面
 語其夫言比丘愛我作如是事我不
 從便肥破我身面其夫即疾疾逐比
 丘語言汝欲肥我婦我婦不從便肥
 破身面耶比丘答言居士莫作是語
 我等法不應令彼便言汝士何言不
 應令汝爪長如是彼即打比丘次死
 諸比丘白佛佛言不應言長爪時六
 群比丘剪爪令血出佛言不應令彼
 剪爪令如半月形佛言不應令彼剪
 爪令頭尖佛言不應令彼剪爪令先
 出佛言不應令彼以彩色漆爪佛言
 不應令佛語比丘汝曾殺人避我所
 制更作餘事聽諸比丘汝皮次剪爪不
 知長短幾許聽佛言聽長於一髮應
 剪時六群比丘以剪刀剪諸比丘佛言
 不應令彼剃髮不剃髮佛言應剃髮
 聽彼剃髮不剃髮佛言應剃髮聽彼
 剃髮佛言不應令彼留髮佛言不應
 令彼剃髮今剃佛言不應令汝事廢
 人避我所制更作餘事自今已去應
 聽諸比丘剃髮比丘不知長短幾許應
 剃佛言極長長兩指若二月一剃此

是極長時六群比丘被毆毆佛言不
 應令彼以油塗毆佛言不應令六群
 比丘塗眼時諸居士見皆共譏嫌
 沙門椰子多欲無厭自得言我知正
 法知是可有正法猶若自來諸比丘
 白佛佛言不應如是畫眼時諸比丘
 白惠眼痛佛言聽耆耆耆耆耆耆六
 比丘鏡照面或水中照面或以油摩
 壁今光出照面時諸居士見皆共譏嫌
 沙門椰子多欲無厭自得言我知正
 法知是有何有正法以鏡照面猶如白
 衣諸比丘白佛佛言不應令時比丘
 惠面畫佛言聽餘比丘耆耆耆耆耆
 一房聽以水鏡照面耆耆耆耆比丘治
 身治髮佛言不應令彼比丘嚼身指
 摩佛言不應令彼於露處洗落時諸
 居士見皆共譏嫌沙門椰子多欲無
 厭自得我知正法知是有何有正法
 屢洗落猶如白衣諸比丘白佛佛言
 不應令時有比丘作如是意自推打
 肩臂欲令廣好佛言不應令彼作如
 是意以香塗身為好技佛言不應
 令時諸比丘惠身汗臭佛言聽作刮汗

刀彼用實作佛言不應用實藥用膏
牙齒細鐵紅錫合羅單竹木作時六
群比丘作剖汗刀頭似刺刀形剖汗
并欲去身毛佛言不應余亦不應言
如是刀時病瘡比丘以度末藥洗是
瘡佛言藥以細末藥若細泥若毒華
果隨病比丘便身洗若者種種瘡
乃至患汗臭時六群比丘若耳結佛
言不應余時六群比丘耳輪上著珠
佛言不應余六群比丘若耳環佛言
不應余六群比丘以多彈索若鉤錫
作環張耳孔令大佛言不應余彼六
群比丘纏囊耳輪佛言不應余彼作
鉤錫腰帶佛言不應余彼著頸環佛
言不應余彼著臂環佛言不應余
彼著指環佛言不應余彼用五色經
絡腰繫腰帶佛言不應余彼著指叩
佛言不應余

得大段將檀木即所作鉢以實作結
囊盛之於十處聖高標安著其上唱
言若此王舍城有沙門婆羅門是阿
羅漢有神力者可取此鉢去時當爾
迦葉至長者所斷言我是阿羅漢有
大神力可持此鉢外棄與我長者語
言汝若是我阿羅漢有大神力與汝汝
可往取彼欲取而無由得時來法羅
羅耆羅阿耆羅迦舍飲婆羅收置迦
迦延仙毘羅毘子尼提庵若提子等
至長者所作如是言我是阿羅漢有
神力可以此鉢外棄與我長者言
若汝是我阿羅漢有大神力者與汝汝
可往取彼欲取而無由得時來法羅
羅大目連共在一大石上坐有頭
目連汝是我阿羅漢世尊記汝神足
第一汝可往取目連言我未曾自來
前現神足汝亦是阿羅漢有大神力
世尊記汝神足我未曾第一汝可往
取時有頭目連問目連語已即合石頭
身虛空過王舍城七國國人皆東西
避走言石欲墮時彼長者所在園堂上
遙見有頭目連在虛空中即合掌作禮

作如是言以此鉢外棄與我長者言
取鉢長者復言小下住有頭目連有
頭目連小下住時彼長者從手中取鉢
盛滿美食與時有頭目連取鉢已還以
神足力乘虛而去諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀樂樂知所愧者雖
貴有頭目連言云何在白衣前現神足
時諸比丘往世尊所頭目連足知坐
一面以此因緣具白世尊世尊令時
以此因緣具白比丘僧知而故問實頭
目連汝於白衣前現神足耶答言實余
時世尊無數方便呵責實頭目連
為非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為士何於白衣前現神
足猶如婦女為半錢故於白衣前
現汝亦如是為樂本鉢故於白衣前
現神足不應於白衣前現神足若現
實告羅比丘不應有旛覆鉢若言如
法治若得已成者應破分與諸比丘
作毘羅時諸外道聞沙門毘羅制諸
比丘不得於白衣前現神足彼沙門
所制終不更犯我事今余可往彼所
語言汝沙門毘羅自稱得阿羅漢我亦

四分律卷第三十二 第十品 雜

是阿羅漢自稱有神通我亦有神通
自稱有大智慧我亦有大智慧今可共
現過人法神力若沙門羅漢現一過人
法我當現二若現二我當現四沙門
羅漢現四過人法我當現八若現八
我當現十六若現十六我當現三十二
若現三十二我當現六十四若現
現轉增我現亦轉一倍時諸外道在
城街巷羅漢言沙門羅漢自稱有
神力我亦有神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我今欲共沙門羅漢
現神力過人法若沙門羅漢現一
我當現二若沙門羅漢現多少
我當現轉增一倍時王舍城中有一
羅漢地廣大平博時彼長者多持華
香瑠璃伎樂檀香飲食衣服醫藥時
具欲於此處供養外道婆伽婆時彼
長者欲取香花瑠璃檀香飲食衣
服醫藥時具隨所求手皆著焉而不
得出時彼長者欲取華供養佛時隨
手所取而無所聞如是隨手所取乃
至醫藥財具而無所聞彼作如是念

四分律卷第三十二 第十一品 雜

未曾有世尊有知是大神力時彼長
者即自佛言唯願世尊與大比丘僧
受我明日諸食今時世尊默然受請
時彼長者見世尊默然許可前禮佛
足遶佛而去即還其家煮餅種稻
肥美飲食明日清晨往自時到今時
世尊者永持鉢與大比丘僧千二百
五十人俱往彼長者家時世尊動足
行履大神力天在虛空中以天身隨
羅漢所履木香天曼鉢羅鉢摩栴
卑頭分陀利華以散佛行迹處作天
伎樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊
作是念今此音聲為從地出為從上
來仰視空中通見天身隨羅漢乃至
分陀利華及天伎樂住在空中便作
是念此音不從地出乃從上來時世
尊主長者家就座而坐時諸外道聞作
如是念彼長者由來供養我諸外道
今乃更讚佛及僧飲食我今寧可往
今彼供具不足即便與香具俱往長
者家守門人見諸外道與香具俱來
即往白長者言知不令諸外道與香
具來當入不長者言真入佛言

四分律卷第三十二 第十二品 雜

長者可聽入長者白佛外道來多此
憂華快忍不容受佛言但聽入足相
客受長者復言外道來多坐履者無
飲食有限奉為千二百五十人設供
今恐不供足佛告長者但聽入足
相客受飲食供足今時世尊以神足
力令地平正廣博東西觀時無數百
千高座自然而有南西北方亦復如
是時世尊與大比丘僧千二百五十
人并外道俱坐時彼長者設種種美
食供養佛比丘僧及諸外道一切充
足食已捨鉢更取卑鉢於佛前坐時
世尊為長者無數方便說法教化今
得歡喜為長者說法已從坐而去今
時諸外道與香具俱往瓶沙王所合
掌頂上言願王帝勝白言沙門羅漢
自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門
羅漢自言有神通我亦有神通沙門
羅漢自言自稱有大智慧我亦有大智慧
我等今欲共沙門羅漢現神力及
過人法若沙門羅漢現一我當現二
如是隨沙門羅漢現多少我直倍
之大王我今欲共沙門羅漢現神

四分律卷第五十一 第六品 雜

力過人法時瓶沙王性猶憍所顯面
札足却坐一面以內因緣具白世尊
唯願世尊與外道摘現神力及過人
法世尊告王言且止我自可知時可現
當現明日當去隨王所欲世尊明日
與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙
王以五百乘車載種種美食從世尊
後時諸外道聞世尊清旦出王舍城
云作是言沙門瞿曇不能與我等共
摘神力便去王瓶沙五百乘車載種
種美食爲我等不爲復置沙門我當
今可隨彼去到所至之處嘆共摘神力
過人法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞
佛清旦與千二百五十比丘從王舍城
去王從八萬四千人俱隨世尊後梵
身天釋提桓因四天王諸天無數百
千大衆隨從世尊後時世尊往優鉢
城優鉢城王名波羅珠提摩竭國諸
外道優鉢城諸外道俱共往波羅珠
提王所舍常頂上讚言稱王常勝沙
門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿
羅漢自稱言有神力我亦有神力自
稱言有大智慧我亦有大智慧我等

四分律卷第五十一 第七品 雜

於王舍城中亦共摘神力過人法而
沙門瞿曇不能與我摘神力過人法
我等今亦共摘神力過人法若沙門
瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿
曇所現多少我盡倍之時王波羅珠
提即往憍所顯面札足却坐一面以
此因緣具白世尊善哉世尊可共諸
外道現神力過人法今時世尊告波
羅珠提王言且止我自可知時可現當
現明日當去隨王意隨世尊明日清
旦從優鉢城去波羅珠提王五百乘車
載種種美食從世尊後時諸外道聞
世尊去作如是言沙門瞿曇不能與
我共摘神力過人法便去王五百乘車
載飲食爲我等不爲彼我當隨去
到所至處與共摘神力過人法彼即
隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去
與八萬四千人俱從波羅珠提王與七
萬人俱從梵天四天王諸天大衆無數
百千眷屬隨從世尊後世尊往拘
咤彌國憍師國中住時優陀延爲
王摩竭國諸外道優鉢城諸外道拘
咤彌皆小道俱往優陀延王所舍掌

四分律卷第五十一 第八品 雜

頂上讚言稱王常勝白如是言沙門
瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅
漢自稱言有大神力我亦有大神力
彼自稱言有大智慧我亦有大智慧
於摩竭國憍師國求共摘神力過人
法沙門瞿曇不能與我共摘神力過
人法而去我等今欲共沙門瞿曇摘
神力過人法沙門瞿曇現一我當現
二如是隨彼所現多少我盡倍之時
優陀延王詣世尊所顯面札足却坐
一面以此因緣具白世尊善哉世尊
可與諸外道共摘神力過人法佛告
王言且止我自可知時可現當現明日當
去便隨王意明日清旦便去時王優
陀延五百乘車載種種飲食隨世尊
後時諸外道聞世尊去便作是言沙
門瞿曇不能與我摘神力過人法便
去便隨王至五百乘車載飲食而爲我
等不爲彼我等今隨彼所至之處當
共摘神力過人法即便隨世尊後去時
瓶沙王與八萬四千人俱從波羅珠
提王與六萬人俱從世尊
後佛梵天四天王無數百千諸天大衆從

世尊後余時世尊往迦維羅衛國尼拘律園中住時迦維羅衛王梵施是佛與母弟摩竭國諸外道侵奪諸外道拘喚除諸外道迦維羅衛國諸外道共往梵施王所合掌頂上讚王常勝自梵施王言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有大神力我亦有大神力自稱有大智慧我亦有智慧我於摩竭國侵奪國拘喚諸國與沙門瞿曇捕神力過人法而沙門瞿曇不能與我捕神力過人法便去我尋今欲與沙門瞿曇捕現神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時梵施王往詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言願世尊現神力過人法佛告王言止上我自知時可現當現明日當出迦維羅衛國去王隨王意世尊明日清晨便去余時梵施王即以五百乘車載種種飲食從世尊後時詣外道問世尊法便作是言沙門瞿曇不能與我共捕神力過人法擒我而去梵施王遂五百乘車飲

金而為我等不為沙門羅刹今當隨其所至之處喚我捕神方過人法即與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去即與八万四千人俱來羅刹提王與七万人俱優陀延王與六万人俱梵施王與五万人俱從世尊後徧梵四天王與諸眷屬無數百千人從世尊後亦時世尊從迦維羅衛城之園遊行至舍衛國祇桓園中佳時舍衛國波斯匿王時摩竭國諸外道優禪禪城諸外道拘睺睺諸外道迦維羅衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波斯匿所合掌頂上自言願王常榮作如是言沙門覺曇自釋言是阿羅漢我亦是阿羅漢自釋言有大神力我亦有大神力由釋言有大智慧我亦有大智慧我等於摩竭國優摩城拘睺睺迦維羅衛國欲共捕神方過人法而不能與我共捕神方過人法便去我等今欲共沙門覺曇捕神方過人法者沙門覺曇現一我當現二如是隨其所現多少我盡信之三波斯匿王世尊所顯面光是即坐一面以

此因錄具白世尊善哉世尊願現神力過人法佛告王言止止我自知時可現當現於朞月十五日中午初一日至十五日如來當現神力過人法大三若欲觀如來現神力過人法者便來時會衛國有別處其地平正廣博世尊往彼敷座而坐時梵天王憐愍右有右勝普地合掌白時世尊言我當為世尊敷高座佛告梵天且止我自知時天帝釋四天王報沙王波羅珠提王優陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者樂師達多富羅林各各作如是言我當為世尊敷高座佛告言汝等且止我自知時時諸居士有信外道者為外道敷價直百千座有信樂恭敬供養世尊者次第從一日至十五日令時世尊東面看時有無數百千諸座自然而有南西北方亦復如是中央有自然七寶師子高座如來坐上時諸大眾皆悉就座時有檀越次供日者授佛楊枝世尊為受齋已素者背後即成大樹根莖枝葉扶疎茂盛時諸大眾見世尊如

四分律卷第五十一 第十二 神變

是神力皆大歡喜得未曾有。有厭離心生時，世尊觀諸大衆，得未曾有生厭離心，即為無數方便種種說法，令得歡喜。時於座上無數百千人，遠塵離垢，得法眼淨。此是世尊初日現神力變化於第二日。此樹花生，色香具足，樹花散落，周遍大衆，積至于膝。比丘比丘尼，優婆塞，優婆夷，及餘大衆，皆觀此香氣，時諸大衆見世尊如是神力變化，皆大歡喜，得未曾有。有厭離心生時，世尊觀諸大衆，得未曾有生厭離心，即為無數方便種種說法，令得歡喜。時於座上無數百千人，遠塵離垢，得法眼淨。此是世尊第二日現神力變化於第三日。樹葉便出色香味具足，其葉不凋，自落墮地，不壞。比丘比丘尼，優婆塞，優婆夷，及諸大衆，皆共食之。此諸大衆見世尊如是神力變化，皆大歡喜，得未曾有。有厭離心生時，世尊觀諸大衆，得未曾有生厭離心，即為說法，乃至得法眼淨。如上，此是世尊第三日現神力變化。余時有檀越，次供第四日者，授世尊水。時世尊即

四分律卷第五十一 第十三 神變

取一抔水，棄之前地。佛神力故，即成大池。其水清淨，無諸塵穢，飲之充息。有諸難華，優鉢羅華，鉢頭摩，拘牟頭分，陀利華，果為異類，凡屬萬參，蓋蓋魚鱗，水性之屬，以為莊嚴。時諸大衆見世尊神力如是變化，皆大歡喜，得未曾有。有厭離心生時，世尊觀諸大衆，得未曾有。有厭離心生，即為說法，乃至得法眼淨。如上，今時第五日，其池四面各出一河，直流不曲，其水恬淨，而無波浪，眾雜音，以為莊嚴。其流水聲，說法之音。一切衆行，皆悉無常，皆空。一切諸法，皆悉無我，涅槃息滅。時諸大衆見世尊神力如是變化，皆大歡喜，得未曾有。有厭離心生時，世尊觀諸大衆，得未曾有。有厭離心生，即為說法，乃至得法眼淨。如上，此是世尊第五日變化於第六日。世尊化諸大衆，皆一等類，無有差別。時諸大衆見世尊神力變化如是，皆大歡喜，得未曾有。有厭離心生時，世尊觀諸大衆，得未曾有。有厭離心生，即為說法，乃至得法眼淨。如上，此是世尊第六日變化於第

四分律卷第五十一 第十四 神變

七日。世尊在空中，為諸大衆說法。但聞如來說法聲，而不見形。時諸大衆見世尊神力變化如是，皆大歡喜，得未曾有。有厭離心生時，世尊觀諸大衆，得未曾有。有厭離心生，即為說法，乃至得法眼淨。如上，第八日，時諸居士，信外道者，遠使喚諸外道，欲知不沙門，瞿曇已現神力於今八日，沒曹何故不來耶？彼欲來而不得。未時，世尊告諸比丘：「若使不爾，迦葉以堅韌皮，縛其身，並牛羣之皮，縛其身，形破壞者，不捨已見，而為論議，故終不能來。至我所，乃至尼提子等，亦復如是。」時梵天王告天帝釋：「言諸外道人，自言與世尊等，而不能來與世尊，攝現神力，今可破滅其高座。時天帝釋告四天王：『諸外道自言與世尊等，而不能來與世尊，攝現神力，今可破滅其高座。』時四天王即召風神，雲雨神，雷神，告如是言：『諸外道自言與世尊等，而不能來與世尊，攝現神力，今可破壞其高座。』今散滅無餘。時風神等聞，四天王殺已，即取外道高座，破散令滅。無

生作閻浮提王時閻浮提國土豐饒人民熾盛使樂有八万四千城聚落有五十億時利益衆生王所住城名慈光東西十二由延南北七由延其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾使樂王第一夫人字慈事無見息彼為兒故礼事種種諸天河水池水滿善天寶善天日月天帝釋梵天玉地水火風神摩羅首羅天子園神林神巷陌諸神鬼子母衆落諸神摩羅供養求願有子復於異時王第一夫人懷娠女人有三種智慧知男子有欲意者知得胎時知所得養時夫人即往王所白言王知不我今懷妊王言大善即為夫人倍增供養以奉上飲食衣服醫藥財具一切所須皆增一倍十月滿已生一男兒顏貌端正時兒生日八万四千諸城八万四千伏藏自然湧出藏有銀有金有金樹根並枝葉皆是白銀藏有金者金樹湧出根莖葉皆悉是金藏有藥樹者藥樹者有赤真珠者有馬瑙者有車渠者皆亦如是今時國法普兒初

生若父母為作字若沙門婆羅門為作字時生利益衆生作是念何須沙門婆羅門為作字也此兒母字摩多我今半可字兒為慈燈彼即字為慈燈時王為其兒置四乳母一者治身二者治衣三者乳養四者飲笑治身母者修治身形支節浣衣母者為浣濯衣服浣浴身形與乳母者主知與乳道戲母者若王子在象馬車乘遊戲時事皆實物種種玩弄之具與共嬉戲持乳雀是在後娘摩王子今得使樂亦時世算即說偈言
一切要歸高者會當墮生者無不死有命皆無常衆生皆有教一切皆有為一切諸世間無有不老死衆生是常法生者皆歸死隨其所造業福有果報惡業墮地獄善業生天上高行生善道得無漏涅槃
時利益衆生王今將王子轉大至年八九歲其母教學諸伎藝書畫等數戲笑歌舞伎樂等事時衆乘車摩射勇健捷疾於諸技藝皆悉練至年十四五時諸群臣王三子所白言知不王

已命於今次應登王位為王施行教令王子答言我不能為王行王教令何以故我前世時曾為國王經六年以是因緣墮在地獄六万歲以是故今不能為王行王教令諸臣言願有方便可得作王行王教令不答言有何者是答言若衆令閻浮提若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者我當為王時諸臣聞王子教已即遣使持書四方囑令作如是言汝等知不利於衆生王已命過王子慈燈次應為王作如是言我不為王乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者我當為王時諸國人聞如是教盡修行十善不殺生乃至不邪見諸臣即往王子慈燈所白言王子知不閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見今可登王位行王教令王子言汝等未即授第一白綰與白綰頭上作如是言如是時有如是王善好不耶諸臣答言甚善時諸臣白王言王初生時有八万四千歲自然

而由今可取入王藏王言何須入藏
即可於彼四交道頭布施沙門婆羅
門貧窮孤老隨所求索者一切施與
時諸大臣聞慧燈王教已即於八万
四千城隨所在藏於四城門中四交
道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨
其所索一切施與時天帝釋便作是
念王慧燈於八万四千城隨所在藏
皆於四城門中四交道頭布施沙門
婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施
與時天帝釋我座我今索可往誠王
慧燈為以無上道不違轉故布施為
以過轉也彼即化作男子自相謂言王
慧燈救我等行十惡然生乃至邪見
時諸大臣皆往王所自言王實教國
人行十惡然生乃至邪見耶王答言
不何以故我先有是語我不作王乃
令國浮提人能言之類皆行十善不
然生乃至不邪是我當為三是我我
無是語汝等可嚴為教樂我欲自
行教化國人

四分律卷第五十一

甲辰歲高麗國人張都監奉
勅陳述

四分律卷第五十一

第二十二

時

時天帝釋作如是念我不應令王乘

世間常乘即嚴為天象象有六牙牙

皆廣大更於門外時王慧燈見如是

象為謂諸大臣此是王象非諸人有

不知是象此必是王象非諸人有

也謂三便可乘之王即便乘王言可

云示我彼人言我教國人行十惡者

彼即示王王問言王慧燈教汝行十

惡邪答言實余王復問言可有方便

行十善不善言有問言問者是耶彼

答言若得成就善生食其肉飲其

血乃得行十善不然生乃至不邪見

時三慧燈作如是念我於無始世已

來經歷眾苦輪轉五道咸受截手截

脚截耳鼻出眼截頭竟河野益即取

利刀自割腹肉以惡血授與彼人

而告之曰男子汝可食飲此肉血可

行十善汝男子不堪王慧燈感德

即沒不現忽有天帝而在前立問王

言三今布施於一天下二三四天下

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答
言我布施不為一天下二三四天下
乃至魔梵王夜作如是意行布施欲
求無上正真一切智度未變者解未
解者未得涅槃者令得涅槃度生老
病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋
便作是念我今令王慧燈以此瘡死
者其非所以當以天甘露灌其身上
即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙
王言今時利益眾坐王言此具人乎
即今父王白淨是也時王第一夫人
者今母摩耶是時王慧燈者即我身
是我於前世教化閻浮提無數人民若
男若女能言之者皆行十善不然生乃
至不邪見以是因緣故受下千輪輪
相輪郭成就光曜晃曜三千大千
國土余時大衆見世尊如是神力變
化皆大歡喜得未曾有有難心生世
尊觀諸大衆皆大歡喜歡心生為
無數方便說法令元數百千人即於
座上連座離垢得法照淨此是世尊
第十五日變化今時世尊在王舍城
時王施沙聽諸比丘入出宮閤無有

時王施沙聽諸比丘入出宮閤無有

疑難時王安人善解疑難若比丘有
所言說便來語我彼重宮閣以貴價
尸賻資材為柱諸比丘見已作如是
言乃以此貴價作柱也為諸比丘
作鉢者不亦佳乎時彼屏風人聞已
即往白王王即勅人更作新柱以易
取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受
言佛未聽我等當尸賻資材時諸
比丘白佛佛言不應言木鉢此是外
道法若言如法治時瓶沙王以石鉢
施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我
等當石鉢白佛佛言不應言此是如
來法鉢若言得金鉢施時瓶沙王作
金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽
我等當金鉢白佛佛言比丘不應言
金鉢此是白衣法若言如法治時王
瓶沙復作銀鉢作琉璃鉢作寶鉢雖
寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未
聽我等當如是鉢諸比丘白佛佛言
不應言如此等鉢此是白衣法若言
如法治時世尊在摩竭提國毗舍
離跋闍子比丘當金鉢佛言不應言
彼當銀鉢琉璃鉢寶鉢寶鉢寶鉢

佛言不應言此等與人遊我所製更
作餘事自今已去一切寶鉢不應言
若言如法治時世尊在毗舍離諸
鉢奪得大價摩尼鉢以旃檀末香滿
鉢奉世尊大德應為受此摩尼
鉢佛言若言我不應言此鉢復白佛
言願慈愍故受持檀末香世尊即受
時諸賢者念言當持此鉢與誰中有
言與不蘭迦葉或有言與末伽羅
舍摩阿夷頌迦舍欽婆羅與波休迦
旃延與訶訶羅呼子與尼提那耶子
與薩連尼提子彼即持鉢與薩連尼
提子時薩連尼提子聞此舍摩羅
奢以大價摩尼鉢先與薩連尼提子
不受後來與我彼懷憐憫高嫌妬之
心瞋患不喜不自損護便作惡言若
使汝等被諸賢者古滿鉢余乃當
受彼作是念薩連尼提子大欲傷毀
我等種種以以一石打然彼欲自持
理解前惡言而不聽便打然諸比
丘白佛佛言若得諸事必得解佛
言有五法攝善得自中理不被各責
今彼歡喜後無悔恨何等五善者便

說不善者不說如法便說不如法不
說愛言便說不愛言不悅以實而說
不為虛詐利益故說不以無利有知
是五法攝善得自中理不被各責今
彼歡喜後無悔恨即說偈言
善說者近勝法說無非法受諸真實語
利益無有損善說於言者今已無難
亦不使他人是言為善說善說於愛言
不為彼所責說時無不受諸惡不來集
至誠甘露說實語為最上直實如佛法
便住於涅槃佛所可說法安隱至涅槃
能盡於苦際此言最善說
時瓶沙王布施比丘鉢鉢比丘不受
言佛未聽我等當鐵鉢諸比丘白佛
佛言聽言鐵鉢時有鐵作者出家欲
為諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須
須佛言聽作彼須推銷佛言聽作彼
須聽佛言聽作彼須推銷佛言聽作
佛言聽作鐵鉢者於上龍牙杖上彼
當鉢不與生垢莫與佛言聽聽彼不
知云何無聽作煩若若若若若若泥
塗以杏子麻子泥泥以灰土地作惡

四分律卷第三十二 學六經 若持佛言不應以實作應以會羅草者竹木作者鉗相模應以草樹葉若十種衣中一一衣作障隔若從函箱口出佛言應作蓋彼用實作蓋佛言不應令應用會羅草若竹木作者安處不堅應以帶繫麗牙杖上今時世尊在王舍城時王瓶沙婆羅門聚諸比丘出入無有板障時六群比丘至守國人所語言我須婆羅門果彼即與復更索次復更與如是連食彼菓盡後具時王須婆羅門菓勒傍臣索菓臣即受勅至守國人所索菓彼言菓盡問言何故盡彼言沙門釋子食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知狀足多所求欲自言我知正法知是何有正法施者雖無狀受者應知足云何乃食王菓盡諸比丘白佛佛言不應食婆羅門菓今時諸比丘乞食得婆羅門菓汁佛言應飲彼得成羹婆羅門菓佛言應食彼得羹婆羅門菓飲佛言飲若未成酒飲非時飲成酒不應飲若飲應如法治後於異時婆羅門菓大熱阿難喜食此菓性

四分律卷第三十二 學六經 世尊所頭面礼足却至一面白佛言婆羅門菓大熱今時世尊以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便讚歎頌隨隨最少欲知足有智慧者告諸比丘自今已去聽食婆羅門菓今時世尊在拘睺羅時六群比丘又板拘執更相恐嚇時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知歡足自稱我知正法又板拘執更相恐嚇如王大臣知是有何正法諸比丘白佛佛言不應又板拘執亦不應更相恐嚇時病比丘被拘執毛在內毛著諸患痛佛言更著裸身衣若患熱應更板以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補治不知云何補佛言若以縫縫若並縱縫有孔處以物補低孔大以小物補令衣箱小佛言不應余應及孔大小廣二指補治若補衣時應結以石練四角補若故縮四角豎狀強之若故縮應作挽強之不知云何作佛言應以木作板須縫佛言應與強縫之不知以何物縫佛言應以鳥毛著縫若衣細軟壞衣縫針縫以實作

四分律卷第三十二 學六經 針佛言不應余應以銅鐵作針縫衣患指痛佛言應作指彼以實作指塔佛言不應余應用銅鐵骨牙骨鈎鈎白鷄胡麻木作彼縫衣時應曲縫縫星拏令直彼須縫佛言應與彼欲添縫由針衣須石灰若赤諸土若白燐若墨若雌黃一切聽與若中央不定應以尺度量彼以實作尺度佛言不應以實作聽以銅鐵乃至以木作彼強衣著地縫應全衣佛言聽以泥漿泥地已強彼縫衣時鐵刺地壞佛言不應余彼於膝婆羅門菓上敷衣縫草著衣佛言不應余彼敷衣菓上菓上合草葉縫佛言不應余聽十種衣中一一衣若伊梨延陀婆羅門菓衣毛毳數上縫彼比丘應縫星拏拏尺度縫縫針刀子補衣物零落佛言聽作囊盛彼不舉衣就雨漬佛言應取舉不知舉何履佛言聽安著經行堂中若溫室食堂中張衣杖大尸不覆不得入應置外無雨覆若風雨飄漬應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉佛言應舉不知安著何履佛言安著

問下若林上彼不舉繩索佛言應按
解者衣袂舉之時諸比丘應封塞落
佛言應作針數故患落繩索竹筒彼
用實作佛言不應用實作繩用銅鐵
乃三竹本作患針縫筒口出佛言應
安蓋蓋彼用實作佛言不應用實作
繩用銅鐵乃三竹本作若針縫蓋著
於中若故患針縫者餘物取今不註
時諸比丘應封筒刀子碎納縫處定
落佛言應作繩索或若此諸物從口出
應以繩繫著手提離繩應作帶格著
肩時比丘應繫穿破佛言應稱若著
釘若朱泥若以樹膠膠麻絲穿堵
佛言應以胡麻蓋若石灰若日曬土
迦羅黑鉢破應鐫作孔以針縫綴彼
須璜佛言應作彼用實作佛言不應
用實繩用銅鐵若患繩斷應用箭
若用牛馬尾毛若患由破筋從應以
胡膠膠上若患食若水入內亦以胡
膠膠之若復患壞以鐵錘錘余時世尊
在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火
珠出大有賊以珠故來竊惱比丘諸
比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以

大珠出火時諸比丘須大佛言應比
丘於阿蘭若處作火術出火須大母
木製作須鑽火子應作彼須經所須
之物一切應與彼患須火具落繩索
作囊或繩安處患繩應懸著於下
若龍牙就上彼不知以何物承火應以
草若著著摩若麻繩著草若以牛馬
屎取火時比丘數數鑽火破手患痛
佛言應於屏風以火珠出火
余時世尊在舍衛國六群比丘用繩
垂水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子
無有慈心斷衆生命目稱言我知正
法知是何有正法諸比丘白佛佛言
不應用繩垂水應作澆水囊不知云
何作佛言知勾形若三角若作擔郭
若作澆瓶若患繩垂出能安沙囊中
彼以繩垂沙囊陸地佛言不應余應
還安著水中時有二比丘共開在洶
薩羅國行一比丘持澆水囊澆水飲
其一伴比丘從借囊不與遂不得水
飲患極諸比丘白佛佛言有者應與
比丘不應澆水囊行乃至半由旬
若無應以僧伽梨角囊水余時世尊

在突祇提國時六群比丘二人同牀
宿餘比丘見謂與女人共宿後起時
乃知非女人諸比丘白佛佛言不應
二人同牀宿被疑不與病人同牀佛
言應與病人同牀問今時世尊在突
祇提國六群比丘二人同被褥時餘
比丘見謂與女人共卧後起時方知非
女人諸比丘白佛佛言不應二人同
被褥時諸比丘正有一教若草若
葉佛言應此數上各別敷卧對寒
時正有一被臥內各別被覆身衣外
通覆今時世尊在舍衛國時六群比
丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言
沙門釋子不知慚愧目稱我知正法
知是何有正法二人同一鉢食猶如
三大臣諸比丘白佛佛言不應二人
同鉢食時比丘共一器或飯佛言應
分餘器中別食若無別鉢應食時留
半與彼食若日時飲過藥一人取一
鉢食已授與彼人令取食時六群比
丘亞母枕於案上食時諸居士見皆
共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱
言我知正法知是何有正法亞母而

四分律卷第三十 第十一品 佛言不
食如似王大臣諸比丘白佛佛言不
應今時諸上座若病比丘不能自手
持鉢食者應鉢鉢木鉢角頭若安瓶
上時六群比丘於鉢鉢木鉢上立鉢
鉢斷今時諸比丘白佛佛言不應
若比丘欲有所取有所舉應鉢鉢上
立時諸外道大繩鉢作小繩鉢六
群比丘法外道如是當繩鉢諸比丘
白佛佛言不應余迦留薩夷身大浴
室中鉢小不受彼疑不敢取外大鉢作
小鉢浴白佛佛言應浴室中安大小鉢
浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈
白佛佛言不應畜彼畜畜耕犁若撈
佛言不應畜時有比丘名耶波徒或
礼事諸外道若火若日月若不諸道
種種外道法諸比丘白佛佛言不應
事餘種種外道法余時有比丘在阿
蘭若處呵食鉢比丘語言汝非時
食彼言我不犯非時食我呵耳諸比
丘白佛佛言此比丘通從牛中來生
此若其不余不得久活若鉢比丘有
如是病如是以為便身無患免食出
未出口得還咽時祇桓中有鳥有

四分律卷第三十二 第十六品 佛言
應為作聲亂諸坐標比丘佛言應作
聲令去若彈弓打木令去時諸比
丘夜集往有僧應應佛言應執炬
若坐處復聞應然燈彼須然燈器
與須油須然燈與若不明高出炷
若油汗干聽作若若若火燒應作
若若若應然燈時應炷中安安鐵柱
若故不明應大作炷若復故明應室
四角安燈若復不明應作轉輪燈若
故不明應室內四角安燈若安燈樹
若以瓶盛水安油著上以布裹芥子
作然然之今時時會住無夷母遣
人造六種物獨坐繩鉢火燈燈籠掃
帚帚斗諸比丘不受白佛佛言應受
鉢者斗不應受時有比丘身軀瘦
羸門出家往世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言大德此諸比丘來姓
出家名字亦異破佛經我親世尊聽
我等以世間好言論佛理佛言
汝等癡人此乃是毀損以外道言論
而欲誹謗佛經佛言應隨因俗言音
所解誦習佛經余時有比丘拘薩羅
國在道行至一屏處欲大小便利時

四分律卷第三十二 第十七品 佛言
有女人亦至屏處欲大小便去此屏
不遠有池水時比丘往彼池水洗彼
女人亦至彼池水上洗時諸居士見
作如是言此比丘從彼園出自洗女
人亦余比丘必犯此女人諸比丘聞
白佛佛言不應在如是處大小便令
人生疑亦不應在池水上洗余時販
難陀釋子向暮至白衣家在內坐須
更便出不語主人而去時婦白日伺
其家喜進門開即便入劫奪其家
主聞言誹謗開門出去家人答言是
販難陀釋子時諸居士皆譏難言沙
門標子無有慚愧自稱言我知正法
乃與賊共期來劫我家如是有正
法許諸比丘白佛佛言不應向暮至
白衣家時諸比丘為佛事法事僧事
諸事病比丘事若極疲喚逼暮比丘
疑不敢往佛言若有如是事應往時
雖難陀釋子欲意為女人說法彼女
人察知即語言汝何不自為說法諸
比丘白佛佛言不應以欲意說法時
六群比丘與女人占佛言不應余
復從人占佛言不應余時六群比

四分律卷第五 第十(八)章

丘共他陂物佛言不應令彼得物便
取佛言不應令六群比丘共勢手在
道行撥他令倒地時諸居士見皆共
譏謔言沙門禪子不知慚愧無有威
足自責我知正法共勢手在道行如
王大臣知是何有正法諸比丘白佛
佛言不應令時諸比丘道行有人
施車乘或油車乘諸比丘疑不敢受
佛言聽受時六群比丘出息物白佛
佛言不應令時六群比丘從他事息
物白佛佛言不應令時六群比丘共他
閑諍及抄衣衣經頭是頭道有被衣者
車乘共上座諸比丘白佛佛言不應
令應偏客右肩脫車乘至上座前小
曲身合掌白如是言我欲有所白上
座應答言如法如律說時諸居士在
道行持好大圓蓋諸居士通見謂是
王若大臣恐怖避道去彼不違諸規
乃如是避離陀即皆譏謔言沙門禪
子多欲無狀自揚言我知正法而持
大好圓蓋在道行猶如王大臣令我
等恐怖避道如是有何正法諸比丘
白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行

四分律卷第五 第十(九)章

亦不應言時諸比丘天雨時往大食
上小食上著衣乘時布覆時雨清衣
新淨色堪請比丘白佛佛言聽為
未故在寺內樹皮若著竹作蓋物
須蓋草佛言聽作彼用實作佛言不
應用實作聽以骨牙屑白蠟蠟木
作彼須蓋子佛言聽作彼用實作佛
言不應用實作聽用骨牙至木作彼
須蓋宜佛言聽與教用實作佛言不
應用實聽用骨牙至木作彼欲作覆
蓋頂聽用多草樹葉或樹葉皮覆
若患四邊壞重疊復消盡草佛言
聽作彼用實作佛言不應用實作聽
用骨牙至木作彼作草長門
中不得入出佛言應聽脫作若患
草脫應作孔安揭若折若曲應以鐵
作揭頭作鐵繫腰離離陀擇子威然
結囊中書教頭有荷而行時諸居士
見謂是王若大臣恐怖避道去不違
乃如是避離陀皆共譏謔言沙門禪
子不知狀足無有慚愧自揚言我知
正法如是何有正法諸比丘白佛佛
言不應令亦不應言如是教諸居士

四分律卷第五 第十一(一)章

老病比丘道行倒地佛言老病者提
杖息杖下頭蓋乘作錯彼用實作佛
言不應用實聽用骨牙屑白蠟蠟木
作若上頭破亦聽用如是等物作時
六群比丘畜空中杖時諸居士皆共
譏謔言沙門禪子不知狀足無有慚
愧自稱我知正法乃持空中杖如王
大臣知是何有正法時諸比丘白佛
佛言不應令諸比丘道行見晚蠟蠟
蠟百足未離飲比丘見皆憐白佛佛
言聽提錫杖擲若箇或碎石擲令作
聲若擲破竹作聲時六群比丘捉王
大圓扇諸居士見皆譏謔言沙門禪
子不知狀足無有慚愧自稱言我知正
法投大圓扇如王大臣知是何有正
法諸比丘白佛佛言不應令彼得已
威者疑不敢受白佛佛言聽受與塔
時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽
以樹葉若枝若草十種衣中一一衣
作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應
畜六群比丘乘轎十木以皮縛上作
扇佛言不應言時諸比丘扇壞佛言
聽以樹皮若葉補若皮補若應以

塔下掘死人佛言不應尔彼於塔下
燒死屍佛言不應尔彼於塔前燒死
屍佛言不應尔彼於塔四面燒死
今臭氣入護塔神眼佛言不應於塔
四面燒死屍今臭氣入彼持死人之
衣若林從塔下過護塔神眼佛言不
應尔彼著糞掃衣比丘畏懼不敢持
糞衣從塔下過世尊有如是教不棄
持死人之衣塔下過詣比丘白佛佛
言若淨洗淨以香薰之棄彼於塔下
大小便佛言不應尔彼於塔前大小
便佛言不應尔彼於塔四邊大小便
今臭氣入護塔神眼佛言不應尔彼
於塔下糞掃衣佛言不應尔彼於塔
前糞掃衣佛言不應尔彼於塔四邊
糞掃衣佛言不應尔彼於塔下帶鬘
佛言不應尔彼於塔前帶鬘佛言不
應尔彼於塔前舒脚坐佛言不應尔
若僧伽藍內塔隔牆在中間舒脚坐
今時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘入闍遊行往都子婆羅門村
到一具塚世尊笑時阿難作是念今世
尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣

四分律卷第十三 第三篇 雜

佛語已從坐起偏露右肩右膝著地
合掌白佛言我從生已來未曾夢中
犯姪而況覺也佛言善哉善哉我當
復為子此是好答今時世尊告諸比
丘言汝等問彼大難者莫以無根不
淨法謗此當婆羅子清淨比丘以
無根不淨法謗清淨比丘得大難者
時諸比丘聞世尊教即與大難者共
相詰問汝可說實此事去何莫以無
根不淨法謗當婆羅子以無根不
淨法謗清淨比丘得大難者時諸大
難者得諸比丘詰問已便作是言當
婆羅子清淨無有不淨行此是地
地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者讓
彼大難者言當婆羅子實無不淨
行之何以無根不淨謗諸比丘往世
尊所頭面礼足以此因緣具白世尊
世尊令時集比丘僧以無數方便呵
責大難者言汝所為非不隨順行非
清淨行之何以無根不淨法謗當婆
羅子邪以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去與大難者作覆鉢不

四分律卷第十三 第五篇 阿含

與往及言語作白二羯磨白水家有
五法應與作覆鉢不孝順父不孝順
母不敬沙門不敬婆羅門不供養比
丘有如是五法應與作覆鉢有五法
不應與作覆鉢何等五法順父順母
恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘
有如是五法不應與作覆鉢復有十
法眾僧應與作覆鉢何等十法為比
丘作損減作無利益方便令无住處
闍闍比丘於比丘前說佛法僧惡以
無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有
如是十法者僧應與作覆鉢如是九
八七六五四三二一法罵謗比丘僧
作覆鉢有如是十法僧應與作覆鉢
應如是作眾中應差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此大難者言
當婆羅子清淨而以無根不淨法謗
諸若僧時到僧忍忍僧令為此大難
者作覆鉢不相往來往白如是白大德
僧聽此大難者言當婆羅子清淨而以
無根不淨法謗令僧為作覆鉢不
相往來誰諸長老忍僧為大難者作
覆鉢不相往來者默然誰不忍了訖

四分律卷第十三 第六篇 阿含

僧已忍為大難者作覆鉢不相往來
竟僧忍然故是事如是持聽僧差
便往大難者所語如是言僧為汝作
覆鉢不相往來作白二羯磨有八法
者應差便往能聽能說自解能令他
解能受能憶持無謬失別好惡教有
如是八法者應差為僧使而說偈言
若在大眾中心無有怯弱所說亦不增
受教無損減言無有錯亂問時不移動
有如是比丘堪任為僧使
阿難有如是八法應差為僧使諸彼
大難者令僧為汝作覆鉢不相往來
白二羯磨眾中差堪能羯磨者如上
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍
聽僧令差阿難為僧使往大難者所
語言令僧為汝作覆鉢不相往來白
如是白大德僧聽僧令差阿難為僧使
往大難者所作如是言僧令為汝作
覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿
難為僧使者默然誰不忍者說僧已忍
差阿難為僧使往彼大難者所語言
僧為汝作覆鉢不相往來竟僧忍然
然故是事如是持令時阿難普共持

四分律卷第五 第三十

鉢往彼大離奢家時大離奢在外門
屋下梳頭遙見阿難速來疾走以鉢
前迎阿難自言大德善哉願前入舍
阿難報言我不應入汝家受鉢坐飲
食供養雖言大德阿難何以故答
言僧已為汝作覆鉢不相往來故離
奢言以何事故阿難即為具說因緣
彼即言大德阿難如是便為我耶
尋即同絕倒地久乃醒悟還起以手
捫眼白阿難言我當作何方便解我
覆鉢還相往來耶阿難言汝應往懺
悔衆僧時大離奢隨順衆僧不敢違
逆從僧乞解覆鉢還相往來時諸比
丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧不
敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者
應為解作白二羯磨衆中曼堪能羯
磨者如上作如是白大德僧聽今僧
為大離奢解覆鉢不相往來彼隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相
往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今為
大離奢作解覆鉢還相往來白如是
大德僧聽僧為大離奢作覆鉢不相
往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞

四分律卷第五 第三十一

解覆鉢不相往來羯磨令僧為大離
奢解覆鉢還相往來誰謂長老忍僧
為彼大離奢解覆鉢還相往來者然
然誰不忍者說僧已忍為彼大離奢解
覆鉢還相往來竟信忍然故是事如
是持時迦留陀夷在阿蘭若處住彼
於道路燒草火旁尋遠遂乃燒王戒
斯匿處時居士皆譏嫌言沙門釋
子無有慙愧斷棄生命彼自言我知
正法燒王應能知是何有正法耶諸
比丘往白佛佛言不應令時諸比丘
道路行有草妨闕佛言應以竹壓草
若石若木鑊上時祇桓外有野火燒
蔓延來至諸比丘不知云何即白佛
佛言聽逆除中聞草若作坑壑斷若
以土滅若逆燒時有比丘羸老不能
無終棄滅終元杖而行彼作是念我
當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言
衆僧與彼老比丘共結象白二羯磨
應如是與衆中應老堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
羸老不能無終棄滅終元杖而行彼
從僧乞結象老若僧時到僧忍聽與

四分律卷第五 第三十二

某甲比丘結象老白如是大德僧聽
此某甲比丘羸老不能無終棄滅而
行今從僧乞結象僧今與此比丘
結象誰謂長老忍僧與某甲比丘
結象者然然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘結象竟信忍然故是事
如是持時舍利弗見衆僧作非法羯
磨無同意者欲默然任之佛言默然
然有五法不應默然若如法羯磨而
心不固默然任之若得同意伴亦默
然任之若見小罪而默然為作別住
而默然在戒場上而默然如是五法
默然者非法有五法應默然見他非
法而默然不得伴默然犯重而默然
同住默然在同任地默然如是五法
應默然有五事應和合何等五若如
法應和合若默然任之若與欲若從
可僧人聞若先在中默然而坐如是
五事應和合若時世尊在鉢中與
無數衆說法時世尊墮諸比丘咒願
言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆
塞亦言長壽大衆遂便內亂佛言不
應余時有居士墮諸比丘長懷不歡

言是壽居士皆護難言我等密語比丘不咒願是壽諸比丘白佛佛言聽咒願是壽諸居士札比丘比丘畏慎不敢言是壽欺草不聽我咒願訪居士皆聽言我等札比丘比丘不咒願我等是壽諸比丘白佛佛言聽咒願是壽今時六群比丘有小事便作咒咀言我若作如是當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應令聽作如是語若我作如是事滿無佛若汝作如是事亦言滿無佛今時六群比丘當墮帶頭安責佛言不應令彼畜食畜佛言不應令六群比丘畜聞我聲畜佛言不應令彼畜散髮佛言不應令汝等與人避我所避更作餘事自今已去如是一切皆不應畜時六群比丘畜長廣畜佛言不應令聽作腰帶廣三指遮腰三月被六群比丘大浴真色作帶佛言不應令彼作鐙帶佛言不應令彼作白帶佛言不應令聽作袈裟色帶今時有信樂阿師作

種種器與諸比丘比丘不取受自佛
佛言聽受有二種器不應言瓦鉢
瓦鉢及斗外舍余時詆摩羅子往
陶師家在瓦器上累餅生薑破仰側
地形露諸比丘自佛佛言不應及器
上坐亦不應白衣家累餅坐時六群
比丘竊外道安置舍宅告因符書呪
枝節呪剎利呪尸婆畢呪知人生死
吉凶呪解諸音聲呪諸比丘自佛佛
言不應余彼教他佛言不應余彼以
此活命佛言不應余時諸比丘口臭
佛言應賣楊枝不賣楊枝有五事過
口氣臭不別味增益熱瘡不引食眼
不明不賣楊枝有如是五過賣楊枝
有五事利益一口氣不臭二別味三
熱瘡消四引食五眼明賣楊枝有如
是五事利益世尊既聽賣楊枝彼賣
長楊枝佛言不應余碗極長者一握
半彼賣楊枝者佛言不應余彼賣
雜葉者佛言不應余彼純黃皮佛言
不應余時有比丘賣短楊枝是佛茶
敬故便咽即以爲患諸比丘自佛佛
言不應余握短者是四指彼於多人

行藏齊楊枝者在溫室若在食堂若在經行堂諸比丘是惡之徒白佛佛言不應余有三事應在屏處大小便齊楊枝如是三事應在屏處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用實作佛言不應余聽用骨牙角銅鐵白鐵鈎錫舍羅羊竹羣木彼不洗便舉鉢比丘是惡之佛言不應余應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應余時諸比丘患食物入齒間佛言聽作撒齒物彼用實作佛言不應用實作聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見皆惡之佛言不應余應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應余應令壞舉之時諸比丘患耳中有垢佛言聽作挑耳簍彼用實作佛言不應余聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應余應洗已舉之彼不嫌便舉生壞佛言不應余應令嫌已舉之余時世尊在舍衛國時諸比丘多畜鴛鴦鳥鸚鵡鳥初夜後夜鳴喚亂諸比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應更

四分律卷第五 第十疏 主

如是為

今時世尊在拘陀時時跳離施禪子
畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言
不應言

今時世尊在婆提提國時時舍離婆
闍子比丘畜黑子婆闍比丘鉢鉢坐
具針筒乃復湯以丘身體諸比丘白
佛佛言不應言

今時世尊在毗舍離國時諸耆耆乘
象馬車乘車乘持刀劍來欲見世
尊被留刀杖在寺外入內問訊時六
群比丘出外乘彼象馬車乘車乘
提持刀劍共戲時諸居士見皆共譏嫌
言沙門釋子不知歡足無有慚愧乃
乘彼象馬車乘提持刀劍共戲猶如
國王目諸比丘白佛佛言比丘不
應乘象馬車乘車乘而共戲笑以丘
亦不應提持刀劍時諸上座老病以
丘不能從此住處至彼處長懷不敢
騎乘佛言乘車步提車若男子乘一
切畜生乘亦男彼有命難淨行難長
信不敢騎乘逃走佛言若有如是難
難乘象馬遊時諸白衣持刀劍來寄

四分律卷第五 第十疏 主

諸比丘戲比丘長懷不敢受道尊有
如是故不聽持刀劍白佛佛言乘為
檀越等堅故戲舉

今時世尊在拘陀時國王是施施是
有願願厚知識王朝常往問訊
時有不信樂婆闍門大目從王白王
言云何大王朝時問訊此下賤人
而見王不起王即報言明日清旦當
往若故不起當乘其命玉明日清旦
便往須臾所通見王來便作是念
此王今懷惡心來若我不起當殺我
令我今若起被殺王位若我不起當
殺我今若起被殺今此王位地獄耶
失王位耶事復念言王今失位不可
今墮地獄即便起速迎先意同說言
善來大王王同言汝今何故起迎我
耶答言為汝故起王言昨日何故不
起答言亦為汝故王問言云何為我
耶答言汝昨日善心來今日懷惡心來
若我不起當殺我今若起當殺我今墮
地獄我念言此王持惡心來若我不
起當殺我今若起者必失王位若
乘我今必墮地獄當令失王位不

四分律卷第五 第十疏 主

今墮地獄是故起耳王問言我當失
位耶答言失王復問言幾日當失位
言却後七日時王即還拘陀修治
城塹取捨穀食樂新乘車乘車中城
警備數日過言今日是初日如是乃
至七日作如是言沙門諸虛便與諸
婢女在恒水中乘船遊戲時憍王
國內七年不雨彼國竭竭國王瓶沙
有出水珠若出此珠天即降雨後便與
四部兵往王舍城圍城而住彼城守
固非餘方便可得唯水穀飲食軍乃
可得耳時城內有多方便智慧大臣
教以竹簞著池中令與蓮花孔中
生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白
言王今知不王舍城守固非餘方便
可得唯水穀軍乃可得耳今應遣人
詣波羅拏提王如是言今可且停不
須身馬車乘刀劍共關汝今可用乘
華優鉢羅鉢羅摩拘頭摩分陀利華
共關我亦當以如是華共關汝復可
作飯持相打共關我亦作飯持共關
王言可爾時即遣使往波羅拏提王
所具說上言彼作是念王舍城守固

四分律卷第五 第十品

大小持戒度如來出世應供正過
知明行足為導遊世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊於一切諸天
世人沙門婆羅門天龍梵王衆中而
自覺悟證知為人說法初語亦善中
語亦善下語亦善文義具足開顯淨
行若居士居士子聞若復餘種姓生
者彼聞正法便生信樂以信樂心而
作是念我今在居家妻子繫縛不得
純修梵行我今寧可剃除鬚髮披袈
裟以信捨家入非家遠放於具時錢
財者多若少皆應捨棄親屬若多若少
皆亦捨離剃除鬚髮披袈裟捨家入
非家遠放與出家人同除捨飾好與
諸比丘同或不殺生放捨刀杖常有
慙愧慈念衆生是為不殺生捨偷盜
與便取不與不取其心清淨無有盜
意是為不偷盜捨姪不淨行修梵行
勤精進不著欲愛清淨香潔而住是
為捨姪不淨行捨妄語如實不欺詐
於世是為不妄語捨兩舌若聞此語
不傳至彼若聞彼語不傳至此不相
壞亂若有離別善為和合和合親愛

四分律卷第五 第十品

常令歡喜出和合言所說知時是為
不兩舌離惡惡言所言應獲若他
人令生瞋惡而不善斷除如是應惡
言言則柔軟不生怨害能作利益衆
人愛樂樂聞其言者出如是利益善
言是為不惡惡言離無利益語知時
語實語利益語法語律語滅諍語有
緣而說所言知時是為離無利益語
不飲酒離放逸不著香華鬘瑠不
歌俳倡伎亦不往觀聽不高廣牀上
坐非時不食若是一食不犯持鉢
七寶不取妻妾童女不畜養奴婢
畜養一切諸物不放詐輕秤小斗不
和惡物不沽生販賣斷他莊園毀棄
所斷他錢財侵佔作棄言離虛詐發
起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善
事行則知時非時不行量腹而食度
身而水取足而已衣鉢自隨隨若飛
鳥羽翮身俱比丘如是所去之履衣
鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施
求種種雜飲飲食衣服香味調法離
如是無厭足事如餘沙門婆羅門食

四分律卷第五 第十品

他信施棄棄種子種種樹木鬼神村
離如是事如餘沙門婆羅門食他信
施但作方便求諸利養聚牙雜實高
廣大林種種文繡校得及與雜色諸
反難如是利養法如餘沙門婆羅門
食他信施但作方便求自腹身酥油
摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭
著好華踏染眼紺色種種莊嚴面首
色綵繫臂捉通中杖執持刀劍并孔
雀蓋以珠為扇以鏡自照著華色車
乘者純白衣能離如是莊嚴之事如
餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲
棄高博掩搏猶入道十道或復拍石
斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅
門食他信施但說妙道法說王事賊
事國戰軍馬事大臣事騎乘事國親
出入事卧起事女人事衣服飲食事
親里事國主事恩憶世間入大海事
斷除如是一切妨道之業如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作純
詣美辭現相毀譽以利求利捨如是
邪命說謊如餘沙門婆羅門食他信
施常共講論諍言致在國觀若在浴

池或在講堂我知如是法律汝無所
知汝起邪道我知正道以前言者後
後言者前我知汝不能忍我勝汝
汝但狂言共汝論議我今得勝能問
便問除斷如是一切靜事如餘沙門
婆羅門食他信施但作方便米為使
命若為王大臣婆羅門若居士通信
從此嚴往彼嚴往彼運此持此信往
彼持彼信來此自作是教他作是能
遠離如是使命事如餘沙門婆羅門
食他信施但作種種戲或弓同或
刀同或杖同或騎同或狗同或同猪
或同馬或同鹿或同牛或同羊或同象
水牛同或同女人或同男子或同童
男童女斷除如是一切嬉戲同事如
餘沙門婆羅門食他信施行妨道法
邪命自活略相男女好惡相種種畜生
以求利養斷除如是種種妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活召喚鬼神或復造種種摩
橋除斷如是妨道法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或

為人咒病或誦惡術或誦好咒或治
背病若為出汗或行針治病或治鼻
或治下部病除斷如是邪命妨道法
如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活行藥療治人病或吐或
下治男治女除斷如是妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活或咒人或咒行來令吉利或
誦利利咒或誦鳥咒或誦樹節咒或
誦安置舍宅符咒若火燒咒物能
為解咒或誦別死生事或誦別夢者
或相手相有或誦天人問或誦別鳥
獸音聲除斷如是妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施行妨道法邪命
自活或言雨或言不雨或言穀貴
或言穀賤或言多病或言少病或言
恐怖或言安隱或言地動或言地震
現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言
不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有
如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如
是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或言
此國當勝彼國不知或言彼國勝此

國不知或此勝彼不知或言彼勝此
不如曉如是吉凶好惡除斷如是妨
道法於此事中修集重戒內无所
著其心安樂眼睜視色而不取相不
為眼色所劫眼根堅固寂然而住无
所貪欲而無憂慮不渴諸惡不善法
堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意
亦如是於如是六入中善學護持
細伏令得止息倘若平地四交道頭
駕象馬車乘善調御者在執轡右持鞭
善學護持善學調伏善學止息比丘
亦如是於六入中善學護持善學
調伏善學止息彼有如是聖戒得聖
眼根食知止足亦不貪味以養其身
而不真高憍憍取自支身令無患
得修淨行故其清淨新苦不生無有
增減有力無事令身安樂猶如男子
女人身息瘡以藥塗之令令瘡愈比
丘食以知足令身安亦復如是辭人
以膏油膏車為財物故欲令神氣
有所至到比丘食知止足取令支身
亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸
根於食中能知止足初夜後夜精進

四分律卷第三十五 第二三三經

覺悟若在晝日若行若坐常念一心
念除諸蓋彼於初夜若行若坐常念
一心念除諸蓋彼於中夜若行若坐常
念一心念除諸蓋彼於後夜若行若坐常
念一心念除諸蓋此比丘有如是聖戒
遠聖諸根食知止足初夜後夜精進
覺悟常念一心念無錯亂比丘比丘
念無錯亂比丘如是觀內身身念慮
精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間
憂惱觀外身身念慮精進不懈念無
錯亂調伏慳貪世間憂惱觀內外身
身念慮精進不懈念無錯亂調伏慳
貪世間憂惱受心法亦如是是為比
丘念無錯亂比丘比丘一心若行步
入出左右視瞻屈伸俯仰執持衣鉢
受取飲食大小便利瞋睡覺悟若坐
若立若有所說若復寂然如是一切
常念一心是為一心譬如有人與大
象共行若在前若在中若在後常得
安樂而無有憂比丘亦復如是行步
入出乃至自然常念一心比丘有如
是聖戒得聖諸根食知止足初夜後

四分律卷第三十五 第二三三經

夜精進覺悟常念一心無有錯亂樂
在阿蘭若處樹下住或樂處山窟若
在露地處聚邊若在莊園水澤間彼
比丘還已洗足安置衣鉢結跏趺坐
直身正意繫念在前斷除慳貪心不
與俱斷除瞋恚無有惡慧心住無瞋
清淨無憂常有慈惠除去瞋瞋不與
共俱繫念在明念無錯亂除斷調悅
不與共俱內心寂滅調悅心淨除斷
於疑已度於疑其心一向在於善法
譬如有人奴大家奴姓安隱脫奴彼由
念有我先走奴而今解脫安隱已得
自在不復使人以是因緣得歡喜
其心安樂又如有人奉他財物而行
治生能得利息還奉親友復有餘在
足以養活妻子彼自念有我先奉償
以用治生而得利息既得還奉復有
餘在足養妻子我今便得自在不復
畏人以此是因緣得歡喜其心安樂
如人久病得病得差食飲消化身有
色力依作是我我先有病而今得差
飲食消化身有色力以是因緣便得
歡喜其心安樂如人久聞卑狹徒獄

四分律卷第三十五 第二三三經

安隱得脫彼作是我我先繫閉今
已得脫無所復畏以是因緣便得歡
喜其心安隱如人多持財寶度大曠
野不遭賊劫安隱得過彼作是我
先多持財寶從曠野得過而今無所
復畏以是因緣便得歡喜其心安樂
比丘有五蓋亦復如是如奴負債久
病在獄行大曠野自見未斷諸結今
心清淨慧力不明故即捨欲惡不善
法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼
以喜樂潤清於身遍滿蓋滋無不遍
譬如人巧浴器盛細末藥以水漬之
和合相得其水潤清無有不潤而无
重患比丘得入初禪亦復如是喜樂
遍身無有空處此是重初現身得樂
何以故由不放逸精進不懈念無錯
亂樂家靜寂故捨覺觀便生內信
心在一處無覺無觀心定喜樂入第
二禪故以心定喜樂潤清於身遍滿
蓋滋無不遍猶如山頂之泉水自
中出亦不從東南西北及從上米即
此池中清冷水出潤漬一池遍滿蓋
滋無有空處比丘入第二禪亦復如

是心定喜樂通滿盈溢此是第二現
 身得樂度捨喜心住護念樂身受快
 樂如聖所說護念快樂入第三禪彼
 於身無喜以樂潤清通滿盈溢無有
 空虛譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利
 華雖生出地而未出水根葉華葉潤
 滑水中無有空虛而不潤滑比丘入
 第三禪亦復如是離喜住樂潤滑於
 身無不適量此是第三禪得現身快
 樂所遊戲度捨捨苦樂憂喜先斷不
 苦不樂護念清淨入第四禪身心清
 淨具滿盈溢無不適量由若男子女
 人沐浴淨潔故以新白淨水無有不
 覆之虞比丘入第四禪亦復如是其
 心清淨通滿於身無空故憂彼入第
 四禪心不抖動亦不懈怠不與憂患
 相應住無動地譬如密屋內外泥治
 堅閉戶窗無有風塵於內然燈無有
 人非人風鳥動其燈焰直上無有
 曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復
 如是無有抖動心無懈怠不與憂患
 相應已住無動地此是第四禪現身
 得樂所遊戲度何以故由不放逸精

進不懈怠（今身念中）此是第四禪
 定心清淨無有煩惱柔軟調伏住無
 動地自於身中起心能化作異身服
 節具足諸根無閉時即觀之此身色
 四大合成彼身色化有此四大身色
 長彼化身四大色異從此四大身色
 中起心化作彼身諸根服節具足臂
 如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘
 此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出
 亦如人篋中出物彼作是念此是篋
 此是物篋異物異從此篋中出物符
 如有人從篋中取出衣彼作是念此是衣
 此是衣篋異衣異從此篋中出衣比丘
 亦復如是此是比丘初勝法何以故
 由不放逸精進不懈怠無雜亂樂取
 靜故彼以定心清淨乃至入不動地
 從已四大身中起心化作化身一
 切諸根服節具足彼作是念此身是
 四大合成彼身從化而有此四大色
 身異彼此四大色身異此心在此身
 依此身繫此身譬如琉璃摩尼珠寶
 治甚明淨淨無垢若以青黃赤紺青
 之有眼男子置掌而觀此是珠此是

珠（今身念中）此是第五禪
 此珠異於異此珠繫在於終此亦
 復如是從此四大色身起心化作化
 身一切諸根服節具足而作是念此
 身是四大合成彼身從化而有此四
 大色身異彼此四大色身異此心在
 此身依此身繫此身此是比丘第二
 勝法何以故由不放逸精進不懈怠
 無雜亂樂靜故彼以定心清淨乃至
 入無動地一心修習神通智慧彼
 便能作種種變化以一身為無數身
 過無所關問如行虛空行住空中如
 鳥飛翔出沒於地如水涌波或烟或
 焰若大火積手能到日月身至梵天
 譬如陶師善調和泥隨意所造欲作
 何器便能成之而有利益譬如巧匠
 善能治木隨意所造自在成之而有利
 益譬如活象牙師善能治牙隨意
 所作自在成之而有利益譬如金師
 善鍊真金隨意所作自在成之而有利
 益比丘亦復如是定心清淨至無
 動地隨意所作乃至梵天此是比丘
 第三勝法彼以定心清淨乃至入無

四分律卷第五 第三十二條 是比丘得第三明斷無明法生聞法去明曉法存是為無漏智明何以故由不放逸精進不懈怠無錯亂樂家靜故

四分律卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅彫造

四分律卷第五十四

集法毗尼五百人

余時世尊在拘尸城末羅國婆羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已已淨劫貝最復持五百張疊次而經之作鐵柈盛滿香油安舍利置中以蓋覆上復作木椰安鐵柈者中下積泉香薪時末羅子中為標首者持火然之時天即滅火餘大末羅子展轉皆以大燄然之時天亦皆滅之阿難律語末羅子不須乃亦復諸天滅火等火即問阿難律言大德諸天何故滅火答言摩訶迦葉在波婆拘尸城兩國中間在道行與大比丘眾五百人俱彼作是念我當得是末燒佛舍利不事諸天知迦葉心如是我念故滅火末羅子言大德阿難律今便小停速復諸天意余時摩訶迦葉在彼二國中隨道行與大比丘僧五百人俱時有異尼捷子持世尊般涅槃時佛所遺在道行時迦葉遙見而問言汝等從何所來答言我徒拘

尸城來復問言我世尊不答言我後問今故在世不答言不在世般涅槃來已七日我從彼持此奉來時迦葉聞之不悅中有末羅欲比丘問世尊已取涅槃後自投于地辟如研樹根斷樹倒此諸末羅欲比丘亦復如是啼哭而言善逝涅槃何乃太早世間明眼何乃速滅我曹所宗之法何得便盡或有宛轉在地猶若園木此諸末羅欲比丘亦復如是啼哭而後而言善逝涅槃何乃太早今時有難陀羅子在眾中語諸比丘言長老且止莫大憂愁啼哭我等於彼摩訶羅邊得解脫彼在時教教我等是處是不應當作是應作是我等今若得自任欲作便作欲不作便不作時大迦葉聞之不悅即告諸比丘言且起疾捉水鉢時往及世尊舍利來燒當得見諸比丘聞迦葉言即疾疾執持水鉢於是大迦葉與五百人俱往拘尸城已出城渡羅蘭若河往大觀寺至阿難所語言阿難我欲及世尊舍利未燒見之阿難答言欲及世

四分律卷第五十四 第三條 增 三

尊舍利未燒而欲見之難可得見何以故世尊舍利已洗浴裹以新劫貝復以五百張疊次而經之置在鐵棺威滿香油者不壞中下積聚香薪今無欲燒之是故難可得見時大迦葉漸前往佛舍利而棺即自開世尊現足時大迦葉見世尊足下輪相垢汙即問阿難世尊願容端政身作金色誰汙足下輪相阿難答言大德迦葉女人心軟前禮佛時泣淚墮上手捉汗世尊足大迦葉聞之不悅即禮世尊足比丘比丘尼優婆塞優婆塞諸天大眾亦皆禮佛足時世尊足還內棺中下現時大迦葉哀歎涕淚棺七匝火不燒自然時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘僧告言我先在道行時聞難陀語諸比丘作如是言長老且止莫復憂憂啼哭我等今於彼處阿羅邊得解脫彼在世時教呵我等是惠示不應介應作是不應作是今我等已得自在欲作便作不作便不作我等今可共論法毗尼勿令外道以毀謗言毀難沙門也

四分律卷第五十四 第四條 增 四

是法法律若相其世尊在時皆共崇我而今滅後無學戒者諸長老今可料比丘多聞智慧是阿羅漢者時即老得四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時諸比丘言應老阿羅漢在教中大迦葉言勿以阿羅漢在教中何以故阿羅漢有愛悲憐有愛悲憐廢是故不應今在教中時諸比丘復言此阿羅漢是供養佛人常遵佛行親從世尊受所教法彼必憂憂疑問世尊是故今者應今在教即便今在教諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食卧具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食卧具我多我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉即作白大德僧聽此諸比丘為僧所老若僧時到僧急聽僧令往王舍城集共論法毗尼自如是作白已俱往毗舍離時阿難在道行靜處心自念言時如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百阿羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離法

四分律卷第五十四 第五條 增 五

諸比丘比丘尼優婆塞優婆塞私國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人眾集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智作如是念今阿難在毗舍離比丘比丘尼優婆塞優婆塞私國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人眾集我今寧可觀察阿難為是有欲無欲耶即便觀察阿難是有欲非是無欲復念言我今當令其生欲離心將欲令阿難生欲離心即說偈言

靜住空樹下心思於涅槃坐擇真放逸多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說歌辭已即便獨處精進不放逸寂然無亂是阿難未曾有法時阿難在露地敷經林夜多經行夜過明相欲出時身疲極念言我今疲極寧可小坐念已即坐坐已方欲坐卧頭未至枕頃於其中聞心得無漏解脫此是阿難未曾有法時阿難得阿羅漢已即說偈言多聞種種說者供養世尊已斷於生死

增 六 六

時請比丘從舍離性王舍城作如是言我等先當作何等為先治房舍財具先治法毗尼耶皆言先當治房舍財具即便治房財具時大迦葉以此因緣集比丘僧中有隨羅迦葉作上座長老婆迦葉為第二上座大迦葉為第三上座長老周都為第四上座時大迦葉知僧事即作白大德僧羅者僧時到僧忍聽聞今集論法毗尼白如是時阿難即從坐起徧露右肩右膝著地合掌白大迦葉言我親從佛聞德持佛語自今已去為諸比丘捨離戒迦葉問言阿難汝問世尊不何者是離戒阿難答言時我慈憂無賴失不同世尊何者是離戒戒時諸比丘皆言我當語汝離戒戒中或有言除四波羅夷十三事餘者皆是離戒戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是離戒戒或有言除四波羅夷十三事二不定法三十事餘者皆是離戒戒或有言除四波羅夷乃至九十事餘者皆是

離戒戒時大迦葉告諸比丘言諸長老今者來人言各不定不知何者是離戒戒自今已去應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不應制應隨佛所制而學時即共立如此制限大迦葉語阿難言汝於佛法中先求度人得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德此非我故作摩訶波闍波提於佛有大恩佛壽命過長養世尊大德迦葉我今於此不自見有罪以信大德故今當懺悔大迦葉復言汝今世尊三寶請汝作供養人而不言不作得突吉羅罪今當懺悔阿難答言我故不敢作供養人供養人難是故言不能耳我於此不自見有罪以信大德故今當懺悔迦葉復言汝為佛隨僧伽舉而得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我故作耳我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝世尊欲求涅槃三寶告汝汝不請世尊世尊一切若過一切令無數人得利益慈恩世間諸

天人民令得安樂汝得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我故作魔在我心令我不得請佛住世我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊在時從汝索水汝不與得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作時有五百乘車從水中過其水甚濁恐世尊飲之作惡是故不與迦葉復言汝但應與若佛威神或復指天能令水清淨阿難言我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問世尊何者是離戒戒得突吉羅罪今應懺悔阿難言我非故作時我慈憂無賴失不同世尊何者是離戒戒我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問女人令汗佛足得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作女人心軟札佛足時汝淚手汗佛足我於此不自見有罪信大德故今當懺悔時大迦葉即作自言大德僧羅者僧時到僧忍聽聞今同優波離法毗尼白如是時優波離即作

自其自取食早起受食從彼持食來
 皆雜集若池水所出可食者如是皆
 聽不作餘食法得食大迦葉答言實
 如汝所說世尊以教貴時世人相
 食乞求難得慈應比丘故藥此八事
 時世道豐熟飲食多饒佛還制不聽
 彼復作是言大德迦葉世尊是一切
 知見不應制已還開關已復制迦葉
 答言以世尊是一切知見故宜制已
 還開關已復制富羅縣我等作如是
 制是佛所不制不應制是佛所制則
 不應却如佛所制戒應隨順而學在
 王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是
 故言集法毗尼有五百人
 七百集法毗尼
 今時世尊般涅槃後百歲毗舍離
 闍子比丘行十事言是法清淨佛所
 聽應兩指抄食得棄落聞得寺內侵
 聽可得常法得和得與道共宿得飲
 閉接羅酒得言不藏坐具得受金銀
 彼於布薩日覆越布施金銀而共分
 之時有耶會迦鄰子聞毗舍離比丘
 行如是事即往詣闍子比丘所見強

覆越布薩時布施眾僧金銀中唱
 令與如鄰子比丘即言我不受何以
 故沙門釋子不應受取金銀沙門釋
 子捨棄珠寶不著飾好彼於餘日作
 分已還與如鄰子比丘如鄰子比丘
 言我不須乘先言沙門釋子捨棄珠
 寶不著飾好復即言毗舍離便婆塞
 嘆汝往教化令善勝即遣使共往耶
 舍如鄰子比丘至毗舍離便婆塞所
 語如是言汝實瞞我語耶我言沙門
 釋子不受取金銀棄捨珠寶不著飾
 好語優婆塞言世尊在王舍城時王
 宮中王群臣集說如是語沙門釋子
 應得受取金銀不捨珠寶不著飾
 好時彼眾中有大長者字珠曇語諸
 大臣言勿作是言沙門釋子受取金
 銀不捨珠寶不著飾好何以故沙
 門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不
 著飾好時珠曇長者為諸大臣解說
 各令得解歡喜珠曇長者後於其時
 往世尊所頭面礼足却坐一面以先
 因緣具白世尊言我即為解說各令
 歡喜世尊我說是言時無過失至言

不如法我耶佛言長者如汝所說如
 法如實不違世尊教法何以故沙門
 釋子不應受取金銀除捨珠寶不著
 飾好其有受取金銀者則受五欲若
 受五欲則非沙門釋子法長者若
 見沙門釋子捉持金銀決定應知非
 沙門法我作是說為竹葉草木
 故求乞金銀終不應自受取金銀是
 故離奢以此因緣沙門釋子不應受
 取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於
 其時世尊在祇桓中告諸比丘有四
 事故今日月不明何等為四阿時羅
 烟雲塵霧是為四事今日月不明如
 是沙門婆羅門亦有四事汙濁塵穢
 令沙門婆羅門無有光顯何等四或
 有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是
 第一塵穢或有沙門婆羅門行愛欲
 法不能捨離此是第二塵穢或有沙
 門婆羅門受取金銀不捨飾好此是
 第三塵穢或有沙門婆羅門以邪命
 自活不能除斷此是第四塵穢是為
 四事以此四事故今沙門婆羅門汙
 穢不明無有光顯世尊余時即說
 偈言

貪欲所行沙門婆羅門惡惡所覆蓋
受著於好色飲酒散亂心復行受欲法
受取空寶環此為無智者沙門婆羅門
邪命以自活佛說此為結如日出雲翳
無光顯威耀不淨純垢汙宜聞所聞
受取之所使遠惡不善業何能行道
然增基增益更受未來身
是故離者以此因緣故汝等當知沙
門釋子不應受取金銀除去飾好我
說是語汝以此事不信我耶彼離者
言我非為不信我有信樂於汝汝可
住此毗舍離我當供給衣服飲食醫
藥所須之物時伽鄰子比丘與諸離
者解說今得歡喜已與彼使比丘俱
還婆闍子比丘所遇見伽鄰子比丘來
即問使比丘言伽鄰子比丘已解前
諸離者得信耶答言余即言彼已信
樂伽鄰子持我等作非沙門釋子婆闍
子比丘問言何故耶即具說先因緣
彼說舍離比丘語伽鄰子比丘言汝
先罵眾僧見罪不善言我不罵眾僧
彼即知合與作舉伽鄰子比丘作是
念我以此誦事若得長老離婆多與我

作伴者便可得如法滅彼即問人
言離婆多在何處彼即答言聞在婆
呵河邊即往婆呵河邊離婆多在
彼即問離婆多在何處彼即答言聞
在伽鄰子園即往彼伽鄰子三離婆
多在不在復問離婆多在何處答言
在阿伽樓羅園即往彼園而復不在
即問離婆多在何處答言在僧伽勝
園即復往彼園見離婆多直來僧無
問離婆多供養弟子言汝大德長老
離婆多往來僧中不善言當往時離
婆多往來僧中聽說法已夜半後提
尼師壇運星將耶舍伽鄰子亦在僧中
集聽法已夜半後提尼師壇往離婆
多所彼作是念今正是時當具說先
因緣今其得聞彼即問離婆多言大
德上座得二指抄食不彼還問言云
何二指抄食答言大德長老足食已
捨威儀不作餘食法得二指抄食食
不離婆多言不應余問言在何處制
答言在舍衛國不作餘食法食以是
故則復問言大德長老得村間不彼
還問言云何得村間答言大德長老

足食已捨威儀不作餘食法往村中
問得食離婆多言不應余問言在何
處制答言在舍衛國不作餘食法食
以是故則復問言大德長老得寺內
不彼還問言云何得寺內答言大德
長老在寺內得到眾僧離婆多言
不應余問言在何處制答言在王舍
城布薩提度中制大德長老得後脫
可不還問言云何得後脫可答言大
德長老在界內到眾僧離婆多言
離婆多言不應余問言在何處制答
言在王舍城布薩提度中制復問得
當法不還問言云何得當法答言大
德長老此作是已言是奉來所作彼
答言比丘知不應觀多離婆多尼捨
校法律若不觀毗尼不捨校法律而
違之於法若已作不應作未作亦不
應作若觀修多羅毗尼捨校法律與修
多羅相應與法律相應不違本法若已
作若未作應作復問言大德長老得
和不彼還問言云何得和答言大德
長老足食已捨威儀以酥油蜜生酥
石蜜酪和一麻得食不答言不應亦

問言在何處問答言在舍衛國不作
餘食法食以是故制復問大德長老
得與進共宿不彼還問言古河得與
進共宿答言大德長老得用共宿進
者舍中食答言不應介問言在何處
制答言在舍衛國摩竭度中制復問言
大德長老得飲同樓酒不答言不
應介問言在何處制答言在拘睢彌
因因長老婆伽陀比丘制復問大德
長老得言不制截坐具不答言不應
高問言在何處制答言在舍衛國回
六群比丘制復問大德長老得受取
金銀不答言不應介問言在何處制
答言在王舍城因難陀子制彼
言大德長老合離婆闍子比丘行
此十事言清淨如法是佛所教勸
檀越於布薩時施與僧金銀令分物
人分後言汝莫語餘人何以故恐諸
比丘所見不同而不與和合比丘汝
可往阿呵恒河中彼處有三淨陀
比丘是我同和上與六十波羅離子
比丘共住彼皆勇猛精進及無所畏
以此因緣具為彼說已共相尋可河

達我亦當往問合加那子比丘即
往彼山中至三淨陀所以此因緣具
向彼說之爾後可河邊大德離婆多
亦當來時時合離婆闍子比丘問那
合加那子比丘往人間求索伴當彼
即大辯合離婆多弟多子
所語言我為大德離婆多故持此好
衣來與今止不復與即迎與彼可取
彼言止止我不受彼復懇懇逼令受
彼遂受更既受已作是言長老彼波
波離婆多二國比丘共諍世尊出在
波離婆多國善哉長老能為我白大德
上座波離婆多二國比丘共諍世
尊出在波離婆多國善哉大德當助波
離婆多比丘彼即答言大德長老離婆
多草重我難不敢言故即強逼之不
已便往離婆多而自如是言大德彼
波離婆多二國比丘共諍世尊出
在波離婆多國大德助波離婆多比丘彼
即答言汝輩人持我在不淨部中汝
去不復須汝彼得達已便往毗舍離
婆闍子比丘所語如是言長老我先
語汝大德離婆多草重難可為言我

不能語令大見責彼問言說何等彼
言已達我復問言汝幾鵬答言十二
鵬問言汝十二鵬猶故怖畏耶答
言不受我供養云何不畏時彼離婆
多及諸比丘如是語我等今當往諍
而起離婆多乘船從恒水中往時天然
波極佳然在岸邊蓋下息時婆搜村
有長老在道行作如是念我今此諍
事當觀終多羅毗尼知法語諍非
法語彼即觀終多羅毗尼知法語諍非
法語便知波離婆多比丘是法語波離婆多
比丘非法語時有天不現身而觀言善
哉善男子汝汝所觀波離婆多比丘如法
語波離婆多比丘非法語時諸長老即
共往毗舍離婆多國有長老字一切
去是問津提中取上座時三淨陀諸
離婆多言今往一切去上座屋中宿
具說此事令其得聞時二人即共相
隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪
思惟夜已久離婆多作是念此上座
年已老氣力羸劣而久坐如是况我
當不作如是坐時離婆多即便坐思
惟至夜久一切去長老作是念此客

比丘連乘極微故坐憚思惟如是
況我而不久坐時彼長老即復久坐
思惟夜已過多諸難婆多言長老汝
此夜思惟何法答言我先自衣時嘗
習慈心此夜思惟入慈三昧彼即言
汝此夜入小定何以故慈心三昧是
小定即復問言大德一切去此夜思
惟何法答言我先自衣時嘗習空法我
此夜多入空三昧彼言大德此夜思
惟大人之法何以故大人之法入空
三昧彼作是念今正是時可說先因
緣今其得知彼問言大德長老得二
指抄食不問言去何得二指抄食答言
大德足食已捨威儀不作餘食法得
二指抄食食答言不應余問言在何
處割答言在舍衛國不作餘食法食以
是故割如是一說乃至布薩時受
取金銀今分物人分如上說彼即言
勿語餘人恐人心不同不得和合一
切去上座為第一上座三浮陀第二
上座難婆多第三上座婆樓村是第
四上座阿難甘為其和尚時長老一
切去知僧事時上座即作白大德僧

聽者僧時到僧忍忍今僧論法毗尼
白如是時彼長老比丘語波梨比丘
言汝等今可出平當人彼即言上座
一切去難婆多耶舍蘇摩是平當
人波梨比丘語波梨比丘言汝等
亦應出平當人彼即言長老三浮陀
婆樓村長老沙彌不問蘇摩是平當
人是中有阿夷國比丘堪任勸化彼
諸比丘言持此比丘在數中何以故
彼在阿夷國當為我等勸化即著數中
彼諸上座作是念我等若在眾中問
此事恐更生難事不知誰語是誰
語非我等今寧可老是在別處共平
論耶彼諸長老作是念我等於何別
處而平宜此事即言當於婆梨林中
一切去長老即作白大德僧聽如
此為僧所舉比丘若僧時到僧忍忍
於婆梨林中論法毗尼餘比丘不在
中白如是如是作白已應聽唐老二
三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時
一切去上座以此因緣舉比丘僧如
是諸上座皆集時一切去上座即作
白大德僧聽若僧時到僧忍忍今僧

論法毗尼白如是時難婆多即作白
大德僧聽若僧時到僧忍忍今僧
一切去上座法毗尼白如是時上座
一切去即復作白大德僧聽若僧時
到僧忍忍今僧難婆多問我答法
毗尼白如是難婆多問言大德上座
得二指淨不即還問言去何二指淨
答言大德長老足食已捨威儀得二
指抄食食答言不應余問言在何處
割答言在舍衛國不作餘食法食以
是故割此是第一事非法非毗尼非佛
所教別處平宜已下一舍羅如是二
檢校乃至十事非法非毗尼非佛所
教皆下舍羅彼諸長老作是解如我
等今於別處平宜此事已今復欲於
僧中如是檢校何以故今眾人皆知
故彼諸長老皆往舍羅時一切去
上座即集比丘僧已作白大德僧聽
若僧時到僧忍忍今論法毗尼白
如是長老難婆多即作白大德僧聽
若僧時到僧忍忍今問一切去上
座法毗尼白如是時一切去上座即
作白大德僧聽若僧時到僧忍忍今僧

四分律卷第三十五 第二篇 雜 七

今時世尊在舍離時有一乞食比丘在林間住有雌猴接林間以此比丘出人間乞食持還林中食有餘食與此猴猴接遂便親近隨逐東西乃至手捉不去時比丘即共行不淨時泉多比丘按行房舍計其次至彼林中猴猴接來在諸比丘前住舉尾現相彼諸比丘作如是念此雌猴猴今在我等前現相如是將無有餘比丘犯此猴猴取即便隱在房簾伺之時乞食比丘持食還林中食已持餘食與猴猴接猴食已共行不淨彼諸比丘觀見即問言長老佛不制比丘不得行不淨耶彼答言佛制人女不制畜生時諸比丘往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責彼乞食比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與猴猴共行不淨入便波羅夷戒人不應共住今時便波羅夷徒坐起偏露右肩右膝著地世尊言大德若比丘與猴共淨是犯波羅夷不佛言犯

四分律卷第三十五 第四篇 雜 七

今時世尊在王舍城有難提比丘坐禪得定心解脫從第四禪覺已時覺天女即在前立比丘提欲捉女便出外比丘亦隨出外後出屋棚外比丘亦隨出屋棚外彼出中庭比丘亦隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外寺外有死驢馬彼於死馬所便滅天形不現時難提比丘便於死馬形行不淨行行不淨行已都無有覆藏心即作是念世尊為諸比丘制戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而我今行不淨都無有覆藏心將无犯波羅夷耶我當云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘行不淨得波羅夷不共住而我今犯不淨都無有覆藏心將无犯波羅夷耶善哉長老為我自佛隨佛所教我當奉行時諸比丘往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧告言今僧與難提比丘波羅夷戒白四羯磨如是與彼比丘應往僧中脫草屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比

四分律卷第三十五 第五篇 雜 七

比丘犯淫欲法都無覆藏心今從僧乞戒難提戒難提惡故與我波羅夷戒如是第二第三就眾中應老堪能為唐人如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯淫欲法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧是難提今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯淫欲法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒難提長老惡僧與難提比丘波羅夷戒者然難提不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已與難提比丘波羅夷戒竟僧惡然故是事如是持與波羅夷戒已應隨順行是中隨順行法者不應授人大戒及與人依止不應首沙弥不應受教授比丘尼設老不應往教不應為僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧老便作知事人不應受僧老別處平斷事不應受僧老使命不應入聚落通善還應親附比丘不應脫附外道白木應隨順比丘法不說俗語諸不應更犯此罪餘亦不應若相似若從

此是我肉其持去比丘若言我持此非汝肉持去不還前行見姪女喚此比丘共行不淨彼作是念我同持他肉來已犯波羅夷即共此女人行不淨諸比丘作是念彼比丘為犯前為犯後佛言前無犯後犯而不應受如是肉時有比丘於狗口中行姪彼疑佛言波羅夷時有比丘褻衣小便有狗舐小便以漸前合男根彼不受解即還出便疑佛問言比丘汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褻衣小便有狗舐小便復前合男根復受樂已還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘褻衣波羅夷提河有魚合男根彼不受樂還出疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褻衣波羅夷提河有魚合男根彼受樂還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘大小便道中開行姪疑佛言偷蘭迦在隱中由脚間脇邊乳間腋下耳鼻中諸孔中經林木林間大小樹間就邊在地

泥搏聞者持口中若道起若疑一切偷蘭迦余時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往自家家有童女在門內仰臥而睡彼作是念我若男根姪犯入便波羅夷即以足大指肉彼女根中疑佛言僧殺時有比丘欠口有異比丘以男根內口中彼不受樂出之疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯自今已若若欠口時應以手障口時有比丘於浴室中為異比丘指身此比丘身軟異比丘即生欲心便共行姪彼不受樂還出疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝無犯彼入者犯

余時世尊在舍衛國有比丘晝日不關戶眠男根起時有眾多女人詣僧坊觀看至彼比丘星見比丘仰臥男根起見已漸愧疾疾而出諸女人中有賊女共行賊女入屋即於比丘死上行姪行姪已持華鬘擊男根頭而去彼比丘眼不覺覺已見不淨汗身男根有華鬘便作如是念乃有不淨汗身男根有華鬘將無有女人於我行姪耶疑佛問言汝覺不答言不覺佛言無犯而不應晝日不開戶而眠時舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居母子數數相見既數相見俱生欲心母語兒言汝從此出今還入此可得無犯兒即如母言被疑佛言波羅夷時有比丘於死女人上行姪彼疑佛言汝波羅夷若多壞若一切壞偷蘭迦若骨間偷蘭迦余時蘇摩優婆塞私語比丘言男根女根俱還行姪可得無犯比丘即如言行姪已疑佛言波羅夷時有蘇摩優婆塞私語比丘言汝共我行姪於外出精可得無犯即如言行姪已疑佛言汝波羅夷時有姪女語比丘言汝以樹葉覆男根行姪可得無犯即如言行姪已疑佛言汝波羅夷余時比丘在莊園行遙見死女人身猶衣眼莊嚴即便行姪已疑佛言汝波羅夷時有比丘守房有少女來白時到比丘即捉行姪破彼女根與大便道通即便命終彼疑佛問言汝以何心答言不以熱心佛言不犯

四分律卷第五 第三十條

然犯姦淫罪時有比丘於木女像身中行姦淫佛言偷蘭迦於壁上女像形行姦淫佛言偷蘭迦時有比丘與天女共行姦淫已疑佛言波羅夷阿修羅女龍女夜叉女餓鬼女若畜生能變化者女行姦淫一切波羅夷時有比丘廣朝著衣持鉢至白衣家乞食時天大雨有女人位身除次凍水形露彼作是念我不觸其身但以男根入得無犯念已即便行姦疑佛言波

爾時世尊在舍衛國有比丘往阿蘭若處晝日眠時有取薪女人於比丘形上行姦已去比丘不逮而住比丘覺已見身不淨汗念言此女必於我身上行姦生疑佛問言汝覺不答言我不覺佛言不犯比丘不應住如是覆晝日眠

今時世尊在婆伽提國有比丘往阿蘭若處晝日眠有持草女人於比丘形上行姦比丘不知覺已不受樂即却之已打女人比丘疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯打女人

四分律卷第五 第三十一條

得突吉羅時世尊在瞻婆國有比丘三阿蘭若處晝日思惟繫念在前此比丘是阿羅漢有風患男根起時有賊女強與比丘共行姦淫比丘如是語阿羅漢猶有欲男根起取諸比丘白佛佛言有五事因緣令男根起大便急小便急風患感周腹如重喘有欲心是為五事若何羅漢有欲心男根起者無有是處

爾時世尊在王舍城王子無畏男根有病令女人舍之後得老得老已即於此女人口中行姦此女人憂愁不樂便作是念若王瓶沙來時我當復頭露形在王前住若王問我言汝狂人耶何故乃作如是言我當答言不狂是王子所演故我今覆護何以故王子常於我口中行姦是故覆護後再時王瓶沙往無畏男根女人如先所念於王前如是住王問言汝狂耶何故如是女答言我不狂是王子所演是故覆護王即笑云莫更語言汝女何乃於侍女口中行欲耶無畏聞之甚以慚愧後於異時王子無畏言

四分律卷第五 第三十二條

此女人有罪為若黑衣安置城門邊作如是言若有如是病者當於此姦女口中行姦得老時諸比丘作如是言若為治病故以男根著彼女人口中舍不犯耶佛言波羅夷今時有賊名婆樓越奢王字海姦女有罪王作是言到女根兩邊肉以此為罰即便刺之諸比丘作如是言若於生人骨間行姦為犯不佛言偷蘭迦

爾時世尊在王舍城優婆塞從坐起偏露右肩有尊者地合掌自佛言大德施尼伽闍子取玉瓶沙材木不與而取是犯不佛言取初未割未不犯復白佛言大德若空處他守護物若取玉錢若過五錢是犯不佛言波羅夷他物他物若五錢若過五錢不與而取是犯不佛言波羅夷他物若取玉錢若過五錢是犯不佛言偷蘭迦非他物他物若取玉錢若過五錢偷蘭迦非他物取玉錢若過五錢是犯不佛言偷蘭迦若他物他物取玉錢是犯不佛言偷蘭迦若他物他物取玉錢是犯不佛

四分律集注卷第五 雜持論
言笑者罪非他物他物想取減五錢
是犯不佛言笑者罪非他物想取減
五錢是犯不佛言笑者罪若作女想
取男物五錢若過五錢是犯不佛言
取男物五錢若過五錢是犯不佛言
五錢是犯不佛言波羅夷若作此女
想取餘女物是犯不佛言波羅夷若
作此男想取餘男物是犯不佛言波
羅夷
今時世尊在波羅祿時世般貴人民
飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝
著衣持鉢往白衣家有女八歲或飯
置地已還入屋比丘看左右不見人
作是念我取此食於我有益即持而
去彼疑佛問言汝以何心取答言以
盜心取佛言若價直五錢取離本處
波羅夷若取乾飯魚肉估闍尼如是一切
直五錢取離本處波羅夷時有乞食
比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有
銅行看左右不見人念言此於我有
益即持去有疑佛問言汝以何心取
答言盜心取佛言若價直五錢取離
本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著

四分律集注卷第五 雜持論
衣持鉢往白衣家見有方獨座擒毘
看左右不見人念言取此於我有益
即持去疑佛問言汝以何心取答言
盜心取佛言若價直五錢取離本處
波羅夷時有比丘於洸水處取他衣
持去疑佛問言汝以何心取答言以
盜心取佛言價直五錢取離本處波
羅夷時有比丘去洸水處不遠見有
毘賣價衣即憶識而去念言還時當
取便疑佛問言汝以何心答言以盜
心佛言方便求五錢未離本處偷蘭
遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往
白衣家見門屋下曬貴價衣以脚轉
側看彼疑佛問言汝以何心答言以
盜心佛言方便求五錢未離本處偷
蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢
往白衣家見有獨坐膝看左右不見
人自念此於我有益即便持去疑佛
問言汝以何心取答言以盜心佛言
波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持
鉢往白衣家見有獨坐膝并衣看左
右不見人自念此於我有益即持去
彼疑佛問言汝以何心答言以盜心

四分律集注卷第五 雜持論
佛言價直五錢取離本處波羅夷時
有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣
家見有獨坐膝暫取用坐疑佛問言
汝以何心答言暫取非盜心佛言無
犯不應不同主而暫取用時有比丘
取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心
取答言以真持衣取佛言無犯不應
取他塔廟中莊飾衣時有比丘與貴
人共行彼語比丘言長老汝等度
關不輸稅今欲以此縱脫長老度關
時比丘即為過之便疑佛問言汝以何
心答言以盜心佛言價直五錢過關
便波羅夷時有衆多比丘方便遣一
人取他物得五錢若過五錢彼疑佛
言一切波羅夷時有衆多比丘方便
遣一人取他物中有疑者而不還即
往取物得五錢若過五錢彼疑佛言
一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一
人取他物中有疑者即還彼故往取
得五錢若過五錢彼疑佛言還者偷
蘭遮不違者波羅夷時有衆多比丘
方便遣一人盜他物即往取五錢若
過五錢得減五錢彼作是念我等得

四分律卷第五 第十卷

取五錢不犯波羅夷佛言依本取約
應直五錢波羅夷時有衆多比丘方
便遣一人取五錢若過五錢還共分
各得減五錢彼作是念我等得減五
錢不犯波羅夷佛言通作一分盡波
羅夷時衆多以丘方便共遣一人
取他物彼性取減五錢來至此得五
錢彼作是念我等得五錢波羅夷佛
言依本取物蒙偷蘭遮時有比丘取
彼棄落物來入城疑佛言汝以何心
答言盜心佛言取五錢離本棄波羅
夷時有比丘盜他經作是念佛語無
價應計紙墨直彼疑佛言汝以何心
取答言以盜心取佛言取五錢離本
棄波羅夷時有王家勇健人以信樂
故從世尊出家有異破戒比丘誘誰
言長老彼某甲村中多有財物亦有
健人而汝勝彼今可共往取彼財物
即答言可今彼比丘語已便去不違
此比丘作是念我信樂出家不應作
如是惡事彼破戒比丘於異時復來語
言今可共往取彼財物答言我不往
問言何以故答言我於汝去後思惟

四分律卷第五 第十卷

作是念我不應以信出家而作是事
以是故不往後異時彼破戒比丘往
彼於盜他物各各分已作一分送與
此比丘此比丘答言我不須此分我
元不作如是言以信出家不應作如
是事耶疑佛問言汝以何心即具以
因緣白佛佛言無犯先無可被突告
雖時有比丘欲盜他衣而錯取已衣
疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盜取他
衣并得已衣疑佛言已衣偷蘭遮他
衣波羅夷時有比丘他盜取物而棄
波羅夷物疑佛言波羅夷時有衆多
白衣在家聞脫衣置一庫埋死人有
真掃衣比丘謂是真掃衣而持去諸
白衣見已語大德真持我衣去被答言
我謂是真掃衣即置衣而去疑佛問
言汝以何心答言以真掃衣想不以
盜心佛言無犯若多有衣棄不應作
真掃衣取時有比丘去衣不違行還
見多有真掃衣即棄而去言還當
取餘真掃衣比丘見謂是真掃衣即
持去彼比丘還不見衣至寺內見有
比丘浣治即語言汝偷我衣犯盜彼

四分律卷第五 第十卷

答言我不盜取真掃衣耳彼疑佛言
汝以何心答言作真掃衣取佛言不
犯而不應取聚真掃衣時有居士去
糞不違行還見有大價真掃衣即往取
置草中而去言還當取與某甲比丘
時有真掃衣比丘見即持去彼居士
還不見衣至寺中見比丘浣治即語
言汝盜我衣比丘答言我不盜汝衣
取真掃衣耳疑佛問言汝以何心答
言作真掃衣取佛言無犯而不應取
如是真掃衣時有牧牛人脫衣置
頭前而眠有真掃衣比丘見謂是死
人作是念世尊不聽比丘取死人之
衣即取死人臂骨打頭復覺起言大
德何故打我也比丘言我謂汝是死
人彼牧牛人言汝寧可不別我死生
也即打比丘執半諸比丘白佛佛言
不應打死人令破淨衣時有衆多小
兒脫衣置一庫作土堆戲有真掃衣
比丘見即持去諸小兒見語言真掃
衣去比丘答言我謂是真掃衣置而
去疑佛問言汝以何心取答言以真
掃衣取佛言無犯而不應取聚真掃

時六群比丘以石塗汚莊小兒欲
將人開賣父母見之即問比丘言大
德何所說彼答言無所說即留小兒
而去彼疑佛問言汝以何心答言生
心佛言直五錢離本處波羅夷時有
比丘盜心倒易他分物若彼疑佛言
舉善便波羅夷時有比丘盜他分物
若疑佛言直五錢離本處波羅夷時
有比丘轉側他善疑佛言方便取五
錢未離本處偷蘭遮時有比丘再盜
取物不滿五錢彼作如是念我前後
不滿五錢不犯波羅夷佛言前後滿
五錢波羅夷時去祇桓不遠有居士
耕有客比丘見語言此是僧地莫耕
彼答言非僧地我地耳比丘復語言
是僧地汝莫耕居士即放犁去作如
是言我自在地而不得耕也彼客比
丘入祇桓問舊比丘有居士去此不
違制此是誰地答言是彼居士地舊
比丘言汝何故問也即具說因緣便
疑佛問言汝以何心具說因緣佛言
汝無犯而不應作如是事時侵波羅
從坐起偏露右肩右膝著地白佛言

若竹強損意取五錢若過五錢自取
若教人取自斷壞若教人斷壞自破
若教人破若燒若燒若燒是犯不
佛言一切波羅夷時有比丘分地移
他極相彼疑佛言汝以何心答言以
盜心佛言若移極相若直五錢波羅夷
余時眾僧圍無水聚聚六群比丘決
他田水著僧園中疑佛問言汝以何
心答言盜心佛言波羅夷時有比丘
有極越家田無水聚聚彼決他水著
極越田中疑佛言波羅夷時有比丘
與白衣家有怨決決他田水棄之令
田毀廢疑佛言波羅夷時有比丘
盜他水被疑佛言直五錢波羅夷諸
比丘疑不取取果水泉池池水佛言
若非人所護者不犯時有比丘字旃
陀摩有聞諍事有責備蘇摩鉢以
諍事致常懷憂愁作如是語若有能
滅我諍事者當與此鉢時有阿夷頭
比丘聰明了了香滅諍事即為彼滅
鉢已持鉢而去此比丘謂鉢鉢便行
泉竟見阿夷頭手中提印語言汝偷我
鉢彼即答言我不偷汝鉢汝自有要

言若有能滅我諍事者當持此鉢與
是故我取耳彼疑佛問言汝以何心
取彼具答因緣佛言汝不犯而不應
受如是物時有比丘字耶輸伽有僧
伽梨復有比丘字婆修連多不語轉
著入聚落乞食彼謂失衣便行求覓
見婆修連多著即便捉之言汝犯盜
彼答言我不盜汝衣以觀厚意取耳
彼疑佛問言汝以何心答言以觀厚
意取非盜心佛言無犯而不應於非
觀厚而作觀厚意取時有比丘字清
淨有僧伽梨有須陀洹比丘不問主
卿著入聚落乞食王謂失衣便行求
覓見須陀洹者即捉語言汝取我衣
犯盜彼答言我不盜借著耳彼疑佛
問言汝以何心答言借著非盜心佛
言無犯而不應不問主卿著入聚落
時有比丘取他鉢來疑佛言直五錢
離本處波羅夷因婆修連多婆修連
痛挑種種菓若直五錢一切波羅夷
時有比丘指他鉢來墮今損滅佛
言直五錢波羅夷若損墮問婆修連
婆修連挑種種菓欲令損滅一切

四分律卷第五 第六之七 七

波羅夷時有比丘盜他胡衣疑佛言
直五錢波羅夷時有比丘盜甘肅疑
佛言直五錢波羅夷時有比丘取他
菜疑佛言直五錢波羅夷時有比丘
取他蓮華疑佛言直五錢波羅夷時
頭摩頭摩拘頭摩分陀利花直五
錢一切波羅夷若復折壞欲損滅他
直五錢一切波羅夷時有他守視人
及賊與比丘依閹尼食比丘作如是
索言此非彼食不受諸比丘白佛佛
言此即是檀越食樂淨洗手受食之
時有比丘取他藕根疑佛言直五錢
波羅夷時有比丘在他所守護林中
取材疑佛言波羅夷時有比丘盜心
無根取他食疑佛言波羅夷時有比
丘無根取他食疑佛同言汝以何心
答言無盜心佛言无犯妄語故汝遠
提時有比丘盜比丘盜取經鉢彼使
比丘謂不盜即為取鉢來疑佛言方
便教者波羅夷使者不犯時有比丘
違比丘取經鉢彼使相盜取即取鉢
來疑佛言取者波羅夷教者無犯時
有眾多比丘有譽與六群比丘共行

五分律卷第五 第六之七 七

六群比丘作是念前到住處當盜取
彼等佛言若在此處盜波羅夷若在
道中若至住處盜亦波羅夷時有六
群比丘見恒水中有流船作是念我
等可盜取此船不勞身手彼疑佛問
言汝以何心即具答因緣佛言但索
無犯而不應生如是意有比丘盜取
他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷
從彼岸至此岸順水若逆水若飲水
中若牽著地若解他船離棄一切
波羅夷若方便欲解不離棄偷離違
時有二比丘往阿夷羅提河中浴
見貴價衣籠隨水流下一比丘見便言
此籠屬我第二比丘言籠中物屬我
即共取得貴價衣便疑佛言汝以何
心答言我掃衣想佛言不犯不應取
水中貴掃衣時有比丘盜金花疑佛
佛言波羅夷時被檢中有眾多鳥巢
住至復夜鳴喚亂諸坐禪比丘有舊
比丘違守園人降去鳥巢被於鳥巢
中見有金有碎帛得來與舊比丘依
疑佛言鳥巢無用元犯而不應受如
是物持被檢中有鼠穴比丘使守因

四分律卷第五 第六之七 七

人墮彼於鼠穴中得毒碎帛持來與比
丘比丘疑佛言言生無用元犯而不
應受如是物時去寺不遠有村諸鼠
性村中取胡桃來在寺內成大眾六
群比丘以盜心取食彼疑佛言波羅
夷時去被檢不遠有獵師安機發槍
康機中有死鹿六群比丘以盜心取食
疑佛言波羅夷時有比丘盡日往阿
蘭若獵有賊繫牛在樹牛見比丘盜
次比丘慈念便解放去比丘疑佛問
言汝以何心答言以慈心无盜意佛
言無犯不應作如是事時有比丘盡
日往阿蘭若獵有賊縛牛置中比丘
左右不見人念言此於我有益即解
牛牽去去不遠還得竟念便言我何
此牛即放去比丘疑佛問言汝以何
心答言以盜心佛言直五錢離波
羅夷時有豹捉鹿鹿被獲來入寺而
死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵
師捕鹿鹿來入寺獵師奉鹿而來問
諸比丘言見如是如是鹿不諸比丘
不見者言不見彼即盡鹿來竟得鹿
獵師即願贈比丘言沙門得子當有

四分律卷第五十六 第一五

意取彼發集問言汝以何心取答言
親厚意取佛言無犯而不應非親厚
作親厚意取以妄語故得彼發集時有
比丘取和尚法蘭尼分和尚語言汝
食我分犯盜答言我不盜親厚意取
彼發集問言汝以何心答言親厚意
取佛言無犯而不應非親厚意作親
厚意取時有比丘問師為極越極越
語言大德漢語便見語彼答言可尔
其禮越越去還家更有異人來至貴
器處費器後時比丘須瓶即取他瓶
持去彼語比丘言大德莫持我瓶去
比丘言此是某甲瓶某甲先語我言
若漢語便取是故我取彼言此非某
甲瓶比丘即放瓶而去疑佛問言汝
以何心即具說因緣佛言無犯而不
應不同主而取時有比丘沽酒家為
極越極越語比丘言大德若須瓶者
取答言可尔時極越即還家更有異
人在沽酒處住後比丘須瓶來取去
彼語言大德莫持我瓶去比丘言此
是某甲瓶某甲先見語須瓶便取是
故取可彼言此非某甲瓶比丘放瓶

四分律卷第五十六 第二五

而去疑佛問言汝以何心具答因緣
佛言不犯而不應不同主而取他物
時有比丘估客為極越語言大德若
有所須便取答言可尔彼估客還家
後更有異人在此家賣物後比丘須
米即取米持去彼語言大德莫持我
米去比丘言此是某甲米先語我言
若有所須便取是故我取彼言此非
某甲米比丘即置米而去疑佛問言
汝以何心具答因緣佛言無犯而不
應不同主而取時有賣衣人為極越
極越語言大德漢衣便取答言可尔
彼極越命適有兒在比丘須衣即取
衣持去彼言大德莫持我衣去比丘
言是某甲衣先語我言須衣便取彼
答言某甲已死比丘放衣而去疑佛
問言汝以何心具答因緣佛言無犯
而不應不同主而取

四分律卷第五十六 第三五

至難者所等字問言大德應捉錢實
不比丘答言不應汝何故取耶答言
我不取彼言出看之故即從囊中出
示此比丘漸愧餘比丘亦以此因
緣具白世尊世尊言諸比丘善聽若
有比丘欲取如是錢者應以左
足指踏右足指掌解看者有不淨出
之淨者持去
余時世尊在舍衛國迦留陀夷與六
群比丘在阿夷婆提河中浴迦留陀
夷先出岸上錯著六群比丘衣去六
群比丘後出河岸上不見已衣見迦
留陀夷衣便言彼犯盜取我等衣耶
不於現前作滅接時迦留陀夷聞之
生疑往世尊所頭面礼足却坐一面
以此因緣具白世尊世尊問言汝以
何心答言謂是已衣不以盜心佛言
無犯而不應不看衣便者亦不應不
現前作呵責若損若依止若遮不至
白衣家若學若滅損傷若若作不成
得突吉羅余時有比丘得屢衣故
疑佛問言汝以何心取答言以棄掃
衣不以盜心取佛言無犯不應取風

觀沙婆經云：余時有居士流沙已苦
牆上窓裏湯衣比丘見謂是美掃衣
即持去時居士見語言：「大德，其持我
衣去以丘言我謂是美掃衣即於衣
而去疑佛問言：汝以何心取答言：美
掃衣取佛言：無犯而不還於牆上若
牆上若牆中取美掃衣時有居士流
沙已苦牆上有一六餅比丘盜心
持去疑疑佛言：汝罪重時有樂多賊
出舍衛城去祇桓不還晝日飲酒日
入已歸酒畢著樹間入舍衛城時六
餅比丘出祇桓盜心取飲疑佛言：汝
波羅夷時有乞食比丘量朝著衣持
鉢往檀越家過天瀑雨水飄種種病
彼念言：此不求而得可以為藥即取
餅之疑佛問言：汝以何心答言：量
取非盜心佛言：無犯不應取水中美
掃物不受而服波迭提時比丘有檀
越家有異比丘語言：我欲往汝檀越
家何所說耶答言：隨汝說彼比丘須
五十兩石蜜至檀越家語言：其田比
丘須五十兩石蜜檀越言：可得即與
之此比丘得便自食不與彼比丘後

異時彼比丘往詣檀越家檀越語言
大德石蜜好不比丘問言：何等石蜜
為勝石蜜檀越即取答本末彼比丘
還語此比丘言：汝犯盜取我石蜜彼
答言：我不犯盜汝語我言：隨汝說諸
比丘白佛佛言：不應作如是語應說言
說是語是時有比丘盜他蜜彼疑佛言
波羅夷時有比丘盜他新疑佛言：直
五錢波羅夷余時畢陵伽婆蹉有檀越
樓越有二小兒了不為人畢陵伽婆
蹉至家時小兒便抱脚蹉戲後異時
此二小兒為賊偷去時畢陵伽婆蹉
嚴制著衣持鉢至檀越家數座而坐
小兒父母向涕泣流淚言：小兒為賊
偷去若今在者當來捉大德脚蹉即
答言：可於屋內處處求覓汝父母求
覓不得時畢陵伽婆蹉還至寺內入
房中思惟入定念在於身以清淨過
人天眼見小兒賊偷在恒水中乘船
而去見已歸知人屋中辭謝從寺內
浸至恒水賊船中立時小兒見即歡
喜來抱脚蹉蹉即以足合小兒持
來著閣上房中至檀越所數座而坐

時父母涕泣而言：若我兒在者今當
抱大德脚蹉答言：可於閣上房中覓
彼言：已求覓不得畢陵伽婆蹉言：但
更覓後即更於閣上房中覓得時見
父母大歡喜言：我兒為賊所偷而今
畢陵伽婆蹉為我財來賄賂比丘聞
中有少欲知足行頭陀樂學求知慧
愧者過責畢陵伽婆蹉言：六何賊偷
他兒去而貪求耶畢陵伽婆蹉聞已
疑往佛所頭面礼足却坐一面以此
因緣具白世尊世尊知而故問汝以
何心取答言：慈心取無有盜意佛言
無犯而下應作如是事余時有比丘
字高勝有檀越家檀越病比丘來問
彼彼有二小兒了時檀越示寶藏已
語此比丘言：所語言此二小兒長大
已若勝者示此寶藏於是便命過時
高勝比丘後者此二兒勝者即示寶
藏時一小兒涕泣來至寺內語阿難
言：大德看此高勝比丘以我父遺財
二人分併與一人時阿難語高勝比
丘言：汝六何以他父遺財二人分與
一人耶高勝沒可去不應與汝同市

不孝者第六 重念 佛
 薩阿難經大布蓮不與共同時高
 勝比丘與羅睺羅為伴當時羅睺羅
 晨朝著衣持鉢至迦維羅衛國舍夷
 婦女拘鞠婦女語如是言汝當可將
 男女著阿難前若小兒帝阿難當言
 村小兒去汝等當語如是言我等不
 能將小兒去乃至阿難當語高勝比
 丘語時諸婦女遣羅睺羅去將男女
 著阿難前時小兒帝阿難言村小兒
 去時諸女人言我等不能將小兒去
 乃至受高勝比丘語阿難慈心即言
 高勝汝事云何高勝即為具說目緣
 阿難言汝去乃至不犯突吉羅
 今時世尊在毗舍離優婆塞徒坐起
 偏置右有右膝著地合掌白佛言大
 德諸比丘在婆羅河邊作不淨觀摩
 身自熱是犯不佛言初未制戒無犯
 人作人想是犯不佛言波羅夷人疑
 是犯不佛言偷蘭迦八作非人想是
 犯不佛言偷蘭迦非人想是犯不
 佛言偷蘭迦非人疑是犯不佛言偷
 蘭迦大德若作女想斷男命是犯不
 佛言波羅夷大德若作男想斷女命

四分律卷第六 第十 佛
 是犯不佛言波羅夷若作此女想而
 斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德
 若作此男想斷彼男命是犯不佛言
 波羅夷若求夏持刀人是犯不佛言
 若斷命犯今時有比丘擅越家病性
 問訊彼擅越婦孺客端正比丘見已
 欲心繫著比丘語言共我作如是事
 其婦言大德其作是語我夫存在不
 欲作如是惡事比丘即向其夫歎死
 快彼夫即死疑佛問言汝以何心答
 言熱心佛言波羅夷時有比丘擅越
 病往問訊擅越婦孺端正比丘見已欲
 心繫著語言共我作如是事其婦
 言我夫存在不欲作如是事比丘即
 與其夫藥令死疑佛問言汝以何心
 答言以熱心佛言波羅夷時有比丘
 擅越病往問訊擅越婦孺端正比丘見
 已欲心繫著語言共我作如是事其
 婦言我夫存在不欲作如是事比丘
 即與其夫下藥令斷命疑佛問言
 汝以何心答言熱心佛言波羅夷時
 有比丘擅越病往問訊擅越婦孺正
 比丘見已欲心繫著語言共我作如

四分律卷第六 第十 佛
 是犯其婦言我夫存在不欲作如是
 事比丘即與非所應食令斷命疑佛
 問言汝以何心答言以熱心佛言波
 羅夷時有比丘擅越病往問訊擅越
 婦孺端正比丘見已欲心繫著語言共
 我作如是事其婦言我夫存在不欲
 作如是事比丘即與其夫非藥令斷
 命疑佛問言汝以何心答言熱心佛
 言波羅夷時有比丘擅越病往問訊
 比丘形執端正其婦見欲心繫著於
 比丘語言大德可共我作如是事
 比丘答言大婦其作是語我所不應
 汝夫存在云何作如是惡事其婦作
 如是言我夫未死之間不得與共知
 合即與其夫藥令斷命夫既死已語
 比丘言我夫已死可共我作如是事
 比丘言大婦其作如是語我所不應
 彼婦語言我為汝故斷夫命云何不
 作如是事比丘聞之生疑白佛佛問
 言汝以何心即與說因緣佛言無犯
 比丘下藥非所應食非藥亦如是時有
 婦人夫行不在他邊付糧即往家常
 所候藥比丘語言我夫不在他邊

得與我藥墮之比丘即呪食與之
今食彼得墮之比丘既問言汝以
何心答言然心佛言波羅夷時有婦
人夫行不在他邊得墮即往家常所
供養比丘所語言大德我夫行不在
他邊得與我藥墮之比丘即呪藥
與令墮之比丘既問言汝以何心
答言然心佛言波羅夷時細末藥呪
藥墮咒藥香承呪胎亦如是
波羅夷時有婦人夫行不在他邊得
與我藥墮之比丘既問言阿毘
我夫行不在他邊得與我藥墮之
比丘尼言大德我不辭藥汝來與汝
按腹即為按之令胎墮聚佛問言汝
以何心答言然心佛言波羅夷時有
婦人夫行不在他邊得與我藥墮之
比丘尼既問言阿毘我夫行不在
他邊得與我藥墮之比丘尼言我
不辭藥來為汝墮之即當胎墮令
墮佛問言汝以何心答言以然心
佛言波羅夷時有婦人夫行不在他
邊得與我藥墮之比丘既問言大德
我夫行不在他邊得與我藥墮之

比丘即與過度山下藥母死无活彼
疑佛言母死無犯方便欲墮胎不死
偷墮時有比丘扶病人起病者命
過疑佛言無犯者扶生命過無犯者
為洗淨時命過無犯者服藥時命過
無犯時有比丘長病時暗病者飲患
與非所應食今斷命疑佛問言汝以
何心答言然心佛言波羅夷時有比
丘長病暗病者飲患即與非藥今命
過疑佛問言汝以何心答言然心佛
言波羅夷時有比丘長病多有器物
暗病者食利即與非所應食今命過
疑佛問言汝以何心答言然心佛言
波羅夷時有比丘長病多有財物暗
病者食利即與非藥今命過疑佛問
言汝以何心答言然心佛言波羅夷
時有比丘腹下有癰腫有比丘為按
之彼語言莫按其按而故為按之不
止遂便命過疑佛問言汝以何心答
言不以然心佛言無犯而不應如是
狂按時有比丘通身腫有比丘以慈
緣藥塗之彼言止止莫塗我患熱痛
復言小忍當得除是塗之不止遂便

命過疑佛問言汝以何心答言不以
然心佛言無犯而不應如是強塗時
有比丘從陰中移病比丘至日中彼
病者命過疑佛言無犯從日中至陰
處亦無犯病者自欲從陰中至日中
從日中至陰中病者命過彼扶者疑
佛言無犯若扶病人出屋若入屋病
者命過疑佛言無犯病人自欲出屋
扶出屋自欲入屋扶入屋而命過扶者
無犯扶病人至大便處命過若扶還
屋命過蓋無犯扶病人至小便處命
過若還屋命過蓋無犯時有比丘患
癰有比丘壓壓上彼病者言莫壓莫
壓壓之不已遂便命過疑佛問言汝
以何心答言不以然心佛言無犯而
不應如是強壓時有比丘病餘比丘
往問訊撥衣看面問言長老病小差
不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便
命過疑佛問言汝以何心答言不以
然心佛言無犯而不應強撥時有衆
多比丘方便遣一人新彼命即往斷
命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多
比丘方便遣一人斷他命中有二人

四分律卷第六 第七 第八

疑而不逮彼便即往斷命殺佛言一
切波羅夷時有衆多比丘方便共斷
他命中有一人疑即還而使故往斷
命殺佛言逆者偷蘭迦不逆者波羅
夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具
時比丘即捉賊壓治遂命過疑佛問
言汝以何心答言不以熱心佛言無
犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢
坐具針筒比丘捉賊得內者地窖中
遂命過彼疑佛言汝以何心答言不
以熱心佛言無犯而不應余時有惡
比丘盜比丘衣鉢坐具針筒鉢比丘
言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒
應捉取與說法語即捉取打令熟手
後遂命過彼疑佛問言汝以何心答
言不以熱心佛言無犯而打受大戒
人波逸提時有比丘共白未許比丘
即詣官言時有大臣殺淫繫閉迷獄
中命過彼疑佛言汝以何心答言不
以熱心佛言不犯而官人突吉羅時
有比丘然薪燒彼疑我斷人命波羅
夷諸比丘自佛佛言無犯斷畜生命
波逸提時有比丘與彼比丘共誣彼

四分律卷第六 第七 第八

比丘誣此比丘往問說餘比丘察之
此比丘與病比丘先有怨今未問就
必有異時此比丘即與病者非乘命
過疑佛問言汝以何心答言熱心佛
言波羅夷時有比丘與比丘誣彼比
丘往人間得病此比丘言汝誣往人
間猶不得脫即往問說餘比丘察之
此比丘先與病比丘有怨今未問就
必有異此比丘即與病者非乘命過
疑佛問言汝以何心答言熱心佛言
波羅夷與非食有二種亦如是余時
偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往
白衣家有一小兒在確屋中瞻偷羅
難陀往觀彼步確杆杆墮小兒上即
命過疑佛問言汝以何心答言不以
熱心佛言無犯不應罰他確杆時偷
羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢以自
衣家有小兒在確曰連賊偷羅難陀
罰他確曰曰轉壓驚小兒疑佛問言
汝以何心答言不以熱心佛言無犯
而不應罰他確曰時偷羅難陀比丘
尼晨朝著衣持鉢往白衣家牀上有
小兒眠偷羅難陀不覺而坐撞起頭

四分律卷第六 第七 第八

言阿婆莫坐小兒上彼不聞便坐小
兒即死疑佛問言汝以何心答言不
以熱心佛言無犯而不應白衣家不
畜牀座而坐
余時舍衛國有檀越諸佛及僧明日
食即於夜辦具種種多美飲食晨朝
往自時至世尊耆耆未持鉢與千二百
五十比丘俱至檀越家就座而坐諸
佛常法衆未集不受飲食時有晚出
家比丘將兒出家小食時往鉢白衣
家諸比丘聞其兒言汝父往何處去
乃令世尊待而不食彼言不知比丘
語言汝往求覓汝來覓得之兒語父
言往何處來以待父故令佛衆僧不
得受食其父瞋即捉兒兒自解推父
倒地即命過彼疑佛問言汝以何心
答言不以熱心佛言無犯而不應推
父時有母捉比丘比丘自解即推母
却倒地即命過彼疑佛問言汝以何
心答言不以熱心佛言無犯而不應
推母時有父捉比丘比丘自解推
却父倒地即命過彼疑佛問言汝以
何心答言不以熱心佛言無犯而不

四書章句卷之六 常大義 學堂

四會縣志卷之六 事十九 風俗

• 593 •

言大德婆塞河邊比丘為食故不具
實非已有於白求前自欺說得上人
法是犯不佛言初未制戒無犯時有
比丘增上佛自記後精勤不懈增
上勝法彼作是念世尊為諸比丘制
戒若比丘不自知自稱得上人法我知
是見是後於異時若問若不問為求
清淨故作是言我不知不見而言知
見虛誑妄語比丘波羅夷不共住我
以增上佛自記後精勤不懈得增上
勝法我當云何即以因緣具句同意
比丘說善哉長老為我白世尊廣世
尊教我當修行諸比丘往詣佛所頌
面礼足却坐一面以此因緣具白世
尊世尊亦時以此因緣具白比丘僧而
為隨順說法無數方便讚歎頭陀端
嚴少欲知足樂於出離告諸比丘增
上勝無犯諸比丘白佛言大德若於
不離變化畜生前自稱得上人法是
犯不佛言突告羅大德人作人想是
犯不佛言及羅夷人疑是犯不佛言
偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷
蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭

遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德
若男前作女想是犯不佛言波羅夷
女前作男想是犯不佛言波羅夷若
於此女前作彼女想是犯不佛言若
說了了者波羅夷若不了了者偷蘭
遮於此男前作彼男想是犯不佛言
若說而了了者波羅夷說而不了了
者偷蘭遮若手印若使若書若現相
令了了了知者波羅夷不了了了知者偷
蘭遮大德若於天龍阿修羅等處
夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱得
上人法是犯不佛言說而了了者偷
蘭遮不了了者突告羅手印使書現
相令了了了知偷蘭遮不了了者突告
羅時有比丘人前自稱得上人法
疑佛言說而了了者波羅夷不了了
者偷蘭遮說而了了者波羅夷一切
波羅夷時有眾多比丘於拘摩羅國
遊行時有信樂能相婆羅門見已作
如是言大德阿羅漢來比丘問言汝
何所說耶答言大德應受飲食衣服
醫藥所須之具比丘言有是理比丘
疑佛言無犯時有比丘自說得供力

覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛
言波羅夷時有比丘為人說根力覺
意禪定解脫三昧正受而不自言得
比丘疑佛言無犯時比丘有檀越比
丘語言常為汝說法者是阿羅漢檀
越即問言大德何所說便默然比丘
疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀
越比丘語言數至汝家者是阿羅漢
檀越即問言大德何所說便默然比
丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有
檀越比丘語言數生汝座者是阿羅
漢即問言大德何所說便默然比丘
疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀
越比丘語言數受汝食者是阿羅漢
檀越即問言大德何所說便默然疑
佛言不了了偷蘭遮時有檀越語言
供養比丘言若大德是阿羅漢者脫
僧伽梨比丘即脫現相不語疑佛言
偷蘭遮時有檀越語言供養比丘言
大德若阿羅漢者看僧伽梨比丘即
著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀
越語言供養比丘言大德若阿羅
漢者可坐幾林彼即坐現相不語

中受大苦痛。辯天大笑。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘。白佛。佛言。我先亦見如是衆生。而我不說。何以故。恐人不信。其不信者。長夜受苦。此衆生在波羅祿園。迦葉佛時。為婆羅門。時諸佛及僧。以屎盛滿。槽已。遣人往。自時到。語言大德。汝可食此。飲此。隨意持去。以此惡業。因緣墮泥犁中。百千萬歲。受大苦痛。羅闍沒在屎中。是故目連。無犯介膊。目連告諸比丘。我見有衆生。坐鐵牀上。鐵牀火出。舉身焦然。衣鉢生具。針筒亦皆焦然。諸比丘。語目連。言汝見如是衆生。受苦如是。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘。白佛。佛言。我先亦見如是衆生。受苦如是。而我下說。何以故。恐人不信。其不信者。長夜受苦。此衆生過去世時。在波羅祿園。迦葉佛時。惡比丘。以此因緣。墮地獄中。百千萬歲。受苦諸苦。窮業因緣。受此身。是故目連。無犯惡比丘。尼惡戒。及摩鄒惡沙弥。沙弥尼。受苦。如是。今時目連告諸比丘。我見

四分律卷第五 受戒第六 戒

有衆生其熱惱來經對者苦痛大
受諸比丘告目連言汝見有如是衆
生受苦如是無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘往白佛佛
言我先亦見如是衆生而我不知何
以故恐人不信其不信者長夜受苦
此衆生是迦陵伽王第一夫人以波
妬故以熱沸油第二夫人眠時以灌
其頂以此業報因緣墮地獄中百千
方歲受諸苦痛餘衆因緣受此身是
故目連無犯今時目連告諸比丘我
見阿修羅宮殿城郭在海成而水難
其上不入其宮城諸比丘語目連言
汝自言阿修羅宮城在海成四邊及
上而無水入無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘往白佛佛言
有如是事阿修羅宮城四面及上有
四種風持水住風持風不滅風牢繫
風是故目連無犯今時目連告諸比
丘我見有如是衆生無骨无皮無肉
無血无有不淨亦無皮極女而不產
諸比丘言目連汝自言有如是衆生
乃至女而不產無有是處虛稱得上

一分律卷第五 受戒第六 戒

人法波羅夷非比丘諸比丘往白佛佛
言有如是衆生目連無犯今時目連
在王舍城時大目連告諸比丘言諸
長老我入空慧定聞伊羅婆尼象王
入難陀池水聲諸比丘言大德目連
汝言入空慧定聞伊羅婆尼象王入
難陀池水聲大德入空慧定而聞音
聲無有是處虛稱得上人法波羅夷
非比丘諸比丘往白佛佛言有是定而
不清淨目連無犯今時目連告諸比
丘言我入空慧定聞八万四千象入易
陀延池水聲時諸比丘語目連大德
自言入空慧定聞彼諸象入易陀延
池水聲大德入空慧定而聞音聲无
有是處虛稱得上人法波羅夷非比
丘時諸比丘往白佛佛言有如是定
但不清淨而目連無犯今時目連告
諸比丘我入空慧定聞彼象王入蘇
池水聲時諸比丘語目連汝自言入
空慧定聞彼象王入蘇池水聲何有
入空慧定而有聞聲無有是處虛稱
得上人法波羅夷非比丘諸比丘往
白佛佛言有如是定非清淨目連無犯

四分律卷第五 受戒第六 戒

毘舍離定處無所有是定處亦如是時目
連告諸比丘諸長老比方有池名阿
耨達其水清淨無有垢穢中有分陀
利華如車輪其根如車軸折之汁出
色白如乳其味如蜜諸比丘言汝自
言比方有如是池無有是處虛稱得
上人法波羅夷非比丘諸比丘往白佛
佛言比方有如是池如目連所說目
連無犯時目連告諸比丘比方有池
名阿耨達去彼不遠更有一池名易
陀延縱廣五十由旬其水清淨无有
垢穢中有金色蓮華大如車輪諸比
丘目連如汝所說有如是池無有是
處時大目連以神力往彼取華還
寺置在屋內喚諸比丘語言比方有
池名阿耨達去池不遠有易陀延池
中有金色蓮華如車輪諸比丘言目
連無有是處虛稱得上人法波羅夷
非比丘時目連即還屋取華示諸比
丘語言諸長老此華如實不諸比丘
復言汝是阿耨達有神足力或能化
作非真實虛稱得上人法波羅夷非
比丘諸比丘往白佛佛言目連所說如

• 597 •

四舍律卷之十七 第三十二
 畜生能變化者女身相觸是犯不佛
 言前兩邊時有女人捉比丘足是犯
 觸受樂動身疑佛言僧如婆尸沙時
 有女人捉比丘足是犯觸受樂不動
 身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘
 足是犯觸受樂動足大指疑佛言僧
 如婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘
 疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言
 不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是
 時有比丘捉持牛尾是渡水渡水已方
 知是持牛比丘疑佛言無犯不應捉
 持牛尾渡水時有比丘欲心捉女人
 未前疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心
 就女人身上捉女人嚴身具疑佛言
 偷蘭遮時有比丘欲心抄女人尻疑
 佛言僧如婆尸沙時有母捉比丘後
 覺觸受樂不動身疑佛言安舍羅婦
 故三姪女亦如是時有比丘欲心捉
 女人疑疑佛言僧如婆尸沙時有大
 童女為水所漂比丘見已慈念即接
 出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答
 言不佛言無犯時有磨者女人為水
 所漂比丘見慈念即接出疑佛問言

四舍律卷之十七 第三十三
 汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時
 有比丘與死女人身未壞者身相觸
 疑佛言僧如婆尸沙時與多不壞者
 身相觸僧如婆尸沙時與半壞者身
 相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切
 壞者身相觸偷蘭遮時有女人和倚牀
 比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有
 比丘欲心捉女人手疑佛言僧如婆
 尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛
 言僧如婆尸沙時有女人捉比丘手
 比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘
 汝覺觸受樂不答言不佛言僧如婆
 尸沙女人捉比丘脚亦如是時有比
 丘欲心捉女人手疑佛問言比丘汝
 覺觸受樂不答言不佛言不捉脚
 亦如是時有女人欲心捉比丘手比
 丘疑佛問比丘汝覺觸受樂不答言
 不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘
 欲心捉女人衣角疑比丘疑佛言偷
 蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣
 疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉
 女人耳環疑佛言偷蘭遮時有比丘
 欲心一切偷蘭遮時有比丘與女人

四舍律卷之十七 第三十四
 共行泥滑女人脚跌倒地比丘亦脚
 跌倒地墮女人上疑佛問言汝覺觸受
 樂不答言不佛言無犯比丘倒地女
 人墮上亦如是時有比丘雨中與女
 人共行俱脚跌倒地相觸疑轉還相
 轉疑佛問言汝覺觸受樂不答言不
 佛言無犯時有比丘手觸女人大小
 便道問疑佛言僧如婆尸沙若脫開
 騰問若曲膝問若脇邊若乳間若耳
 中若耳中若瘡中一切僧如婆尸沙
 時有比丘捉小沙弥摩捫身疑佛問
 言汝以何心答言愛故不以欲心佛
 言無犯不應令時有比丘與比丘尼
 身相觸疑佛言僧如婆尸沙或又摩
 摩沙弥尼亦如是時有比丘持鉢
 羅槃在道行故二與共行不淨即示
 其女根彼即以蘇毗羅漿灑之言是
 物遮著與物疑佛問言比丘汝以何
 心答言折辱其意不以欲心佛言無
 犯不應令持水在道行亦如是時有
 姪女喚比丘行不淨以女根示比丘
 比丘以石打彼女根疑佛問言汝以
 何心答言折辱其意不以欲心佛言

四分律卷之七十七 第五十五 僧

無犯打女人突吉羅時有女人倚木
比丘欲心動木疑佛言偷蘭遮若觀
林若坐林若企林若板若石若樹若
梯一切偷蘭遮時有女人乘攀行比丘
欲心動攀疑佛言偷蘭遮若觀若亦
如是時有女人捉比丘背彼還顯見是
女人覺觸受樂疑佛言僧伽婆尸沙
亦時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德迦留應與女人處惡語是犯不
佛言初未制戒無犯大德若與男子
處惡語是犯不佛言突吉羅若與黃
門處惡語是犯不佛言偷蘭遮若與
二接人處惡語是犯不佛言偷蘭遮
若與畜生不能變化者處惡語是犯
不佛言突吉羅大德人女人女想處
惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女非人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑佛
言偷蘭遮大德若女想與男子處惡
語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與
女人處惡語是犯不佛言偷蘭遮大

四分律卷之七十七 第六十四 尼

德若作此女想與彼女處惡語疑佛
言若說而了了者僧伽婆尸沙不了
了偷蘭遮予印信者相了了知者僧
伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德
若作此男想與彼男處惡語是犯不
佛言突吉羅大德若與天女龍女阿
修羅女夜叉女鵝見女畜生能變化
者女處惡語是犯不佛言說而了了者
偷蘭遮不了了者突吉羅予印信者
相說了了知者偷蘭遮不了了知者
突吉羅時有比丘向女人處惡語疑
佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了
了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說一
切僧伽婆尸沙時有婦女受比丘共
行不淨示其女根比丘言令汝女根
新破壞臭爛燒焦應與羅作如是事
疑佛問言汝以何心答言折辱彼不
以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦
留陀夷為性好處惡語佛言性好處
惡語突吉羅六群比丘性好處惡語
佛言突吉羅時有乞食比丘晨朝者
未持鉢往白衣家語種種婦言可得
不獲即言大德問何等可得不止上

四分律卷之七十七 第七十四 尼

然然不答疑佛言說不了了偷蘭遮
時有乞食比丘晨朝者未持鉢往白
衣家語種種婦言與我來彼即問言
大德與何等比丘然然疑佛言說不
了了者偷蘭遮若言當與我不若言
看若言似何等說不了了了偷蘭遮
時有比丘有種種種種語婦言某甲
比丘有所須便與婦言可介於是
種種語婦言比丘所語言我已勸婦言
若某甲比丘有所須者便與大德有
種種語可往索比丘言可介後比丘
未持鉢往種種家敷座而坐種種婦
語比丘言夫勸我某甲比丘有所須
便與大德今有所須便說比丘言汝
候不能一切與我婦言大德不能
何等一切與比丘然然疑佛言說不
了了者偷蘭遮時有比丘有種種種
種種語某甲比丘有所須便與種種
即往比丘所語言我已勸婦言大德
有所須便與大德若有所須往索比
丘言可介比丘後時者未持鉢往種
種家敷座而坐種種婦言我夫已勸
我言某甲比丘有所須便與大德今

四合卷第七 第一
有所須便說比丘言汝一切能與我此
事不能與我即知其心答言一切
能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆
尸沙時比丘有檀越極越語其婦言
某甲比丘一切有所須便與檀越往
比丘所語言我已勸婦某甲比丘一
切有所須便與大德若有須往者
比丘言可介後於其時著衣持鉢往其
家敷座而坐檀越婦語言我夫已勸
我言某甲比丘一切有所須便與大
德今有所須便說比丘言汝不應一
切與彼問言大德何等不應一切與
比丘然疑佛言說不了了者偷蘭
毼大句與此句同此句一切應與此句不
應與此句同此句亦應與此句同此句亦
不應與此句同此句亦不應與此句同
時有乞食比丘履朝著衣持鉢至
檀越家男婦起語檀越婦言增益彼
問言大德何等增益然疑佛言說
不了了偷蘭毼時有比丘或又摩解
為檀越彼數犯戒於比丘前懺悔比
丘言汝無惡犯不淨行比丘疑佛問
言汝以何心答言為教授故不以欲
心佛言無犯時有比丘有童女為檀
越教戒戒語比丘比丘言汝無漸愧

四合卷第七 第二
犯持戒者比丘疑佛問言汝以何心
答言以教授故不以欲心佛言無犯
時有比丘展朝著衣持鉢往白衣家
有女人消酥形露比丘見已語言云
消酥彼言大德余我消酥比丘然疑
佛言說不了了偷蘭毼時有乞食比
丘展朝著衣持鉢往白衣家時有若
赤衣女人形露比丘見已語言汝著赤
衣彼答言大德我著赤衣彼然疑
佛言偷蘭毼
余時世尊在波羅捺時有比丘姪女
為檀越語比丘言大德若須此事便
說彼然疑佛言大德今者須耶何
故然疑佛言無犯
余時世尊在舍衛國有外道女人形
貌端正比丘見已驚意在於後其時
此女人去後檀越不行比丘言汝多作
彼答言實余多作比丘疑佛言僧伽
婆尸沙
余時世尊在舍衛國優婆塞徒坐起
偏露右肩著地白世尊言大德
空留陀夷於女前自讚歎身是犯
不淨言初末則戒不犯大德若於男

四合卷第七 第三
于前自讚歎身是犯不淨言安吉羅
大德若於黃門前自讚歎身是犯不
淨言偷蘭毼大德若於二根人前自
讚歎身是犯不淨言偷蘭毼若於畜
生不能變化者前自讚歎身是犯不
淨言安吉羅人女人女想是犯不淨
言僧伽婆尸沙人女想是犯不淨言
偷蘭毼人女人女想是犯不淨言
偷蘭毼非人女人女想是犯不淨言
偷蘭毼非人女想是犯不淨言偷蘭
毼大德若作女想於男子前自讚歎
身是犯不淨言偷蘭毼大德若於男
子前作女想是犯不淨言偷蘭毼大
德若作女想於彼女前自讚歎身是
犯不淨言說而了了者僧伽婆尸沙
不了了者偷蘭毼十印信書相了了
知者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭毼
大德若於此男前作彼男想是犯不
淨言安吉羅大德若於天女前作
僧伽婆尸沙又女想是女畜生變化
者女前自讚歎身是犯不淨言說而了了
者偷蘭毼不了了者安吉羅十印信
書相說了了了知偷蘭毼不了了者

甲居士可以女與我作婦比丘言當
為汝語比丘即往彼居士所語言汝
可以女與彼某甲居士作婦居士言
我女有病若言病者有白癩若言
乾枯病者言狂若言癲病者言有
血出病者言足下常熱病比丘還語
居士如是言已疑佛言一切僧伽婆
尸沙時有居士共婦聞出婦即往
常供養比丘所語言大德夫與我共
同見恥出我今欲共憐憐比丘即為
和合今憐憐疑佛言為憐憐故無犯
時有婦人與夫共聞已出去往常供
養比丘所語言我共夫聞已出外今
欲憐憐比丘即往和合令憐憐疑佛
言為憐憐無犯時有婦人與夫共聞
語言汝若不須我為婦當言不須夫
言我不須汝為婦即恥出往常供養
比丘所語言我與夫共聞我語夫言若
不須我為婦當言不須為婦夫言不
須即恥出今欲憐憐比丘即和合
今憐憐疑佛言為憐憐故無犯時有
居士卑姪女為婦先常與此女人往
及者是已語言我欲與汝作如是如

是事餘人語言此不復作姪女今已
為某甲居士為婦彼人即並將共行
姪時天間已即恥出便往常供養
比丘所語言大德我自為居士作婦
已來未曾犯他男子有以此疑佛言
犯我我今欲共夫憐憐比丘即往和
合令共夫憐憐疑佛言為憐憐故無犯
時有居士給姪女所須往常供養比丘
所語言為我語某甲姪女在某處得我
比丘言可令即往姪女所語言某甲居
士語汝在某處待比丘疑佛言先以
和合無犯為白衣使突吉羅時有居
士占護後重女既不迎婦又不聽餘
婦時女語常供養比丘言大德為我
語某甲居士我父母欲棄汝汝我與
餘人汝若當迎我若當放我比丘言
可令放比丘即往居士所語言某甲
重女言我父母欲棄汝汝更與餘人汝
今當迎若當放之彼疑佛言彼先已
言誓無犯為白衣使突吉羅時有居
士占護後重女既不迎婦又不聽餘
婦被父母言不知令誰語某甲居士
迎此重女去若當聽令餘婦後家常

所供養比丘狂病便言我當為婦比
丘即往彼居士所從顯語言汝姪某甲
重女若當放去後還得心疑佛言顯
狂心狂痛惱所經一切無犯
今時世尊在王舍城優婆塞從生起
憍盡石肩右膝著地合掌白佛言大
德奢婆摩羅子清淨慈地比丘以無
根訪之是犯不佛言初未制戒無犯
大德若以無根法訪清淨比丘是犯
不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女
人在樹下坐餘比丘語言汝姪犯女
人彼答言我不犯共樹下坐耳彼語
者疑佛言為真實語故不欲毀謗無
犯時有比丘在家與故二共通有異
比丘相似餘比丘語此相似比丘言
汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比
丘與我相似耳彼疑佛言為實故不
以毀謗無犯時有比丘姪女為檀越
餘比丘語言汝犯姪女彼言是我姪
越不犯彼疑佛言為實故不以毀謗
無犯婦女若重女若貴門若比丘尼若
式又摩訶沙彌尼亦如是時有比丘
捉小沙彌卑弟弟餘比丘語言汝犯

四分律卷第三十七 第十卷 第六

沙弥彼言我不犯摩訶之耳後疑
佛言為實故不以毀謗無犯時有比
丘取比丘腰帶彼言汝盜我帶傷言
我不盜以親厚意取彼疑佛言為實
盜故不以毀謗無犯時有比丘以無
知僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提
毘尼增之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精
舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝
等諸善思念之若比丘說相似文
句違法毘尼此比丘今多人不得利
益作諸苦業以滅正法若比丘隨順
文句不違法毘尼如此比丘利益多
人不令作眾苦業正法久住是故諸
比丘汝等當隨順文句勿令增減違
法毘尼當如是學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法
說法法非法如此比丘今多人不
得利益作眾苦業以滅正法其有比
丘非法說法非法是法說法非法如
此比丘利益多人作眾善業今正法
久住是故汝等當隨順此教非法當說
言非法是法說法是法當作如是學

四分律卷第三十七 第十卷 第七

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時佛告諸比丘若比丘非毘尼說
言是毘尼是毘尼說言非毘尼今多
人不得利益作眾苦業以滅正法若
比丘非毘尼說言非毘尼是毘尼說
言是毘尼利益多人不作苦業今正
法久住是故汝等當隨此教非毘尼
說非毘尼是毘尼說如是毘尼當作是
學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

佛告諸比丘若比丘非制而制是制
便斷如是漸漸令戒毀壞今多人不
得利益作眾苦業以滅正法若比丘
非制不制是制不斷如是漸漸令戒
成就利益多人不作苦業今正法久
住是故汝等非制不應制是制不應
斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜
信樂受持

四分律卷第三十七 第十卷 第八

今時佛告諸比丘如來出世以一義
故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧
以是一義故如來出世為諸比丘制
呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持乃至正法久住句亦如
是如是諸羯磨止不羯磨違不至白
未家羯磨作不見罪畢羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨於法律可制
制受修止制竟罰制畢制憶念制求
藥制自言制遮呵竟逐隨制違說戒
制違自造制戒制說戒制布薩制有
薩羯磨制自恣制自恣羯磨制白自
唐制白二羯磨制白四羯磨制與殺
藏與本日治與摩竭城與出罪制四
波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩耆九十波逸提四波羅
提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一
句如呵責羯磨

今時佛告諸比丘一語便成捨戒
作如是言我捨佛作如是一語便為
捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持捨法捨僧捨和上捨同和上捨四
闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨

來搶毆尼捨學事我是白來德我長
守國人德我是優婆塞德我是沙彌
德我是外道是外道弟子德我非沙
門持子法一句亦如是

今時佛告諸比丘有二種犯一輕二
重是為二種犯佛說如是諸比丘爾
歡喜信樂受持復有二事一輕而有
諸二輕者得作羯磨復有二事波羅
夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷僧
蘭迦復有二事波羅夷波提提復有
二事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷
惡說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是
偷蘭遮乃至惡說亦如是波提提乃
至惡說亦如是波羅提提舍尼乃至
惡說亦如是突吉羅惡說亦如是
今時佛告諸比丘有二見出家人不
應行非法見法見非法復有二見
毆尼言非毆尼非毆尼言毆尼復有
二見非犯見犯是犯見非犯復有二
見輕而見重重而見輕復有二見有
餘見無餘元餘見有餘復有二見有
惡見非惡惡非惡惡見惡惡復有二

見善法見非善法非善法見善法復
有二見創見非創非創見創復有二
見是說見非說非說見說復有二見

酒見非酒非酒見酒復有二見飲見
非飲非飲見飲復有二見食見非食
非食見食復有二見時見非時非時
見時復有二見淨見不淨不淨見淨
復有二見重見非重非重見重復有
二見難見非難非難見難復有二見
無重見重見無重復有二見破見
不破不破見破復有二見種見非種
非種見種復有二見已解義見未解
未解義見已解復有二見可觀見非
觀非觀見可觀復有二見怖見不怖
不怖見怖復有二見道見非道非道
見道復有二見可行見非行非行見
可行復有二見出離見不出離不出
離見出離復有二見善見不善不善
見善復有二見見世間常見世間無
常復有二見見世界有陰見世界無
陰復有二見是身是身與身異復
有二見有如來滅度無如來滅度復
有二見有無如來滅度非有無如來

滅度於佛法內有如是二見出家人
不應發行過行如法治佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二種毆尼有犯
毆尼有諍毆尼復有二種毆尼犯毆
尼結使毆尼復有二毆尼比丘毆尼
比丘毆尼毆尼復有二毆尼方毆尼
毆尼是為二種毆尼佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一惡瞋二懷忿復有二法一急
性二難捨復有二法一慳二難如復有
二法一欺詐二諂曲復有二法一自
高二忌諱復有二法一好飾二放逸
復有二法一憍二增上憍復有二法
一貪二怠復有二法一自譽二毀他
復有二法一邪見二邊見復有二法
一有樂教二不受訓導如是二種人
住不安樂

今時佛告諸比丘有學比丘心未至
無學常未修習增進勝法有二法得
多利益未得能得未入能入未證能
證何等二善花善能除犯如是學人

心未至無學常求證增進勝法有
此二法得多利益未得能得未入能
入未證能證是故汝等當勤修學
如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持誓入定善出定亦如是
余時佛告諸比丘有比丘心未至無
學常求修習增進勝法有二法得多
利益未得能得未入能入未證能證
何等二可歡喜生歡已歡正憶念斷
如是學人心未至無學常求修習增
進勝法有此二法得多利益未得能
得未入能入未證能證是故汝等
可歡喜生歡已歡當正憶念斷而說
偈言
明者在默處能生歡心無畏不恐怖
能斷者得智比丘正念斷得無上正道
終不復退轉得往於涅槃
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
余時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屏
覆造惡業生墮於二道地獄及畜生
屏覆造善業得生於二道生天乃人
中邪見生二道地獄及畜生正見生

二道生天及人中佛告弟子天人中
尊貴有三法不得解脫一犯戒二不
見犯有三法自得解脫一不犯二見
犯有三法不得解脫一犯而不見罪見
犯而不見罪見犯而不見罪見
一見犯罪二犯而能如法懺悔有二
法不得解脫一見罪不如法懺悔二
若如法懺悔而彼不受有二法自得解
脫一見罪能如法懺悔二如法懺悔者彼
能如法受縛不縛亦如是是有二種清
淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持
余時佛告諸比丘有二種人語如未
一不信樂懺悔二信樂不辭受持是
故我今告汝等今知此義語如未得
大重罪者語一切諸天及世人若魔
梵王沙門婆羅門其罪輕語如未其
罪重者語說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二種語如來一非法言
法二法言非法言二種不語如來一
非法言非法二法言是法有二種語
如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說
非毗尼有二種不語如來一非毗尼

說非毗尼二是毗尼說毗尼有二種
語如來一非制言制二是制而斷有
二種不語如來一非制言非制二是
制不斷有二法語如來一非法言法
二法言非法言二法言是法乃至說言非
法言非法二法言是法乃至說言非
說亦如是二事二見亦如是復有
有二法不受如來善教亦如是復有
二法違如來亦如是復有二法堅持
與如來語亦如是復有二法不事如
來亦如是復有二法不值如來亦如
是復有二法於如來所處無有慈
心亦如是佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持
余時佛告諸比丘有二衆一法語衆
二非法語衆何等非法語衆衆中不
用注毗尼不以佛所教而說應教不
教而住應滅不滅而住是為非法語
衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛
所教而說應教教而住應滅滅而住
是為法語衆此二衆中法語衆我讚
歎為專佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二衆如法衆不如法衆

四分律卷第七 第二十六 受持
何等不如法眾中若非法者有力
如法者無力非法者得伴如法者不
得伴作非法鵝麁不作法鵝麁作非
鵝尼鵝麁不作鵝尼鵝麁非法便是
法不行是為非法眾何等如法眾若
眾中如法者有力非法者無力如法
者得伴不如法者不得伴作法鵝麁
不作非法鵝麁作鵝尼鵝麁不作非
鵝尼鵝麁是法行非法是為非法
眾此二眾中如法眾我讚歎為尊佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有
二眾等眾不等眾亦如是
余時佛告諸比丘若國法王力弱眾
賊威威今時法王不得安樂出入邊
國小主不順教令國界人民亦不安
樂出入生業休廢憂苦損減不得利
益如是非法比丘有力是法比丘无
力如法比丘不得安樂若在眾中亦
不得諸若在空處住是時作非法鵝
麁不作法鵝麁作非鵝尼鵝麁不作
鵝尼鵝麁非法便是法不行彼不
勤行精進未得令得未入令入未證
令證則令諸天人民不得利益是夜

四分律卷第七 第二十七 受持
受若佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持
余時佛告諸比丘若國法王力強眾
賊力弱若未歸伏式復進見時法王
安樂出入無有憂患邊國小王順從
眾令境內人民亦得安樂生業自恣
無諸憂苦多得利益無有損減如是
如法比丘得力非法比丘無力非法
比丘未至如法比丘所隨國教今不
敢違逆若當進見不作眾惡今時如
法比丘安樂得樂若在僧中得諸若
在空處住作非法鵝麁不作非法鵝
麁作鵝尼鵝麁不作非鵝尼鵝麁是
法便行非法不行勤修精進未得能
得未入能入未證能證則令諸天人
民得大利益佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持
余時佛告諸比丘諸長老若有
國諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍違更增長不得如法如
尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍
舉他比丘及有罪者各自隨過當知此
諍不壞增長深重得如法如鵝尼除

四分律卷第七 第二十八 受持
滅諸比丘便得安樂住諸比丘若何
自觀過有罪比丘作是念我已犯如
是事彼見我犯非我若不犯者彼不
得見我犯非以我犯故令彼見我我
今應自悔過令彼不復以惡語呵我
我若如是使善法增長是為比丘能
自觀其過云何舉他比丘自觀其過
彼作如是念彼比丘犯非令我得見
若彼不犯非者我則不見以彼犯非
故令我得見若彼自能至誠懺悔者
不令我出惡言如是令善法增長是
為舉他比丘自觀其過若比丘有諍
事舉他比丘有罪比丘能作如是自
觀其過當知此過不復增長如法如
鵝尼如佛所教諸比丘得安樂住舍
利弗說如是諸諸比丘聞歡喜信樂
受持
余時佛告諸比丘有二種癡一犯罪
二不見犯是為二種癡復有二種智
一不犯罪二見犯罪是為二種智復
有二種癡一不見犯罪二見犯罪不
如法懺悔是為二種癡復有二種智
一見犯罪二見罪能如法懺悔是為

四分律卷第十七 雜持法

二種智復有二種一見罪不如法
懺悔二如法懺悔彼不受復有二種
智一見罪如法懺悔二如法懺悔受
是為二種若佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持

今時佛告諸比丘以諸比丘有過失
故世尊以二義制斷靜法一難調人
今調二知慚愧者得安樂以此二義
故世尊為諸比丘制斷靜法佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他
罪應舉二法一真實二不瞋應修如
是二法被舉比丘亦應修如是二法
一真實二不瞋佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘以有二法疾滅
正法非法說法說法非法乃至說不
說亦如是二處二事二犯亦如是復
有二法不能生善法從法非法乃至
說不說亦如是二處二事二犯亦如
是復有二法比丘自破壞犯罪數為
有智者呵責多得眾罪從法非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦

四分律卷第十七 雜持法

如是復有二法比丘墮地獄猶如射
箭從法非法乃至說不說亦如是二
處二事二犯亦如是

今時佛告諸比丘有二法令正法久
住非法說法非法是法說是法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是
復有二法比丘能生諸善非法說法非
法是法說是法乃至說不說亦如是
二處二事二犯亦如是復有二法比
丘不自破壞不犯罪不為智者所呵
責受眾無量非法說法非法說法法
乃至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是復有二法比丘能得生天猶如
射箭非法說法非法說法法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是比
丘有二法若應舉非法說法說法非
法乃至說不說亦如是為作憶念作
自言作還阿耨婆羅說戒還自恣
亦如是二處二事二犯亦如是復有
二法比丘如法舉非法說法說法非
法乃至說不說亦如是二處二事二
犯亦如是作憶念作自言作還阿耨
婆羅說戒還自恣亦如是二處二

四分律卷第十七 雜持法

事二見亦如是復有二法比丘應與
作呵責羯磨非法說法說法非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是損羯磨律止羯磨還不至白衣
家羯磨舉羯磨亦如是二處二事二
見亦如是二法增長有漏可憊不
憊慈慈及慈有此二法增長有漏復有
二法不增長有漏可憊慈慈不慈
復有二法增長有漏不淨見淨淨見
不淨有是二法增長有漏復有二法
不增長有漏不淨見不淨淨見淨有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏不犯見犯犯見不犯有是二法
增長有漏復有二法不增長有漏不
犯見不犯犯見犯有是二事不增長
有漏復有二法增長有漏輕而見重
重而見輕有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏輕見輕重見重有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏無餘見有餘有餘見無餘有是
二法增長有漏復有二法不增長有
漏無餘見無餘有餘見有餘有是二
法不增長有漏復有二法增長有漏

非法見法見非法有是二法增長
有漏復有二法不增長有漏非法見
非法是法見是法有是二法不增長
有漏復有二法增長有漏非制而制
是制便斷有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏非制不制是制不
斷有是二法不增長有漏有二法捨
取我捨佛捨法乃至我非沙門釋子
如上如來出世見眾過失故以二義
為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧
歡喜復有二法一令不信者信二已
信者少增長復有二法一難調者得
調二知慙比丘得安樂住復有二法
一令正法久住二攝取毗尼復有二
法一斷現在世怨二斷未來世怨復有
二法一滅現在有漏二滅未來有漏
復有二法一斷現在恐怖二除未來
恐怖復有二法一斷現在重罪二斷
未來重罪復有二法一斷現在不善
法二斷未來不善法為此二義故世
尊為諸比丘制戒復有二法為二義
故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二
令僧歡喜乃至斷現在不善法未來

不善法亦如上如是一一句乃至七
滅淨如呵責羯磨法佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持

四分律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏經院
勅刊

四分律卷第五十八

毗尼增一之二

今時佛告諸比丘有三羯磨攝一切
羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四
羯磨是為三羯磨攝一切羯磨佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時世尊在王舍城告諸比丘有三
非法與憶念毗尼何等三若比丘犯
重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷
蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮問言汝憶犯波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見
諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮莫難詰問我而諸比丘故
難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧
與彼憶念毗尼是為非法與憶念毗
尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝
憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
彼言根本不見計長老我不憶念犯
如是重罪我犯小罪當懺悔清淨諸

四分律卷第三十八 第二篇 雜

長老莫難詰問我而諸比丘故牽
詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與
憶念毗尼是為非法與憶念毗尼若
有比丘犯重罪波羅夷僧如婆尸沙
偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波
羅夷僧如婆尸沙偷蘭遮不彼言振
本不見諸長老我不憶犯重罪波羅
夷僧如婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已
懺悔清淨諸長老莫為難詰問我而諸
比丘故牽詰不止彼從僧乞憶念毗
尼僧若與作憶念毗尼非法是為三
種非法與憶念毗尼有三種如法與
憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷
僧如婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重
罪波羅夷僧如婆尸沙偷蘭遮問言
汝憶犯如是重罪波羅夷僧如婆尸
沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸
長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧
如婆尸沙偷蘭遮諸長老莫難詰問
我而諸比丘故牽詰不止彼從僧乞
從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼
是為如法與憶念毗尼若比丘不犯
重罪波羅夷僧如婆尸沙偷蘭遮餘

四分律卷第三十八 第三篇 雜

比丘言犯重罪波羅夷僧如婆尸沙
偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧如婆尸
沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是
言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
僧如婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如
法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而
諸比丘故牽詰不止彼從僧乞從僧
乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為
如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪
波羅夷僧如婆尸沙偷蘭遮餘比丘
言犯重罪波羅夷僧如婆尸沙偷蘭
遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧如
婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作是
言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
僧如婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺
悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比
丘故牽詰不止彼從僧乞從僧乞憶
念毗尼僧若與憶念毗尼是為三種
如法與憶念毗尼
復有三非法與不癡毗尼若比丘不
癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙
門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧
如婆尸沙偷蘭遮彼作是言我願狂

四分律卷第三十八 第四篇 雜

心亂多犯不淨行非沙門法此非我
故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問
我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞
不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非
法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐
為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比
丘言犯重罪波羅夷僧如婆尸沙偷
蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧如
婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心
亂多犯不淨行非沙門法非我故作
是癡狂故作耳如人懷夢中事我亦如
是諸長老莫為難詰問我而諸比丘
故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧
若與不癡毗尼是為非法與不癡毗
尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯
不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪
波羅夷僧如婆尸沙偷蘭遮問言汝
憶犯重罪波羅夷僧如婆尸沙偷蘭
遮不彼言我先癡狂故耳如人從高
墜下墮少草木諸長老莫為難詰
問我而諸比丘故難詰不止彼從僧
乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為
非法與不癡毗尼是為三非法與不

癡眠尼復有三種如法與不癡眠尼
若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門
法彼後還得心歸比丘言汝犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶
不彼言我先癡狂故多犯不淨行非
沙門法非我故作是狂故耳諸長老
其為難詰問我而諸比丘故難詰不
止彼癡狂止從僧乞不癡眠尼若僧
與不癡眠尼是為如法與不癡眠尼
若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門
法彼後還得心歸比丘言汝犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶
不彼言我先癡狂故多犯不淨行非
沙門法非我故作是癡狂故耳如人
憶事中所作諸長老其為難詰問我
而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不
癡眠尼僧若與不癡眠尼是為如法
與不癡眠尼若比丘狂癡故多犯不
淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼
言我先癡狂故多犯不淨行非沙門
法非我故作是狂癡耳我憶如人從
高陞下視少卑不諸長老其為難

詰問我而諸比丘故難詰不止彼從
僧乞不癡眠尼若僧與不癡眠尼是
為如法與不癡眠尼是為三如法與
不癡眠尼有三種調法呵責擯出依
止是為三種調法有三減法用多人
詰罪重可單復地是為三減法復有
三法應與比丘者現前已作白然後
作三羯磨我說是如法得棄所羯磨
成說若比丘是問諸僧應與作三種
羯磨呵責擯出若羯磨若依止
羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持
今時佛告諸比丘有三法不應與受
大戒一破戒二破見三破威儀有
是三法不應與受大戒有三法應與
受大戒不破戒不破見不破威儀有
如是三法應與受大戒比丘有三法
僧應與作呵責擯出破戒見破威
儀有如是三法僧應與作呵責擯出
若擯出居依止羯磨還不至白衣家
羯磨擯出居依止如是被擯人有三法
不應為解羯磨應見不見應戒不戒
應捨不捨有如是三法不應為解羯

磨被擯者有三法應為解羯磨應見
而見應戒而戒應捨而捨有是三法
應為解羯磨被擯人有三法不應為
解羯磨應見不見應戒不戒應捨不
捨有如是三法不應為解羯磨被擯
人有三法應為解羯磨應見而見應
戒而戒應捨而捨有如是三法應為
解羯磨比丘有三法應與作還不至
白衣家羯磨在白衣前毀譽佛法僧
有如是三法應與作還不至白衣家
羯磨與比丘作還不至白衣家羯磨
時應以三法量宜得量比丘稱量白
衣稱量羯磨有三法稱量比丘稱量白
衣稱量羯磨復有三法實不實作不
作應與作還不至白衣家羯磨不應
與作還不至白衣家羯磨是為與比
丘三事量宜作還不至白衣家羯磨
後有三法作呵責擯出非法非毘尼
羯磨不成不得廢所何等三不作舉
不作憶念不作自言是為三復有三
法不犯犯不可憐罪若已憐罪是為
三復有三不作舉非法別眾後有三

四分律卷第五十八 雜持律

不作悔念非法別眾復有三不
言非法別眾復有三不犯非法別眾
復有三犯不可悔罪非法別眾復有
三犯罪已悔罪非法別眾復有三不現前
非法別眾有如是三法作呵責非法
非毗尼羯磨不成不得廢所有三法
作呵責如法如毗尼羯磨成就得廢
所

即及二句是不復
廢文故不立可

有三事持失指犯僧伽婆尸沙若憶
念若持若失不淨有如是三事犯僧
伽婆尸沙復有三事若憶念若持若
出背色不淨若失背色不淨僧伽婆
尸沙若憶念若持若欲出背不淨乃出
背不淨若若若若若若若若若若若
紫色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若
持乃至欲出背色不淨若出僧伽
婆尸沙若憶念若持欲出背色不
淨乃出背色亦白黑不淨僧伽婆
尸沙如是為樂故為慈故為試出故為
福德故為犯天故為善道故為施故
為種子故為憐愍故為試力故為顯
色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙於內
色亦如是於外色亦如是於內外色亦

四分律卷第五十八 第九條

如是若於水若風若虛空亦如是有三
種人犯不犯盜不犯盜不犯盜是為三
種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂
痛惱是為三種人不犯有於三種衆
生行姪犯波羅夷人非人畜生是為
於三種衆生行姪波羅夷復有三種
婦女童女二種復有三種女童女黃
門復有三種女童女男子復有三男
子二種黃門復於三種婦女行姪犯
波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女
童女亦如是二種亦如是黃門亦如
是男子亦如是人婦女三處行姪波
羅夷大小便道口中非人婦女畜生
婦女人童女非人童女畜生童女人
二種非人二種畜生二種亦如是有
三種作盜犯波羅夷者自取若現前
指示取若遠便取復有三不作已有
忍取不暫取非親厚取復有三若他
物若他物若盜若離本處有三種斷命
斷命是為三種斷命波羅夷有三種
斷人命不犯波羅夷人作非人若若
以身若以口斷命是為三種斷人命

四分律卷第五十八 第十條

不犯波羅夷有三種自稱得上人法
波羅夷不得言得不入言入不誑言
證是為三種復有三種身犯口犯身
口犯是為三 三身或四 三身或四 三身或四 三身或四
三身或四 復有三貪惡癡是為三復
有三身欲口欲身口欲是為三復有
三身惡口惡身口惡是為三復有三
身癡口癡身口癡是為三復有三身
欲害口欲害身口欲害是為三惡癡
亦如是有三種人犯一僧二衆多人
三一人有三種人懺悔若僧若衆多
人若一人有三種人應受懺悔若僧
若衆多人若一人有三種人犯尼薩
者若僧若衆多人若一人犯尼薩者
應在三種人前捨若僧若衆多人若
一人有三種人應受尼薩者若僧若
衆多人若一人有三種然有知而
然然有不知而然然有癡而然然有
三種住戒住見住持處住復有三病
住見住威儀住復有三戒住見住命
住復有三種人諍若僧若衆多人若
一人有三種人起諍若僧若衆多人
若一人有三種人捨諍若僧若衆多

四分律卷第八 第三波 好聲
人若一人應三種人前若僧若衆多人若一人有三種人滅靜若僧若衆多人若一人有三種人應滅靜若僧若衆多人若一人有三種人得滅靜若僧若衆多人若一人比丘有三種正誨應語比丘破戒破見破威儀幸他比丘應以三事若見若聞若疑有三種復破戒破見破威儀有三種復破戒破見破威儀有三種放逸轉磨破戒破見破威儀有三種放逸轉磨有三學增戒學增心學增慧學是為三學復有三學威儀學淨行學波羅提木叉學是為三學今時有衆多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之三說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何為學增戒學增心學增慧學云何為學彼增戒學增心學增慧學時得飲食欲腹飽應盡彼食飲飽後已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持亦時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘

四分律卷第八 第三波 好聲
丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學今時阿羅漢在波羅提木叉城羅園中時有孔雀冠婆羅門至阿羅漢所問訊已在一面坐白阿羅漢言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿羅漢答言所以今者為制伏貪欲瞋惡愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢果若彼何所學阿羅漢答言貪欲瞋惡愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門言如向所說便為三學阿羅漢答言如是阿羅漢如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持
今時世尊在摩竭國樹伽利村中為諸比丘無欺方便說戒法時有舊住比丘於迦舍姓中出家此比丘聞世尊說法不生信樂愁憂不樂住世尊歎我等於是在世尊移往王舍城去未

四分律卷第八 第三波 好聲
久彼迦舍比丘心自悔恨我利不善得世尊為諸比丘無數方便說戒而不生信樂愁憂不樂而言世尊數惡我等我今年可於世尊前至誠悔過耶時彼比丘即持衣鉢往王舍城到世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊從坐起頭面礼足至誠悔過言大德我愚癡無智不善而世尊為諸比丘無數方便說戒法而我生不信樂心悔憂惱言世尊數惡我等唯願大德愛我悔過佛告比丘言汝自能悔惡盡無智不善我為諸比丘說戒汝自不信樂心悔憂惱言世尊數惡我等於我法中能至誠如法懺悔者便得增益汝懺悔應生厭離心汝比丘至誠如法懺悔我為受之時彼迦舍比丘礼佛足已知坐一面佛告言若上座既不學戒亦不讀戒戒若有餘比丘樂學戒讀戒者亦復不能以時勸勉讀戒迦舍比丘我不讀戒如是上座何以故若我讀戒者今諸比丘親近若有親近者令諸人習學其法若有習學其法長夜受

四分律比丘尼經 卷第二

若是故迦葉比丘我見如是上三過失故不讚歎若中下座亦如是
不讚歎者其以總有上中下座如三座者上句即是不讚歎故不尤也
是迦葉比丘歡喜信樂受持令
告諸比丘群如有驢與群牛共行自言微亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛首鬚亦不似牛示與生共行自言是牛如是有疾人還逐如法比丘自言我是比丘此疾人無有增或增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增或增心增慧學佛親如是諸比丘聞歡喜信樂受持

介持世尊在毗舍離有歌闍子比丘
 往世尊所頭面礼足却坐一面白世
 尊言半月所說戒多我不能學如是
 多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心
 增慧學若汝如是學三戒者便得至
 貪欲曠蕩盡處不造不善不近諸惡
 比丘言大德願樂受持時跋闍子比
 丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而
 不放逸初夜復夜警覺思惟所為出
 家修習不久得無上淨行現前自知

四分律藏卷之八 第十卷 外書

得證我生已盡梵行已立所作已辦
不復受生跋闍子比丘自知行阿羅
漢佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持余時佛告諸比丘有三學增我學
增心學增慧學阿學增戒學若比丘
草率於戒以戒為主不重於定不以
此戒若犯輕者憚憚何以故此中非
如於器破石故若是草率便應堅持
善住於戒應親近行不毀斷行不滯
行行常如是偈習彼斷下五便於上
淫服不復還此善比丘重於戒以戒
為主重於定以定為主不重於慧不
以慧為主如上若比丘重於戒以戒
為主重於定以定為主重於慧以慧
為主彼漏盡得无漏心解脫慧解脫
於現在前自知行證我生已盡梵行
已立所作已辦不復受生跋闍子比丘
且滿成就不滿足行者得不滿足是
就我說此戒無有須佛說如是錯
比丘聞歡喜信樂受持便有三學增
戒增心增慧學何等增戒學若有以
上具滿戒行少行定行少行慧行以

四分陰氣五十八 重十六兩

動下五使便於上涅槃不發還此若
 不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚
 愚癡得斯陀含米至世間便盡苦際者
 不樂至如是處能斷三結得須陀洹
 不墮惡趣決定取道七生天上七生
 人中便盡苦際若比丘具滿戒行具
 滿定行少行慧行亦如上若比丘具
 滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
 復有三學增戒學增心學增慧學何
 等增戒學若比丘具足持波羅提木
 又戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛
 爭學諸戒是為增戒學何等增心學
 若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪
 是為增心學何等增慧學若比丘如
 實知苦諦知集盡道是為增慧學復
 有三學增戒增心增慧學增戒增心
 如上增慧學者若比丘知內有貪欲
 如實知之內無貪欲如實知之若未
 生貪欲如實知之若未生貪欲後生
 如實知之若已生貪欲能斷如實知
 之若未生貪欲不令生如實知之瞋
 恚睡眠調悔疑亦如是彼比丘作是念
 我於睡色有貪欲瞋恚如實知之無

貪欲瞋恚如實知之於眼色本生貪欲瞋恚不生如實知之如於眼色未生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如實知之耳鼻舌身意亦如是復次比丘內有念覺意如實知之內無念覺意如實知之如未生念覺意不生如實知之如未生念覺意而生如實知之如是法覺意精進覺意荷覺意定覺意身覺意諸覺意亦如是復有三藥持戒樂定聚慈聚毗尼有三答我如是見如是聞如是思比丘有三法滅正法非制而制是制便斷不隨所制而行比丘復有三法不滅正法即戒上有三嚴要滿安語前如欲作妄語妄語時知是妄語妄語竟知作妄語復有三種具足實語即戒上有三種使一使二增使三減使去何為使若使能受教不增不減隨所說而說是為使去何增使若使受教增益過說是為增使去何減使若使受教不具足說是為減

使復有三子等子增子不等子去何等子若父母有信戒施慈子亦有信戒施慈是為等子去何增子若父母無有信戒施慈而子有信戒施慈是為增子去何不等子若父母有信戒施慈而子無信戒施慈是為不等子而說偈言

等子及增子應求如是子勿求不等子在窮無增益彼子常如法善行優盛盡成就持信戒布施不慳嗔如月無雲翳在衆亦如是

復有三病或有病若得隨意食若不得若得隨病藥若不得若得隨意好瞋病人若不得病人俱死不能從病得差或有病人如是或有病人若得隨意食若不得若得隨病藥若不得若得隨意好瞋病人若不得此病人不死從病得差或有病人如是或有病人不得隨意食不得隨意病藥不得隨意好瞋病人此病人死不能從病得差若得隨意食得隨病藥得好瞋病人彼病者不死從病得差或有病人如是是中病人不得隨意食不

得隨病藥不得隨意好嗜病人此病人死不能從病得老若得隨意食得隨病藥得隨意好嗜病人此病人不死從病得老我為是故聽與病者隨意食隨病藥好嗜病人以此病因緣故歸病人亦應與嗜視供養有三種癡一犯罪二不見罪三見罪不如法悔悔是為三種癡有三種智慧一不犯罪二犯罪能見三見罪能懺悔有三種癡一犯罪不見二見犯罪不懺悔三不如法懺悔故不受有三種智慧即戒上有三種安居前安居中安居後安居於聖法律中歌戲猶如哭憊如狂者戲笑似小兒有三種不淨肉不應食若見聞疑為已作有三種淨肉應食不見聞疑不為已作有三種布薩十四日十五月初日有三種人布薩若僧若衆多人若一人有三種人作布薩若僧若衆多人若一人有三種人應作布薩若僧若衆多人若一人或知而作或不知而作或見而作或知而作或不知而作或癡而作或身或口或身口俱有三種應平

四分律卷第八 弟子五戒

律不與相應違背於法長老不須復
編習亦莫教誨比丘今當棄之若謂
彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與
相應不違背於法應語彼比丘言長
老是佛所說彼眾僧上座及長老亦
審得佛語何以故我尋究修多羅毗
尼法律而與相應無有違背長老應
善持編習亦教誨人勿令忘失此是
第二廣說

此比丘語尋究修多羅毗尼法律與
相應不違背於法應語彼比丘言長
老是佛所說彼眾僧上座及長老亦
審得佛語何以故我尋究修多羅毗
尼法律而與相應無有違背長老應
善持編習亦教誨人勿令忘失此是
第二廣說

諸比丘聞信樂歡喜受持

余時佛告諸比丘眾僧有四種斷事
人何等四或有眾僧無惡或有眾僧
無斷或有眾僧有斷或有眾僧有斷
是中斷事比丘眾僧無惡者在僧中
言說斷事僧應種種苦切呵責令无
惡者後更不余若彼斷事人多聞无
惡者在僧中言說斷事僧應種種苦
切呵責令彼無惡者後更不余是中
斷事比丘有惡眾僧者在僧中言說
斷事僧不應苦切呵責應佐助開示令
彼有惡者後於僧中言說斷事是中
斷事比丘有惡多聞者在僧中言說

四分律卷第八 弟子五戒

斷事僧不應呵責彼說已應諷其善
哉今有惡者後於僧中言說斷事復
有四斷事比丘或無惡不諱經文或
無惡諱經文或有惡不諱經文或有
惡諱經文无惡不諱經文者有三失
彼無惡失可呵失不諱經文失是為
斷事人三失无惡諱經文者有二失
无惡失可呵失彼諱經文不失是為
斷事比丘二失有惡不諱經文者有
一失彼不諱經文失彼有惡不失無
可呵不失是為斷事比丘一失有惡
諱經文者無失彼有惡不失无有可
呵不失諱經文復無失是為斷事比
丘第一眾勝无失破戒四句亦如是
破見四句亦如是破正命四句亦如
是破破戒四句亦如是

此中諸比丘
若比丘於此四事便求索伴若使人

余時佛在王舍城時優波離從坐起
偏袒右肩右膝著地合掌白佛言大
德說言破僧者幾名為破僧誰破和
合僧佛告優波離若有比丘犯彼言
不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕
若比丘於此四事便求索伴若使人

四分律卷第八 弟子五戒

求於界內別部布薩羯磨說戒者是
名為破僧是為破和合僧優波離復
問云何和合僧破已誰為和合僧
告優波離若有比丘犯彼言犯若不
犯彼言不犯輕言輕言重彼比丘
於此四事不求伴不使人求不別部
羯磨布薩說戒者是名為和合僧是
為僧破已還和合

余時世尊在舍衛國時舍衛比丘共
圖諍阿尼樓陀有弟子字婆夷獨於
僧中語獨當諍事時阿尼樓陀在眾
不說一語教呵余時阿難往世尊所
頭面礼足在一面住世尊知而故問
阿難諍事已滅未阿難答言諍事何
可得滅阿尼樓陀弟子在僧中獨語
獨當諍事而阿尼樓陀在僧中曾不
以一語呵責佛告阿難阿尼樓陀何
時能滅此諍事豈非汝舍利弗目連
事耶余時佛告諸比丘惡比丘有四
法見僧破歡喜何等四惡比丘破
戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡
法若餘比丘得知我和合為我作滅
損有餘比丘助我作伴惡比丘有是

余時世尊在舍衛國時舍衛比丘共
圖諍阿尼樓陀有弟子字婆夷獨於
僧中語獨當諍事時阿尼樓陀在眾
不說一語教呵余時阿難往世尊所
頭面礼足在一面住世尊知而故問
阿難諍事已滅未阿難答言諍事何
可得滅阿尼樓陀弟子在僧中獨語
獨當諍事而阿尼樓陀在僧中曾不
以一語呵責佛告阿難阿尼樓陀何
時能滅此諍事豈非汝舍利弗目連
事耶余時佛告諸比丘惡比丘有四
法見僧破歡喜何等四惡比丘破
戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡
法若餘比丘得知我和合為我作滅
損有餘比丘助我作伴惡比丘有是

四角解題第五十八 黃玉九

四合齊來真罕見六五三妙竭

口分地與田二十八畝，其二十畝

四分律卷第五十八 第五卷 總

波羅夷安語婆羅夷安語波羅提安語
毗尼阿毗婆沙婆羅夷安語有四眾比丘眾
比丘尼眾優婆塞眾優婆夷眾復有
四眾刹利眾婆羅門眾居士眾沙門
眾復有四眾四天王眾忉利天眾
眾梵眾復有四眾愛欲界眾復有
四眾不愛不患不怖不害眾有四種
智慈平斷事人有身不現惡口現
有人口不現惡身現有人身口現惡
有人身口不現惡士何身不現惡口
現或有身不現惡口言指授與共
同見是為身不現惡口現士何口不
現惡身現有人身現惡口不指授不
與同見是為口不現惡身現士何身
不現惡口不現惡有人身不現惡口不
指授不與同見是為身口不現惡士
何身口現惡有人身現惡口言指授
與同見是為身現惡口現惡是為四
種有智平斷事人比丘有四法自損
有犯為有智者所責令得多罪何等
四有愛有患有怖有疑比丘有是四
法而自損為有智者所責令得多罪
比丘有四法不自損是有四法趣非

四分律卷第五十八 第五卷 總

道有愛有患有怖有疑是為四有四
法不趣非道比丘上有四法不患老
作分粥人未老不應老若已老不應
分有愛有患有怖有疑有四法應老
作分粥人即分小食分法聞尼食
老會若數計具分財具分兩浴衣分
衣取與老比丘使乃至老沙弥使亦
如是有四法直入地獄猶若射箭
如是有四非法違說戒違無根破戒
破見破威儀破正命是為四有四如
法違說戒違有根破戒破見破威儀
破正命是為四如法違說戒有四清
淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命
清淨是為四清淨有四依止法糞掃
衣乞食樹下坐腐爛華是為四依止法
有四種損法或有智能忍或有智能
親近或有智能解或有智能斷是為
四種損法

甲辰歲高僧國大藏都監奉
新雕造

四分律卷第五十九 第六卷

毗尼增一之三

今時世尊在波羅柁世尊知而故問
阿難我於般貴時忘惡諸比丘故放
捨四事內宿肉者自者自取食令諸
比丘故食耶阿難白佛言故食佛言
阿難不應食若食如法治佛告阿難
我以般貴時忘諸比丘故聽此法朝
受小食從彼持來者胡桃菓等及水
中可食物如是等故食耶阿難吞舌
余佛言不應食若食如法治有四法
作阿責羯磨非法非毗尼羯磨不成
不得受所何等四無根破戒破見破
威儀破正命是為四法有四法作阿
責羯磨如法如毗尼羯磨成就得受
所堪上有四大賊何等四或有大賊
生如是意若得百人千人破其甲城
邑於其時得百人千人破彼城邑如
是應比丘作是念我何處得百人
眾千人眾於某甲城邑遊行彼於其
時得百人若千人遊行彼城邑是為
第一大賊復次有大賊非淨行自言

毗尼有是五法不應授人大戒有是
法應授人大戒即上復有五法不應授
人大戒不具持波羅提木又戒不多
聞不能教弟子毗尼阿毗曇不滿十
歲有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒即上復有五法不應授
人大戒不具持波羅提木又戒不能
教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見
不能教令捨惡見住善見若弟子不
樂所住處不能移至樂處若弟子有
疑悔心生不能如佛法開解有是五
法不應授人大戒有五法應授人大
戒即上復有五法不應授人大戒不
能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡
見不能教捨惡見令住善見若不善
所住處不能移至樂處若不滿十歲
有是五法不應授人大戒有五法應
授人大戒即上復有五法不應授人
大戒不知波羅提木又戒亦不能說

不知布薩不知布薩物應不滿十歲
有是五法不應授人大戒有五法應
授人大戒即上復有五法不應授人
大戒不善知犯不善知犯悔悔不善
入定不善出定不滿十歲有是五法
不應授人大戒有五法應授人大戒
犯不知不犯不知輕不知重不滿十
歲有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒即上復有五法不應授
人大戒不具持波羅提木又戒不多
聞不能教弟子增戒學不能斷病不
能與暗病人若老乃至死不廣誦二
部毗尼有是五法不應授人大戒有
五法應授人大戒即上復有五法不
應授人大戒不具持波羅提木又戒
不多聞不能教弟子增戒學若弟子
有惡見不能教弟子捨惡見令住善
見不善誦毗尼有是五法不應授人
大戒有五法應授人大戒即上復有
五法不應授人大戒不具持波羅提
木又戒不多聞不能教弟子增戒學
若弟子不樂所住處不能移三眾

不堅住毗尼有是五法不應授人大
戒有五法應授人大戒即上復有五
法不應授人大戒不具持二百五十
戒不多聞不能教弟子增戒學弟子
有疑不能如佛法解釋不能決斷評
事有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒即上如是增心學增慧學
增戒學增淨行學增波羅提木又學
自持事亦能教弟子如是人應授
人大戒應與他依止應直沙彌應授
受教授比丘尼若已老應教授有五
種人不得受大戒自言犯邊罪犯比
丘尼若賊心受戒破內外道黃門有
是五法是人不得受大戒復有五種
人不應受大戒然父殺母然阿羅漢
破僧惡心出佛身血有是五法不應
受大戒有五種黃門生黃門形殘黃
門如黃門變黃門半月黃門是為五
種黃門有五種病人不應受大戒癩
若瘡瘻白癩乾枯癩狂如是五種病
人不應受大戒有五種清淨無難應受
大戒是丈夫不負債非奴年滿二十

父母聽如是五清淨元離應受大戒
有五法與人伴止若言能看言可看
言是若言善自修行若言不放逸是
為五種與伴止法有五種與人伴止
法若言善或若言好若言起若言去
若言與伴止是為五種與伴止有五
法不應元伴止而住無戒元定無慧
無解脫覺無見解脫慧有是五法不
應無伴止而住有五法應無伴止而
住即元上復有五法不應元伴止而住
若無戒又不能勤修學戒元定無
慧無解脫覺無見解脫慧又不能自
勤修戒定慧解脫覺見解脫慧有是五
法不應元伴止而住有五法應無伴
止而住即元上復有五法不應無伴止
而住不具持二百五十戒不多聞不
能自學毗尼阿毗曇若見心生不
能聞解習善見有是五法不應元伴
止而住有五法應無伴止而住即元上
復有五法不應元伴止而住不具持
二百五十戒不多聞不能自學毗尼
阿毗曇不滿五歲有是五法不應元
伴止而住有五法應無伴止而住即元上

復有五法不應元伴止而住不能自
學毗尼阿毗曇不見生不放捨住善
見若不捨所住處不能修善樂有
疑悔心生不能如法開解有是五法
不應無伴止而住有五法應無伴止
而住即元上復有五法不應無伴止而
住不能自勤修學戒元定無慧學有
病不能自解善亦不能令他為已暗
病年不滿五歲有是五法不應元伴
止而住有五法得無伴止而住即元上
復有五法不應無伴止而住不能自
勤修學戒元定無慧學有疑悔心生
不能如法開解有是五法不應無伴
止而住有五法得無伴止而住即元上
復有五法不應無伴止而住不滿五
歲有是五法不應元伴止而住有五
法得無伴止而住即元上復有五法不
應元伴止而住不知犯不知悔悔不善
入定不善出定年不滿五歲有是五
法不應元伴止而住有五法得無伴
止而住即元上復有五法不應元伴止而

住不知犯不知犯不知輕不知重
不廣論二部毗尼有是五法不應無
伴止而住有五法得無伴止而住即元上
復有五法失伴止若出若去若休
道若休不與伴止若至戒場上有是
五法失伴止復有五法失伴止若死
若去若休道若休不與伴止若至戒
場上有是五法失伴止復有五法失
伴止若死若去若休道若休不與伴
止復有五法失伴止若死若去若休
道若休不與伴止若和尙阿闍梨命
過有是五法失伴止復有五法失伴
止若死若去若休道若休不與伴止
若和尙阿闍梨命過有是五法失伴
止復有五法失伴止若死若去若休
道若休不與伴止若還闍梨和尙有
是五法失伴止有五法失伴止若
和尙語弟子言今驅汝去汝不應入
我房汝不應復營勞我我復至我所
不共語是為和尙五法驅遣弟子阿
闍梨有五法驅遣弟子語言今驅汝
去汝勿復入我房不應復營勞我不

應依止我住不共語是為阿闍梨四分律卷五十九 第三十一條
 法違弟子弟子有五法為和尚阿闍梨四分律卷五十九 第三十二條
 梨離違無慙无愧不可教呵非威儀四分律卷五十九 第三十三條
 不恭敬弟子有是五法為和尚阿闍梨四分律卷五十九 第三十四條
 梨所離違復有五法无慙无愧不可四分律卷五十九 第三十五條
 教呵親惡知識教往姓女家有是五四分律卷五十九 第三十六條
 法為和尚阿闍梨所違四分律卷五十九 第三十七條
 種與欲一言與欲二為我故說欲三四分律卷五十九 第三十八條
 現身相四口語五現身相口語是為四分律卷五十九 第三十九條
 五種與欲有五種失欲若受欲比丘四分律卷五十九 第四十條
 死若休違若至外道若往別部僧中四分律卷五十九 第四十一條
 若至戒場上明相出有是五種失與四分律卷五十九 第四十二條
 欲有五種與清淨與自恣四分律卷五十九 第四十三條
 來出世見諸比丘有過失故以五種四分律卷五十九 第四十四條
 利教訓護具法不令風飄雨漬日四分律卷五十九 第四十五條
 曝塵金不令為汙是為五和尚有五四分律卷五十九 第四十六條
 非法弟子應懺悔而去應語和尚云四分律卷五十九 第四十七條
 我知法和尚不知我不如法亦不知四分律卷五十九 第四十八條
 若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若四分律卷五十九 第四十九條
 犯而懺悔亦不知和尚有如是五法四分律卷五十九 第五十條
 弟子應懺悔而去毗尼有五事各一四分律卷五十九 第五十一條
 序二則三重罰四修多羅五隨順修四分律卷五十九 第五十二條

多羅是為五有五法名為持律知犯四分律卷五十九 第五十三條
 知不犯知輕知重廣誦二部戒是為四分律卷五十九 第五十四條
 五復有五法知犯知不犯知輕知重四分律卷五十九 第五十五條
 廣誦毗尼是為五復有五法知犯知四分律卷五十九 第五十六條
 不犯知輕知重住毗尼而不動是為四分律卷五十九 第五十七條
 五復有五法知犯知不犯知輕知重四分律卷五十九 第五十八條
 諍事起善能除滅是為五有五種持四分律卷五十九 第五十九條
 律誦戒序四事十三事二不定廣誦四分律卷五十九 第六十條
 三十事是初持律者誦戒序四事十四分律卷五十九 第六十一條
 三事二不定三十事廣誦九十事是四分律卷五十九 第六十二條
 第二持律者廣誦戒毗尼是第三持四分律卷五十九 第六十三條
 律若廣誦二部戒毗尼是為第四持四分律卷五十九 第六十四條
 律若都誦毗尼是第五持律是中泰四分律卷五十九 第六十五條
 秋冬應依上四種持律若不依住安四分律卷五十九 第六十六條
 告羅夏安居應依第五持律若不依四分律卷五十九 第六十七條
 住者次巡提持律人有五功德求品四分律卷五十九 第六十八條
 堅牢尊勝諸定於眾中決斷无畏若四分律卷五十九 第六十九條
 有疑悔能開解善持毗尼令正法久四分律卷五十九 第七十條
 住是為五有五種賊心黑闇心邪心四分律卷五十九 第七十一條
 曲意心不善心常有過他物心是為四分律卷五十九 第七十二條
 五復有五種賊決定取恐怯取寄物四分律卷五十九 第七十三條
 取見便取偷託取是為五復有五四分律卷五十九 第七十四條
 種與罪人同業者教授人作賊若復四分律卷五十九 第七十五條

為賊先者知財物處所還示賊者為四分律卷五十九 第七十六條
 賊守物若為賊還道是為五復有五四分律卷五十九 第七十七條
 種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波四分律卷五十九 第七十八條
 羅提提舍尼突吉羅是為五亦名五四分律卷五十九 第七十九條
 種制戒亦名五犯棄者不知不見五四分律卷五十九 第八十條
 犯者我說此人惡藏波羅夷僧伽婆四分律卷五十九 第八十一條
 尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅四分律卷五十九 第八十二條
 是為五種犯五種制戒亦如是五犯四分律卷五十九 第八十三條
 張亦如是若不知不見五犯波羅夷四分律卷五十九 第八十四條
 僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼四分律卷五十九 第八十五條
 突吉羅者僧應與作呵責勸諭五種四分律卷五十九 第八十六條
 制戒亦如是五犯棄亦如是復有五四分律卷五十九 第八十七條
 種犯或有犯自心念懺悔或有犯小四分律卷五十九 第八十八條
 非徒他懺悔或有犯中罪亦徒他懺四分律卷五十九 第八十九條
 悔或有犯重罪徒他懺悔或有罪不四分律卷五十九 第九十條
 可懺悔有五法僧應與作呵責勸諭四分律卷五十九 第九十一條
 破戒破見破威儀若毀佛及法是為四分律卷五十九 第九十二條
 五復有五法破戒破見破威儀毀佛四分律卷五十九 第九十三條
 及僧是為五復有五法應與作呵責四分律卷五十九 第九十四條
 勸諭及僧是為五法應與作呵責四分律卷五十九 第九十五條
 勸諭如是損毀應遮不至白多家親四分律卷五十九 第九十六條
 麁若舉麁應亦如是五法作呵責四分律卷五十九 第九十七條
 勸諭非法非毗尼勸諭不成不得廢四分律卷五十九 第九十八條

四分律卷第五十九 第五十條 所何等五不作舉不作憶念不作自言非法別眾是為五復有五法若犯犯不可憶若犯已憶非法別眾是為五法羯磨不成不得廢所復有五如法羯磨成就得廢所白三上按阿責羯磨人有五事不應作如阿責故舉人有五法不應為解若罵謗比丘方便為比丘作損減元利作無住處者在界內界外受善比丘禮拜供養在無比丘慶住有是五法不應為解舉羯磨復有五法應為解舉羯磨白三上若比丘被不見罪舉羯磨者應以五事自觀察若我不見罪諸比丘不共我羯磨說戒自處同一房宿不共同一坐小食大食上不隨大小次第不執手札拜恭敬問訊是為被不見罪舉羯磨者以此五事自觀察故不懺悔羯磨應見不捨舉羯磨白三上為他作不見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀察不懺悔不捨惡見舉羯磨白三上比丘有五法僧不應為作遮不至白衣家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門不善受語有是五法不應為作遮不

四分律卷第五十九 第五十一條 至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨白三上復有五法應與作遮不至白衣家羯磨者罵謗白衣方便為白衣家作損減元利作無住處羯磨亂白衣是為五法復有五法在白衣有毀僧法僧罵白衣作下業若謂白衣不為五法比丘有五法今白衣不信白三上比丘復有五法今白衣不信白三上比丘有五法僧不應與作覆護若不善父母不敬沙門遮羯磨不舉比丘是為五法白衣有五法僧應與作覆護白三上有五法僧應與作覆護罵謗比丘為比丘作損減作無利益作無住處亂比丘是為五法復有五法於比丘前毀佛法僧以元根不淨行謗比丘犯比丘尼是為五有五事毀壞得波逸提罪不以義故不以法故不以毗尼故不以教授故不以親故有是五事毀壞得波逸提復有毀壞不得波逸提白三上若比丘僧不孝以五事向未受大成人說他犯者得波逸提若說名字若種姓若相若若若房舍是為五事有

四分律卷第五十九 第五十二條 五處行姓犯波羅夷婦人童女二根貧門男子是為五有五種盜犯波羅夷若自取若指示取若遣使取若重物若移本處是為五復有五事若非已有想不更取不親厚取若重物移本處是為五復有五是他有作他起若重物若作盜心若移本處是為五死人有五不好一不淨二臭三有惡畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處是為五犯戒人有五過失有身口意不淨如彼死屍不淨我說此人亦如是或有身口意不淨而無流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是或有身口意不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意不淨今諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生惡心今惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意不淨者與不善人共住如彼死屍惡獸非人共住我說此人亦復如是是為犯戒人五事過失如彼死屍不忍辱人有五過失一四惡不

四分律卷第三十九 第七十條

忍二住生悔後三多人不愛四忍聲
流有五現證惡道是為五能忍辱人
有五功德如之向大有五過失一令
人無顏色二無力三令人眼閉四令
人多病五多說俗事是為五當忍
忍天白米家比丘有五過失一不
比丘便入村二在言欲意男女中坐
三獨坐四在屏處覆坐五無有知
男子與女人說法過五六語是為五
有五一數見女人二既相見相附近三
轉視四已親厚生欲意五已有欲
意更犯死罪者次死罪是為五散亂
心眠有五過失若見惡夢諸天不祐
護心不思法不繫意在明失不淨是
為五不散亂心眠有五功德如之
酒有五過失無顏色體無力眼閉意
現瞋損失財物是為五後有五事生
病益關神惡名流布智慧轉少死證
惡道是為五破戒有五過失自害為
智者所呵有惡名流布智慧轉少死
證惡道是為五持戒有五功德
如之復有五事先所未得物不能得
既得不能若應所在棄若利利乘便

四分律卷第三十九 第八十五條

摩門象若居士與若比丘聚於中有
愧耻毛教由旬內沙門婆羅門釋
其惡破戒惡人死墮惡道是為五持
戒有五功德如之不齊持戒有五過
失口氣臭不善別味與癩不消不引
食眠不明是為五齊持戒有五事好
大小便通利津風是為三遊行有五
事好遠行若思惟少持消食飲持定
久住有五種食飯乾飯麩肉魚有五
種鹽身三種黑鹽鹹茶鹽風鹽支都
毗鹽是為三種有五種鹽土鹽灰鹽
亦鹽石鹽海鹽是為五住尼食有
五事不應食若非時若不淨者不與
若不淨者不作餘食治是為五有五
事應食如之有五種受全身與身受
衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受
有時因辱置地取是為三種有五身
與身受或身與物受或物與身受或
物與物受或還得與得手中是為
五有五種淨身火淨刀淨者淨若
為淨若不任淨淨是為五復有五若
剃少皮者都剃者剃者破者若若

四分律卷第三十九 第九十條

為五有五種脂蜜脂脂脂脂脂脂
失首摩羅脂是為五有五種皮不應
用師子皮虎豹皮豹皮狗皮是為
五復有五種皮人皮毒蟲皮狗皮
文牛皮野狗皮是為五有五種皮不
應畜養皮馬皮鹿皮牛皮驢皮是為
三復有五種牛皮白牛皮鹿皮熊皮
伊師皮是為五有五種肉不應食象
肉馬肉人肉狗肉毒蟲肉是為五
復有五種子肉命肉豹肉熊肉黑肉
是為五有五種說戒或說序已應白
僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四
波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞
說序說四波羅夷說十三僧殘已應
白僧言餘者如僧常聞說序四波羅
夷僧殘二不定已應白僧言餘者如
僧常聞若廣說是為五復有五若就
序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧
常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白
僧言餘者如僧常聞若說序四波羅
夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如
僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定
三十尼薩者波提提竟應白僧言餘

四分律卷第九 雜持戒 七
 者如僧常聞若廣說是為五復有五
 說序四波羅夷僧殘夷應自僧言餘
 者如僧常聞如是一增乃至波逸
 提若廣說是為五有五法不遇老為分
 強人若已老不應分^{五中}以五事
 因緣受初德衣得舊長衣離衣宿別
 家食食時食不滿入村有此五事因
 緣受初德衣受初德衣已得五事^上
 有五事因緣留僧伽梨若有悲憫
 若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營
 作僧伽梨若流若涼若深嚴舉是為
 五事因緣留僧伽梨以五事因緣留
 雨衣若受界外諸食若疾水若病若
 飽食已若經營作雨衣若流若涼若
 深嚴舉以此五事因緣留雨衣更安
 居竟應作五事自恣應解界應還結
 界受初德衣應分計具是為五比丘
 有五法不應與作親厚者慈問諄若
 多作業者與眾中勝比丘共持若惡
 造行不止止不為人說法言示人善
 惡是為五有五法應與作親厚^{五上}
 有五法應老教授比丘尼若具持波
 羅提木叉成多聞善巧語言慈憫說

四分律卷第九 雜持戒 八
 了了^{了了}聽者得解不為佛出未而犯重
 罪二十勝若過二十是為五有五法
 今正法滅滅何等五比丘比丘不諱受
 誨喜忘教文不具足以教誨人又既
 不具其義有同是為第一滅滅正法
 復次有比丘為僧中勝人上座若一
 國所宗而多不持戒但修諸不善法
 放捨戒行不動精進未得而得未入
 而入未證而證後生年少比丘做習
 其行亦多放捨不持法放捨戒行
 亦不動精進未得而得未入而入未
 證而證是為第二滅滅正法復次有
 比丘多聞持法持律持摩訶不以所
 誦教誨比丘比丘尼優婆塞優婆塞
 使令終夜脫命於今法斷滅是為第
 三滅滅正法復次有比丘難可教授
 不受善言不能忍辱誹謗比丘即捨
 置是為第四滅滅正法復次有比丘
 意圖共相罵詈訾訾此詩言口如刀
 割眾求長短是為第五滅滅正法
 有五法今正法久住^{五上}比丘有五法
 不應將作伴行是為大在前行是為大在
 後是為斷人語火不別善惡誦善語

四分律卷第九 雜持戒 九
 不讚揚天惡言如法得利不以時為
 被受有是五法不應將作伴行有五
 法惡將作伴行比丘有五法而自
 損減有犯為有智者問得罪尤重
 染行於人不令清淨為故作犯不作
 無犯若受教自言不如自言治不
 知言說遠近損減是為五復有五法
 不自損減^{五上}復有五法自損減不
 解所可言亦不善懷謹被語應難不
 難若彼難來不能解不具持波羅提
 木叉或為五復有五法不自損減
 增益他語便不善語善語是為五
 復有五不自損減^{五上}病人有五法難
 瞻視有五法易瞻視有五法應受病
 人衣^{五上}比丘有五法生人疑或
 乃至阿羅漢何等五若比丘數往經
 女家婦人家大費女家資門家比丘
 尼家是為五比丘有五法為白衣所
 不意是親白衣是瞋白衣強至白衣
 家是與白衣親善是乞求為五白
 衣所不意見有五法白衣意見^{五上}
 今持世尊在王舍城時優婆塞^{五上}

起偏處右有右勝著地合掌白佛言
年少比丘在上座比丘前懺悔有幾
法佛告優婆塞有五法偏重右肩
草履礼足右勝著地合掌應說罪名
種性作如是語我某甲比丘犯如是
如是罪從長老懺悔上座應答言自
責汝心生厭離彼人答言今年少比
丘在上座前懺悔應以是五法優波
離復同年少答比丘礼上座舊比丘
應以幾法佛告言年少答比丘應以
五法礼上座舊比丘應偏重右肩脫
草履右勝著地投上座兩足言大德
我和尚是為五法年少答比丘礼客
上座比丘亦如是五種人不應礼
自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破
二道黃門是為五復有五法然父然
母然阿羅漢破僧惡心出佛身血是
為五比丘復有五種威儀不應礼若
大便若小便若露身若剃髮時若就
法時是為五復有五若暫楊枝若洗
口若食若飲若食菓是為五上座若
次座有五法於問時比丘無利益不
異持二百五十戒不多聞不廣誦二

即戒不能同答不能如法教呵及作
滅壞令得歡喜不善能滅問辭事是
為五復有五法上座若次座於問時
比丘有利益比丘有五法名為大誠
長壽作大罪不被繫縛何等五若住
无定處有好事者多刀杖若大言多
有財寶彼作是念若有捉我者當多
與財寶若有大人親友若依止王若
大臣彼作是念若有捉我者王及大
臣當佐助我若於連繫作賊而還
為五如是破戒比丘有五法長壽多
作衆罪不遠為他耶畢若住無定處
有供養者多聞若別能憶持有如是
多聞初中下言惡善有文有義具說
淨行於如是法中能憶持而不能善
心思惟深入正見若能得衣服飲食
財具醫藥彼作是念若有舉我者我
當多與物若有大人為親厚若上座
若次座彼作是念若有舉我者上座
次座當佐助我若在空野中住來至
大家求利養是為五法破戒比丘
是喜多作衆罪不遠為他所舉有五
非法遮戒遮无根波羅夷僧伽婆

尸沙波遮提婆提會尼安吉羅
是為五有五如法遮戒或比丘有五非
法提婆若不解斷事受事若無同意
受事若無善比丘受事若非法若別
衆受事是為五有五如法受事若
有五非法然有五如法然有五
法和合比丘有五法捨棄
於時佛告優婆塞汝等莫數舉他
比丘罪何以故舉他比丘者身威儀
不清淨而舉他罪即生彼諸長老先
自今身清淨使汝等比丘若身威儀
清淨而舉他罪不生彼諸若言不清
淨令不清淨亦如是復次優婆塞
若聞不知修多羅而舉他罪即生彼
諸同言長老此事古何此有何義便
不能分別若彼同即生彼諸長老先
誦修多羅然後當知優波離若比丘
多聞誦修多羅便不生彼諸復次優
波離比丘若聞不誦毗尼而舉彼罪
生彼同言長老此何所說因何而起
若不能說所起處復生彼諸言長老
且先自誦習毗尼優波離若比丘多
聞誦習毗尼而舉彼罪不生彼同復

四分律卷第五十九 第二十一條 比丘有是五法應以時如法
 舉彼罪時優婆塞信譽歡喜受持
 今時世尊在迦毘羅國菴林中等
 長老波摩都世尊野頭面礼足却
 坐一面白世尊言大德以何因緣如
 來滅後正法衰微而不久住復以何
 因緣正法不滅而得久住佛告波摩
 都言如來滅後比丘不敬佛法僧及
 戒定以是因緣正法衰微而不久住
 波摩都言如來滅後比丘敬佛法僧
 及戒定以是因緣正法不滅而得久住
 今時世尊在迦毘羅國王國中時長
 老金毗羅諸世尊所頭面礼足却坐
 一面白世尊言以何因緣如來滅後
 正法衰微而不久住佛告金毗羅言
 異比丘世佛所頭面礼足却坐一面
 白佛言大德以何因緣正法衰微而
 不久住佛告比丘若比丘在法林中
 出家不至心為人說法亦不至心聽
 法憶持疑復堅持不能思惟義趣彼
 不知義不能如法修行不能自利亦
 不利人佛告比丘有是因緣今法衰
 微而不久住大德復以何因緣今法

久住而不衰滅世尊有異比丘世
 尊等所頭面礼足却坐一面善哉大
 德為我略說法我當獨在靜處勤修
 精進而不放逸佛告比丘汝若知世
 法不能出離者即有受不能終度若
 知有欲不得無欲若知有結不得無
 結若知親近生死不得元親近汝火
 丘定應知此非法非毗尼非佛所
 設若比丘汝知此法是出離非世法
 是越度非受法是離欲非有欲是无
 結非有結是不近生死非親近汝火
 丘應決定知此法是法是毗尼是佛
 所設時彼比丘聞世尊略說教授即
 獨在靜處勤行精進而不放逸初夜
 後夜終竟思惟一心修習道品之法
 所為信樂出家行道求久現世得證
 或阿羅漢我生已盡竟行已立所作
 已辦不復還此彼比丘自知得阿羅
 漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜
 受持今時有異比丘世尊所頭面
 礼足却坐一面白佛言善哉大德為
 我略說法我當獨在靜處勤修精進
 而不放逸佛告比丘若汝知有法令

四分律卷第五十九 第二十一條 比丘
 多欲不令少欲今无欲不知足今難
 境下易發令難養不令養令愚癡
 無智應以汝汝隨知如是法非非法非
 毗尼非佛所教若比丘知有法今少
 欲不多欲今知足不無欲今易護不
 難護今易養不難養今有智不愚
 癡比丘汝應決定知是法是毗尼是
 佛所設時彼比丘聞佛略說已即獨
 在靜處思惟如上所說

四分律卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏經總目
 初集

使者重物以益心移轉本意是為六
復有六非已有想不替取想非親厚
想者重物以益心移轉本意是為六
有七非法遠說戒違無根波羅夷乃
至無根惡說是為七有七犯聚波羅
夷乃至惡說是為七有七犯聚波羅
乃至惡說是為七有七犯聚波羅
戒文中說有七法名為持律知犯知
不犯知輕知重知有餘知無餘廣說
二部戒畧是為七復有七六句同
前第七句以廣說畧是為一句是為
七復有七六句同前第七句以住
不不移不動為一句是為七復有七
六句同前第七句以善能減諍事為
一句是為七復有七六句同前第七
句以自識宿命種種所使為一句是
為七復有七六句同前第七句以天
眼見眾生生死彼為一句是為七
復有七六句同前第七句以遍盡得
无漏心解脫應解脫現世得果證我
生已盡梵行已立所作已辦終不還
此為一句是為七有七不恭敬不敬
佛法僧戒定父母善法是為七有七

恭敬以上有七捨捨戒捨佛法僧捨
和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍
梨是為七乃至非沙門擯子亦如是
以七義故如來出世為諸比丘制戒
攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不
信者信信者增長難調令調慍者得
安樂是為七如是七七為句乃至正
法久住亦如是七七義故如來出世
為諸比丘制戒攝取於僧
七七為句乃至正法久住亦如是乃
至七滅諍亦如是如呵責勸導為句
有八非法遠說戒違無根波羅夷作不
作破見作不作破廣儀作不作破正
命作不作是為八有八如法遊說戒
是為八法應老教授比丘尼具持二
百五十戒多聞辯二部戒畧是為
言語辨義句字了了大姓出家利利
婆羅門居士若形類端政不為佛故
出家而犯重罪若二十隔若過二十
隔是為八有八不可過法如比丘尼
捷夜中說白來有八法應與作覆
罵諍比丘作損成無利益作无住處
闍比比丘在比丘前毀佛法僧是為

八比丘有八法令白來不信罵諍白
來作損成無利益作无住處闍比白
來在白來前毀佛法僧是為八比丘
有八法應與作遮不至白來家獨
居如上說有八法應老作使伴能聞
能說自解令他能解能受能持無失知
好惡說義是為八
今時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月
十五日說戒時於當地坐與眾僧俱
前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞
疑罪當舉罪時彼比丘乃作辭語否
便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼
人彼人於佛法中無所任无所增長
辭如農夫田苗穉穉桑生苗葉相類
不別而為妨害乃至茅實方知非穀
之異既知非穀即剝除根本何以故
恐害善苗故比丘亦復知是有惡比
丘行未坐起攝持衣鉢如善比丘不
別乃至不出罪時既出其罪方知比
丘中穉穉之異既知其異應和合為
作滅捨除之何以故恐妨善比丘故
譬如農夫治穀當風從揚好穀留棄
其下穢苦隨風除之何以故恐汙好

四分律卷第六 雜律第七

殺故如是惡比丘行來入出如尋比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中獄苦據惡既知已應和合為作滅除之辭如有人須本作牛欄從城中出手捉利斧往彼林中遙扣諸樹若是實中者其聲自響若是空中者其聲虛而對而彼空樹根並枝葉如真實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去廣朴然後剝割細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來入出持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢穢穢空樹若知已即應和合作滅除何以故恐妨害善比丘故而說得言同住知性竹嫉妬惡人中人說善語屏處造非法方便作妄語明者能覺知攝持應除棄及以空中樹自說是沙門虛空應滅損已作滅損竟行惡非法者清淨者共住當知是尤顯和合共滅損和合盡苦障

後惡比丘八種惡人汝曹縛取何等八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更驅下去或有惡馬授勒與鞭欲令其去而及倚傍兩轡而不前進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而頓蹶倒地既傷其膝又折轉輻或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行不進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更鞭欲令其去不覺御者亦不覺鞭方便奮衝蹶安不可禁制或有惡馬授勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫或有惡馬授勒與鞭欲令其去或蹶或即是為八何等是八種惡人或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更驅下去我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不言犯不言不犯然然而住猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍兩轡而不前進我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言長老亦自犯是罪士何能除他罪猶

如惡馬授勒與鞭欲令其去而更頓蹶倒地既傷其膝又折轉輻我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪欲比丘作是言長老自癡猶須人教而欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便就餘事答及生瞋恚猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而越非道折轉輻我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不覺衆僧亦不畏犯而不覺罪者矯便捉坐具置肩而去不可制猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭隨御蹶安不可禁制我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘左抄臂多羅僧在僧中舉手大語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐沫我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與我衣鉢卧具醫藥何故教我我夜即捨我取於下道至諸比丘所作是言大

四分律卷第六十 第三十法 雜

德我已休道於意使耶猶如惡馬拉勒與鞭欲令其去而更時附我此人也復如是是為八殺惡人我已說八種惡人八殺惡人世事所應惡諸弟子我已具說汝今當住在空處樹下俯習禪定莫為放逸後致悔恨此是我教誡佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時世尊在拘薩羅國與千二百五十比丘俱人間遊行於中道見有大聚火熾然見已即下道在一樹下敷座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火熾然不若使人捉彼大樹撲滅之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉劍刺女婆羅門女毗舍女首陀羅女捫撲焉之如是二事何者為善諸比丘白佛大德若捉彼劍刺等女捫撲焉之此事為善何以故若捉火即燒爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪耐佛告諸比丘我今告汝等捉此火捫撲焉之燒其皮肉筋骨消盡此事為善何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是

四分律卷第六十 第三十法 雜

淨行破戒行惡邪無持戒威儀邪見殺家作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故應當持淨戒食人信施飲食衣服財具醫藥一切所須能令施主得大果報好為出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱鐵刺脚當受信樂善男子善女人捉足作札耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受信樂善男子善女人捉足作札何以故熱鐵刺脚受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝等以熱鐵刺脚何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行破戒行惡邪無持戒威儀邪見殺家作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒食人信施乃至一切所須如上說今施者得大果報好為出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱斧自斬其身首當受信樂善男子善女人手捫撲身耶如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受信樂善

四分律卷第六十 第三十法 雜

男子善女人手捫撲身何以故熱斧斬身首受大苦痛故我今告汝等以熱斧自斬其身首此事為善何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身當受信樂善男子善女人種種好衣如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵為衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝等以熱鐵為衣燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧吞熱鐵丸燒爛五藏從下而出當受信樂善男子善女人飲食供養耶如是二事何者為善諸比丘言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵丸受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝等吞熱鐵丸何以故不以此因墮三惡道餘如上句說受種種病亦如是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒身熱燔當受信樂善男子善女人種種好牀具存上耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受彼種種好牀具何以故熱鐵牀上自燒身熱

男子善女人手捫撲身何以故熱斧斬身首受大苦痛故我今告汝等以熱斧自斬其身首此事為善何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身當受信樂善男子善女人種種好衣如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵為衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝等以熱鐵為衣燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧吞熱鐵丸燒爛五藏從下而出當受信樂善男子善女人飲食供養耶如是二事何者為善諸比丘言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵丸受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝等吞熱鐵丸何以故不以此因墮三惡道餘如上句說受種種病亦如是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒身熱燔當受信樂善男子善女人種種好牀具存上耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受彼種種好牀具何以故熱鐵牀上自燒身熱

四分律卷第六十 第十卷 第十
 燬受大苦痛故佛告諸比丘我今當
 汝等受熱鐵林上坐時燒身何以故
 不以此因墮三惡道餘如上句說汝
 等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受
 信譽善男子善女人房舍在中止宿
 耶如是二事何者為善諸比丘白佛
 寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵
 房中受大苦痛故我今告汝等在此
 熱鐵房中燒身則盡何以故不以此
 因緣墮三惡道餘如上句說余時世
 尊說此語時六十比丘涕泣從面孔
 出六十比丘捨戒休道六十比丘得
 無漏心解脫有衆多比丘遠塵離垢
 得法眼淨白來家有九法未作擅越
 不應作者至其家不應坐何等九見
 比丘不喜起立不喜作禮不喜誦此
 比丘不喜比丘坐設有說而不受
 若有衣服飲食所須之具輕慢比丘
 而不與者多有而少與者有精細而
 與者愚或不恭敬與是為九法不應
 往白來家復有九法未作擅越應為
 擅越已作應往坐經有九不如法違
 說或違無損壞或作違不作違作不

四分律卷第六十 第十卷 第十
 作破見破威儀亦如是是為九有九
 如法違說戒經有九語捨戒捨佛捨
 法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍捨
 同阿闍捨捨諸梵行捨戒是為九如
 是九九為句乃至非沙門釋種子亦
 如是如來出世是有過失故以九利義
 為語比丘制戒攝取於僧乃至斷未
 曾有過是為九如來出世是有過失
 故以九利義為語比丘制戒攝取於
 從攝取於僧乃至斷未曾有過是為
 九乃至七滅諍亦如是是為十種衣拘
 舍衣初具衣飲頭單衣舊單衣之摩
 衣舍衣衣麻衣迦夷單衣拘連單衣
 華羅波尼衣是十種衣應淨作淨
 色衣持有十種衣淨衣牛糞衣風
 衣燒衣月水衣初產衣神廟衣塚間
 衣頸衣立王衣往還衣是為十有十
 非法違說戒非波羅夷不入波羅夷
 說中非捨戒不入捨戒說中隨如法
 僧要如法僧要不呵不應如法僧要
 呵說中不呵不問不疑破戒不見不
 問不疑破戒不見不問不疑破威儀
 是為十有十如法違說戒經復有

四分律卷第六十 第十卷 第十
 十非法違說戒不犯違罪不入違罪
 說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說
 中不犯心受戒不入犯心受戒說中
 不犯二道不入破二道說中非黃門
 不入黃門說中是為十有十如法違
 說戒經有十法應是教授比丘尼具
 持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗
 尼善巧語言辯說了了大姓出家到
 利婆羅門居士形貌端政比丘尼恭
 敬堪任為比丘尼說法令得歡喜不
 為佛故出家者眾眾而犯重罪者二
 牛時若過二十臘是為十舍時佛告
 優波離汝等莫輕舉他比丘罪何以
 故若身威儀不清淨舉他比丘罪即
 生彼語言長老先自淨身威儀優
 難若比丘身威儀清淨不生他語若
 言不清淨命不清淨不多聞不廣誦
 二部毗尼亦如是如法復次優波
 離舉他比丘復應偈習五法以時不
 以非時以實不以不實利益不以損
 減若教不以度癡癡心不以瞋恚優
 波離舉他比丘有此十法然後應舉
 有十非法受等不解事受等不與共

四分律卷第六十 第十八品 戒
如法者受戒欲令非法者多受戒知
有多非法者而受戒欲令僧破受戒
知僧欲破受戒以小罪受戒不如所
見受戒非法受戒則衆受戒是為十
有十如法受戒如來出世見有
過失故以十戒為諸比丘制戒徒攝
取於僧乃至正法久住是為十有十
種人不應禮自言犯違罪犯比丘尼
賊心受戒破二道黃門然父然母然
阿羅漢破僧惡心出佛身血是為十
比丘有十種威儀不應禮大行時小
行時若裸身若剃髮若說法若罵搗
汝若洗口若飲若食若取菓是為十
飲酒有十過失令色惡少力眼不明
喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流
布無智慧死墮地獄是為十出家人
入王宮至妹女間有十過失若王與
夫人和合時比丘入宮至妹女間夫
人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作
是意言比丘若已作是事若當作此
是出家人入王宮妹女間初過失復
次若王醉時與夫人和合不憶後夫
人有嫌王作是意言比丘未入宮是

四分律卷第六十 第十八品 戒
比丘所為是為第二過失復次三太
子欲天然王王作是意比丘未入我
宮內是其所教是第三過失復次王
在內秘密之言以聞於外王作是意
比丘未入我宮內是其所傳是第四
過失復次王若失寶若似寶王作是意
比丘未入我宮內是其取去是第五
過失復次王或以賤人在高位處外
不喜者作是言比丘入宮是其所作
是為第六過失復次王或以高位者
在下職外不喜者作是言比丘入
宮是其所作是第七過失復次無事
因緣非時王集四部兵其不喜者作
是言比丘入宮是其所作是為第八
過失復次王或集兵中語而還其不
喜者作是言比丘入宮是其所作是
為第九過失復次若王在宮妹女間
出好象馬端政女人見則心生愛著
非比丘法是為第十過失有十法不
應授人大戒不能教弟子增戒增心
增慧學增威儀增淨行增波羅提木
父學不能教捨惡見令住善見弟子
不樂住處不能移至樂處若有疑悔

四分律卷第六十 第十八品 戒
生不能如法如毗尼問辭次斷若不
滿十鵠是為十有十法應授人大戒
有十法不應授人大戒不具持二
百五十戒不多聞不能教弟子阿毘
曇毘尼不能教捨惡見住善見不知
波羅提木又不知波羅提木又說不
知布薩不知布薩羯磨若不滿十鵠
是為十有十法應授人大戒有十
法不應授別處斷事不具持二百五
十戒不多聞不廣誦二部戒不善巧
語言令人憍驕不能問答教呵如法
滅擯令得歡喜設有勝起不善能滅
不知波羅提木又不知波羅提木又
說不知布薩不知布薩羯磨是為十
有十法應授別處斷事有十法
不應授別處斷事六句如上不解斷了
問諍事不知詳起不知詳滅不知起
滅諍道是為十有十法應授別處斷
事有十法不應授別處斷事六
句如上有受有善有怖有疑是為十
有十法應授別處斷事有十法應授
從生起偏露右肩右膝著地合掌白
佛言大德以何因得令僧未有諍事

而主靜事已有靜事而不除滅佛告
四分律卷第六十 第七法
 阿難舉他比丘不犯言犯犯言不犯
 輕言重言輕言非法說法非法說法
 非毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非
 制而制是制而新以此因緣令僧未
 生靜事而生靜事已有靜事而不除
 滅阿難復問佛言大德以何因緣令
 僧未有靜事而不生靜已有靜事而
 得除滅佛答阿難比丘佛告阿難有
 十種靜根應當知之善作方便令得
 除滅何等十種一上時優婆塞徒坐起
 偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
 德說言破僧者有幾名為破僧誰破
 和合僧佛答十事如上句以此十事
 求常伴黨若教他求別部說戒布薩
 羯磨者是為破僧名為破和合僧優
 婆塞問和合僧何有十一語捨戒捨
 佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿
 闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波
 羅提木叉捨毗尼捨學事是為十一
 如是十一為句乃至非沙門釋子亦
 如是

言者比丘所在之處共聞靜共相罵
四分律卷第六十 第八法
 言口出刀劍手求長短憶之不樂沉
 染他彼彼等定處應知三法滅滅應知
 三法增長何等三舍出離舍無瞋恚念
 無嫉妬此三事滅靜滅何等三法逆
 增長舍貪念舍瞋恚念舍嫉妬此三法
 增長是故所在之處若聞靜共相罵
 言口出刀劍手求長短憶之不樂沉
 能住彼是故汝等決定應知三法損
 滅三法增長者比丘所在之處不共
 聞靜又上其有聞靜二俱不忌心懷加
 嫌互相憎害增長瞋恚不替詞伏不
 相受教亦失恭敬當知此靜轉增堅
 固不得如法如律如佛而滅者
 比丘聞靜後以此俱不懷瞋藏不
 和憎害不增長瞋恚而替詞伏更相
 受教不失恭敬當知此靜而不堅固
 得如法如律如佛而滅者比丘
 共靜二俱不忌心懷加嫌互相憎害
 增長瞋恚而不替詞伏不相受教亦
 失恭敬若靜事起時不以七滅靜一
 一法而滅靜事者當知此靜轉復增
 長堅固不得如法如律如佛而滅而

滅若靜如法得滅者比丘若比丘聞靜
四分律卷第六十 第九法
 不與上中下座平宜其事則不入僧
 如路毗尼法律不與相應者靜事起
 時不以七滅靜法一一滅者當知此
 靜而致增長堅固不得如法如律如
 佛所教而滅者靜事如法得滅者
 不與持法持律持律者共平宜靜
 事靜事增長亦如上句說若靜事如
 法滅者如上
四分律卷第六十 第十法
 今時世事告優婆塞汝等莫教舉他
 比丘罪何以故若舉他罪身不清淨
 口不清淨即生他語長老先自淨身
 口滅後復波難若比丘身口清淨不
 生他語復次優婆塞舉他比丘令不
 清淨索聞不誦經多誦若舉他罪即
 生他語長老先自清淨其命誦經多
 誦若優婆塞舉他比丘令清淨多聞
 誦經多誦不生他語復次優婆塞舉
 他比丘不多聞不知毗尼言不誦了
 喻若白羊若舉他罪則生他語長老
 先學毗尼學語若優婆塞舉他比丘
 多聞誦經尼語言了了則不生他語
 是故優婆塞比丘應作是知若此

四分律卷第六十 第三十三品 八
丘有愛恭敬於我者則應舉罪無愛
有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無
愛無恭敬能令捨惡就善應舉若無愛
無恭敬亦不能令捨惡行善而彼有所
重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善
應舉若無愛無恭敬不能令捨惡行善
復無有所重比丘尊敬信樂者不能
令捨惡行善便波離僧即應都捨置
於棄語言長老隨波而去棄彼當為
汝作舉作憶念作自言連阿耨婆羅
迦說戒通自恣辭如謂馬師惡馬難
調即合鞭撻驅棄此比丘亦復如是
如是人不應先從其求舉此即是棄
佛說如是便波離僧歡喜信樂受持
戒法佛答言為比丘起事以三事破
戒破見破威儀優波離復問以此三
事起事復以幾法為作舉佛言以三
事舉見聞疑優波離復問以三事起
事以三法作舉應內有幾法然後舉
佛言內有五法應作舉如上說明不以
非時如是五法
本時世尊在跋闍國池水邊告諸比
丘汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥

四分律卷第六十 第三十三品 八
牀卧具而說法耶諸比丘白佛言大
德我等不敢生如是意謂世尊為我
服乃至卧具故而說法佛言若不以
是為作何心諸比丘若言我舉作如
是意世尊慈念眾生故而說法佛
言汝等若實有如是心者我所覺悟
證知之法四念處四正勤四神足四
淨五根五力七覺意八聖道應歡喜
和合修學若歡喜和合修學有餘比
丘犯戒不應疾疫舉應自觀察不令
自慙亦不令害人彼犯罪者若不喜
瞋恚不結怨不難覺悟自能除罪
能捨不善住於善法若作如是復應重
宜若自慙已然不害彼人彼有罪者
不忌瞋恚難悟疾能除罪能捨不善
住於善法後比丘應作是念我得少
憫於彼無害有愛利共能令捨不善
住於善法則應舉罪比丘作是念我舉
他罪當得自憫然不害彼彼有罪者
應舉惡劣得解悟能捨罪餘如上
說比丘復作是念若舉他罪於我得
憫害彼有罪者應舉出難可解悟不
疾捨罪若我舉罪為作憶念當以念

四分律卷第六十 第三十三品 八
外語答我而生瞋恚如是人便應捨
置不須復舉如是比丘和合歡喜於
阿毘曇中種種誦經應誦諸長老
所說大義相應不應共誦有餘比丘
人所信用其言者應誦言長老所說
大義相應不應共誦復更有餘比丘
人所信用言者亦應誦如是誦復作
是言長老所說大義義同此是小事
耳莫共誦誦者有多人所信用其
言者應誦如是言復更有多人信用
言者亦應誦如是言復作是言長老
所說大義義異亦如是復作如是誦
長老所說大義義異莫共誦誦有多
人信用言者應誦如是言復更有信
用言者亦應誦如是言若作如是和
合衆僧有誦事起應和合共集共誦
已應作如是觀審若共誦誦於沙門
法作留難不汝誦士何餘比丘見正
理者應作是言問誦法於沙門法耶
是留難復同言若有見者是可不不
彼言我意謂於沙門法作留難即是
可復問言若於沙門法作留難是
可呵法能進善根得沙門果不有見

四分律卷第六十 雜品第五

正誼比丘言我意謂可呵不能違善
根不能得沙門果若作如是語事滅
者應語彼比丘言汝為我華滅此詩
事彼比丘應答言我不知他心但於
佛所有信樂世尊以時為我說法寂
上勝妙開示善惡如我從世尊所聞
如是法今為汝說若彼比丘聞已便
捨靜事比丘作如是語時不自高已
亦不下人如是錄比丘元有能呵者
佛說如是語比丘聞歡喜信樂受持
有十三種人未受大戒不應受若受
應作戒擯自言犯違罪犯比丘尼賊
心受戒破二道黃門然父教母然阿
羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生
二根是為十三種人未受大戒不應
受若受應滅擯今時佛告優婆塞汝
等共數舉他比丘罪何以故若比丘
數舉他罪身不清淨則生他語長老
先自淨身若舉他比丘身清淨不生
他語如是口不清淨命不清淨不多
聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了
喻若白半於善比丘身集无慈亦如
是復人優婆塞若比丘欲出他罪不

四分律卷第六十 雜品第五

今有罪有犯便舉不犯不舉取彼比
丘自言與作自言善能言說得了有
利茲復次優婆塞舉他比丘復應有
五法以時不以非時
一、若比丘有十七法應舉他
罪有二十二法不應授人大戒不知
法不知非法乃至不知說不說不知
可憍罪不知不可憍罪不知懺悔不
知懺悔清淨有是二十二法不應授
人大戒有二十二法應授人大戒
今時佛告諸比丘以二十二種行如是
斷事人具持二百五十戒多聞善解
阿毘曇毗尼不與人諍亦不堅住此
事應呵者呵然後住應舉然後住
應滅擯然後住不愛不惠不憐
不與不受此部飲食亦不受彼部飲
食不受此部衣鉢坐具對簡亦不受
彼部衣鉢坐具對簡不供給此部亦
不供給彼部不共此部入村亦不共
彼部入村不與作期要亦不至彼後
來後生有此二十二種如是平斷事
人佛說如是語比丘聞歡喜信樂
受持

四分律卷第六十